

روزانہ درس قرآن

تفسیر

- سُورَةُ صٰٓ — (مکمل)
سُورَةُ الزَّمَر — (مکمل)
سُورَةُ الْمُؤْمِن — (مکمل)
سُورَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الشُّورٰی — (مکمل)
سُورَةُ الزَّخْرَف — (مکمل)
سُورَةُ الدِّخَان — (مکمل)
سُورَةُ الْجَاثِيَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الْاَحْقَاف — (مکمل)

(افادلات)

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم براتی دام برہم
خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ پاکستان

طبع گیارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

معالم اعرافان فی دروس القرآن (سورۃ ص تا سورۃ الاحقاف) جلد ۱۶	نام کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نورا جوہر انوالہ	افادات
الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شالامہ رمان لاہور	مترجم
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد طباعت
سید الخطاطین حضرت شاہ نعیم الحسنی مدظلہ	رورق
محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ	کتابت
مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ	ناشر
۲۸۵/- (دوسو پچاس روپے)	قیمت
ربیع الثانی ۱۴۳۹ھ بمطابق اپریل ۲۰۰۸ء	تاریخ طبع و بار

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، رجبہ بازار، اولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء، منٹرارو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون پور، سیٹ ملتان
- (۶) مکتبہ طہیمیہ نزد جامعہ بنوریہ، سٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) اسلامیہ کتب خانہ ڈاک گامی، ایبٹ آباد
- (۸) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کونہ
- (۹) مکتبہ العلم ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۱۰)

فہرست مضامین برحسب العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۶

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۱	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۲۵)	۱۹	پیش لفظ از محمد فیاض خان سواتی
۴۳	ربط آیات	۲۱	سورۃ ص (مکمل)
۴۴	صبر کی تعین	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۴۴	داؤد علیہ السلام کا تذکرہ	۲۳	نام اور کوائف
۴۵	داؤد علیہ السلام کی خوش الحان تہنیت	۲۳	مضامین سورۃ
۴۶	داؤد علیہ السلام کی دیگر خصوصیات	۲۴	شان نزول
۴۷	عبادت خانہ زیر مہمانیت	۲۵	حروف مقطعات
۴۸	مقدمے کی تفصیل	۲۶	حروف ص
۴۹	شرائط کا دوبارہ	۲۹	قرآن فی الذکر
۵۰	داؤد علیہ السلام کی آزمائش	۲۹	کفار کی ہنجری
۵۳	سجدہ تلاوت	۳۰	تکذیب رسالت
۵۵	درس چہارم ۴ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۳۱	وحدانیت پر تعجب
۵۶	ربط آیات	۳۳	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۶)
۵۷	خلافت ارضی	۳۴	ربط آیات
۵۸	فرائض خلافت (۱) عدل	۳۵	رسالت پر اعتراض
۵۹	(۲) خواہش کا عدم اتباع	۳۷	سابقہ سرکش اقوام
۶۰	خلیفہ ولیہ کے سامنے حق گوئی	۳۹	اچانک غائب کا انکار
۶۱	حکام کے لیے وعید	۳۹	مصولِ حد میں علیہ بازی
۶۱	دور قیامت اور انصاف		

۱۲۸	۱۰۷ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ	بہترین خورد و نوش
۱۲۰	۱۰۸ آگ اور مٹی کا تقابل	با حیا ہم عمر عورتیں
۱۳۱	۱۰۸ ابلیس پر لعنت	با افراط روزی
۱۳۲	۱۰۹ شیطان کا اغوا	سرکشوں کا بہترین ٹھکانا
۱۳۳	۱۰۹ مخلصین کا استغنیٰ	بہترین خورد و نوش
۱۳۳	۱۱۰ درس دوز و دہم ۱۲ (آیت ۸۶ تا ۸۸)	دوزخیوں کی جماعت
۱۳۳	۱۱۱ ربط آیات	اہل ایمان کی تلاش
۱۳۵	۱۱۳ بے لوث تبلیغ	درس دہم ۱۰ (آیت ۶۵ تا ۷۰)
۱۳۶	۱۱۳ تکلف سے پرہیز	ربط آیات
۱۳۹	۱۱۳ قرآن بطور نصیحت	پیغمبر ہمیشہ مندر
۱۴۰	۱۱۴ قرآنی پروگرام کی حقانیت	توحید باری تعالیٰ
۱۴۳	۱۱۶ سُورَةُ الزُّمَر (مکمل)	قیامت بطور بڑی خبر
۱۴۳	۱۱۶ درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	علامہ اعلیٰ
۱۴۵	۱۱۸ نام اور کوائف	علامہ اعلیٰ کے تین درجات
۱۴۵	۱۱۹ منہاجین سورۃ	علامہ سافل
۱۴۶	۱۱۹ قرآن کی حقانیت	تشریح بزبان رسول
۱۴۷	۱۲۲ اخلاص فی العبادت	تجلی اعظم کے اثرات
۱۴۹	۱۲۲ تقرب الی اللہ کے لیے غلط راستہ	رسالت کی حقانیت
۱۵۱	۱۲۳ ولایت کا باطل عقیدہ	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۸۵ تا ۸۷)
۱۵۳	۱۲۶ درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۷)	ربط آیات
۱۵۳	۱۲۶ ربط آیات	تحقیق آدمؑ
۱۵۵	۱۲۷ دلائل توحید (۱) نظام کائنات	فرشتوں کا سجدہ ابلیس کا انکار
۱۵۷	۱۳۸ (۲) تخلیق نسل انسانی	ابلیس سے باز پرس

۱۹۱	قلاوت قرآن کے اثرات	۱۵۸	۳ موشیوں کے آٹھ جڑے
۱۹۲	نیک و بد میں تعزیری	۱۵۹	(۴) شرم دار میں پرورش
۱۹۵	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۳۱)	۱۶۰	دعوت غور و فکر
۱۹۶	رابط آیات	۱۶۱	کفر اور شر کا تقاب
۱۹۶	معجزہ قرآن	۱۶۲	بوجہ اپنا پنا
۱۹۸	شرک اور توسیع کی مثال	۱۶۳	درس سوم ۳ (آیت ۸ تا ۱۰)
۱۹۹	موت لازم ہے	۱۶۵	رابط آیات
۲۰۰	قیامت کے دن محصمت	۱۶۶	انسانی فطرت کے دور
۲۰۳	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۲ تا ۴۱)	۱۶۸	نیک و بد کا تقاب
۲۰۵	رابط آیات	۱۶۹	تقویٰ کی منزل
۲۰۶	سب سے بڑا علم	۱۷۰	ہجرت کا حکم
۲۰۶	سچائی کی قدر دانی	۱۷۱	صبر کا بے حساب اجر
۲۰۷	غیر اللہ کا خوف	۱۷۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۲۱)
۲۰۹	خارج حقیقی کی پہچان	۱۷۵	رابط آیات
۲۱۰	قرعہ علی اللہ	۱۷۶	اخلاص فی عبادت کا ثمرہ
۲۱۱	جہنم کے عمل کا انتظار	۱۷۸	نقصان زدہ لوگوں
۲۱۱	ہدایت اور گمراہی	۱۸۰	انابت الی اللہ والے لوگ
۲۱۳	درس مشتم ۸ (آیت ۴۲ تا ۵۲)	۱۸۱	حسن اور احسن کی بحث
۲۱۷	رابط آیات	۱۸۲	نیک و بد کا انجام
۲۱۷	انسان کی موت و حیات	۱۸۳	دنیا اور آخرت کی مثال
۲۱۹	روح اور جسم کا تعلق	۱۸۵	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)
۲۲۰	سفارش کا غلط اعتقاد	۱۸۶	شرح صدر اور تنگدلی کا تعلق
۲۲۱	ذکر الہی اور ذکر انبیاء	۱۸۸	قرآن مجید احسن الہدایت

۲۵۵	سورة المؤمن (مکمل)	۲۲۲	اللہ تعالیٰ کا مسمیٰ فیصلہ
۲۵۶	درس اول ۱ (آیت ۶ تا ۱۰)	۲۲۳	آخرت میں جان کا قدر
۲۵۷	نام اور کوائف	۲۲۴	انسان کی ناشکر گزاری
۲۵۷	مضامین سورة	۲۲۷	درس نہم ۹ (آیت ۵۲ تا ۶۳)
۲۵۸	حروف مقطعات خم	۲۲۹	رابط آیات
۲۶۰	تنزیل القرآن	۲۳۰	مغفرت عامہ کا اعلان
۲۶۲	آیات النبی میں مجادلہ	۲۳۱	شرائط معافی
۲۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۹۲ تا ۹۷)	۲۳۲	قرآنی تعلیمات کا اتباع
۲۶۶	رابط آیات	۲۳۳	گزشتہ زندگی پر حسرت
۲۶۶	عالمین عرش فرشتے	۲۳۴	تکذیب کا انجام
۲۶۸	عرش عظیم کی ساخت	۲۳۴	متقین کے لیے اجر
۲۶۹	فرشتوں کی تسبیح	۲۳۵	خارے کا سودا
۲۶۹	بخشش کی دعائیں	۲۳۷	درس دہم ۱۰ (آیت ۶۴ تا ۷۰)
۲۷۰	جنت میں داخلہ کی دعائیں	۲۳۹	عبارت بغیر اللہ کی ترغیب
۲۷۱	معاصی سے بچاؤ کی دعا	۲۳۹	احمال کی بربادی
۲۷۳	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۲)	۲۴۰	عظمتِ خداوندی کی پہچان
۲۷۳	رابط آیات	۲۴۲	صورِ اسرافیل
۲۷۳	کفار کی حسرت	۲۴۲	عدالتِ خداوندی کے فیصلے
۲۷۵	دنیا میں واپسی کی خواہش	۲۴۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۷۱ تا ۷۵)
۲۷۵	دوہری موت و حیات	۲۴۷	رابط آیات
۲۷۷	شرک کا خمیازہ	۲۴۷	کفار کی جہنم کی طرف روانگی
۲۷۹	درس چہارم ۴ (آیت ۱۳ تا ۲۰)	۲۵۰	متقین کا جنت میں استقبال
۲۸۱	رابط آیات	۲۵۲	علائقہ کی تسبیح

۳۰۸	۲۸۱	رابط آیات	نشانی قدرت
۳۰۹	۲۸۲	بعد از وقت افسوس	توہید پر استقامت
۳۱۱	۲۸۳	دلوں پر مہر	وحی الہی کا نزول
۳۱۱	۲۸۴	خدا کی شان میں گستاخی	بادشاہی صرف اللہ کی
۳۱۲	۲۸۵	بڑے اعمال کی ترغیب	جہنم کے عمل کی منزل
۳۱۳	۲۸۶	درس ہفتم ۸ (آیت ۳۸ تا ۴۵)	حق و انصاف کے فیصلے
۳۱۶	۲۸۸	رابط آیات	درس پنجم ۵ (آیت ۲۰ تا ۲۷)
۳۱۶	۲۹۰	نیچرہ راستہ	رابط آیات
۳۱۷	۲۹۰	نبی اور برائی کا بدلہ	سابقہ اقوام کا انجام
۳۱۷	۲۹۲	نجات اور روزی کی طرف دعوت	فرعون اور اس کے حواری
۳۲۰	۲۹۳	احرف آخر	برصغیر کی یونان کی تاریخ
۳۲۲	۲۹۴	درس ہفتم ۹ (آیت ۴۲ تا ۵۰)	فرعون کا جبر و استبداد
۳۲۳	۲۹۷	رابط آیات	موسیٰ علیہ السلام کا استعاذہ
۳۲۳	۲۹۸	برزخ میں جزا و سزا کا مسئلہ	درس ششم ۶ (آیت ۲۸ تا ۳۲)
۳۲۶	۳۰۰	قبر کا عذاب	رابط آیات
۳۲۷	۳۰۰	عذاب کا احساس	مرد مومن کی حق گوئی
۳۲۹	۳۰۱	برزخ دنیا کا نعمت ہے	ایمان کا اخفاء
۳۳۰	۳۰۲	تابع اور متبوع کا مسئلہ	تقیہ کا باطل حصہ
۳۳۰	۳۰۲	تخفیف عذاب کی درخواست	حضور علیہ السلام کے واقعات کثافت
۳۳۲	۳۰۳	درس دہم ۱۰ (آیت ۵۱ تا ۶۰)	جھوٹ اور سچی میں امتیاز
۳۳۳	۳۰۳	رابط آیات	مرد مومن اور فرعون کا مسئلہ
۳۳۵	۳۰۴	نصرت الہی کا وعدہ	مرد مومن کی طرف سے انذار
۳۳۶	۳۰۷	صبر و استقامت کی تلقین	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۳ تا ۳۸)

۲۳۳	۲۳۸ معجزہ غیر اختیاری چیز ہے	خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید	
۲۳۳	۲۳۹ جزائے عمل کی منزل	بہشت بعد الموت کی دلیل	
۲۳۵	۲۴۰ درس سیر و ہم ۱۳ (آیت ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)	دعا کی اہمیت	
۲۳۶	۲۴۱ ربط آیات	استجاب الدعوات لوگ	
۲۳۶	۲۴۲ موشی بطور ثبات قدرت	ترک دعا کا منہ	
۲۳۸	۲۴۳ جانوروں کے فوائد	درس باز و ہم ۱۱ (آیت ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)	
۲۴۰	۲۴۴ ذرائع نقل و حمل	ربط آیات	
۲۴۱	۲۴۵ نافرمان قوموں کا انجام	یل و نثار کی افادیت	
۲۴۱	۲۴۸ علم و ہنر پر غرور	انسان کی ناشکر گزاری	
۲۴۲	۲۴۹ بے وقت ایمان غیر مفید ہے	زمین و آسمان کے فوائد	
۲۴۵	۲۵۰ سورة خمر التجدد (مکمل)	مصور حقیقی کی تصویر کشی	
۲۴۷	۲۵۱ درس اول ۱ (آیت ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)	پاکیزہ روزی	
۲۴۹	۲۵۲ نام اور کرائف	شرک کی ممانعت	
۲۴۸	۲۵۳ معانی سورۃ	تخلیق انسانی کے اودار	
۲۴۸	۲۵۴ حروف مقطعات	معاد پر دلیل	
۲۴۹	۲۵۵ قرآن کریم کی حقانیت	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)
۲۸۰	۲۵۶ قرآن سے اعراض	ربط آیات	
۲۸۱	۲۵۷ نبی اکرم کی بشریت	آیات الہی میں حجۃ	
۲۸۲	۲۵۹ استقامت الی اللہ	معبودان باطلہ کی تلاش	
۲۸۳	۲۵۹ مشرکین کے لیے ہلاکت	جرم اور سزا	
۲۸۳	۲۶۰ ایمان والوں کے لیے لافنی اجر	نصرت الہی کا وعدہ	
۲۸۶	۲۶۱ درس دوم ۲ (آیت ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)	ایٹلے عمدہ کا وقت	
۲۸۶	۲۶۲ ربط آیات	سالہ انبیاء کا اسود	

۴۱۳	۲۸۷	تخلیق ارض بطور دلیل توحید	شور کرنے والوں کی سزا
۴۱۵	۲۹۰	آسمانوں کی تخلیق	مقبوعین کے خلاف درخواست
۴۱۶	۲۹۲	زمین و آسمان کی اطاعت گزاری	صاحب استقامت لوگ
۴۱۷	۲۹۳	درس سوم ۲ (آیت ۱۳ تا ۱۸)	فرشتوں کی طرف سے بشارت
۴۱۸	۲۹۵	رابط آیات	اللہ کی طرف سے میزبانی
۴۲۰	۲۹۶	سخت عذاب کی وعید	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۶)
۴۲۱	۲۹۷	رسولوں کی پے درپے آمد	رابط آیات
۴۲۱	۲۹۹	دعوت توحید کا انکار	بہترین بات دعوت الی اللہ
۴۲۲	۲۹۹	قیم عاد کا حضور	منوڈن کا مرتبہ
۴۲۳	۳۰۰	تندبوا کا عذاب	برائی کو دفع نیکی سے
۴۲۴	۳۰۱	قوم ثمود کی ہلاکت	استعاذہ کی ضرورت
۴۲۶	۳۰۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۹ تا ۲۵)	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۰ تا ۴۰)
۴۲۷	۳۰۵	رابط آیات	رابط آیات
۴۲۷	۳۰۵	دشمنان خدا کا اجتماع	نشانات قدرت
۴۲۸	۳۰۵	اعضائے انسانی کی گواہی	غیر اللہ کو سجدہ کی ممانعت
۴۳۰	۳۰۷	بڑھیا راہبہ کی حق گوئی	فرشتوں کی تسبیح
۴۳۱	۳۰۸	اعضا و جوارح کا جواب	بعث بعد الموت کی مثال
۴۳۲	۳۰۸	اللہ کے متعلق جگہ گمانی	الحاد از قہم کفر
۴۳۵	۳۰۹	دنیا میں داپسی کی خواہش	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۶)
۴۳۶	۳۱۱	درس پنجم ۵ (آیت ۲۶ تا ۳۲)	رابط آیات
۴۳۷	۳۱۲	رابط آیات	کتاب الہی کی حفاظت
۴۳۸	۳۱۳	تلاوت قرآن پر شور و غل	طعنہ زنی پر صبر کی تمقین
۴۳۹	۳۱۴	قرآن کی خاموشی سے سماعت	قرآن در عربی زبان

۴۶۷	۴۴۱ نزول قرآن کی غایت	قرآن کی اثر انگیزی
۴۶۸	۴۴۲ اسلام میں جبر نہیں	کتاب الہی میں اختلاف کا فیصلہ
۴۷۰	۴۴۳ اختلافی مسائل میں خدائی فیصلہ	درس نہم ۹ (آیت ۴۷ تا ۵۴)
۴۷۱	۴۴۶ قرآن علی اللہ	رابط آیات
۴۷۲	۴۴۶ بے مثال ذات الہی	علم محیط کا مالک
۴۷۳	۴۴۷ درس سوم ۳ (آیت ۱۳ تا ۱۴)	معجزانِ باطلہ کی گمشدگی
۴۷۴	۴۴۸ رابط آیت	انسان کی بے صبری اور ناشکری
۴۷۴	۴۴۹ مشروع دین	انسان کی دورخی
۴۷۵	۴۵۰ دینِ قت اور شریعت	آفاقی اور اندرونی نشانیاں
۴۷۶	۴۵۲ فرقہ بندی کی ممانعت	جہنمے عمل میں تردد
۴۷۷	۴۵۳ اختلاف محمود	سورة الشوریٰ (مکمل)
۴۷۸	۴۵۴ ہدایت کا راستہ	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)
۴۷۸	۴۵۵ فرقہ بندی کی وجہ	نام اور کوائف
۴۷۹	۴۵۵ اہل کتاب کا تردد	مضامین سورۃ
۴۸۰	۴۵۶ درس چہارم ۴ (آیت ۱۵)	حدودِ مقطعات
۴۸۰	۴۵۸ رابط آیات	وحی الہی کا نزول
۴۸۱	۴۵۹ دس اصول (۱) دعوت الی الدین	عظمتِ خداوندی
۴۸۱	۴۶۰ (۲) استقامت علی الدین	فرشتوں کی دعائیں
۴۸۲	۴۶۱ (۳) خواہشات کے اتباع سے اجتناب	غیر امتہ سے کار سازی کی اُمید
۴۸۳	۴۶۲ (۴) کتبِ سماویہ پر ایمان	درس دوم ۲ (آیت ۷ تا ۱۲)
۴۸۳	۴۶۳ (۵) قیامِ عدل	وحی الہی کی حقانیت
۴۸۶	۴۶۴ (۶) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت	جہنمے عمل کیوں ضروری ہے
۴۸۶	۴۶۶ (۷) اعمالِ پُسنے	تبلیغ قرآن کے ذرائع

۵۱۳	۳۸۷ معاشی یک نیت غیر فطری ہے	۸۔ عدم تنازع
۵۱۳	سب سے زیادہ نظام معیشت	(۹) قیامت کو اجتماع عام
۵۱۳	اسلامی نظام معیشت	(۱۰) رجوع الی اللہ
۵۱۵	۳۸۷ دلائل قیامت اور قدرت	درس پنجم ۵ (آیت ۱۶ تا ۱۹)
۵۱۷	۳۸۸ درس ہشتم ۸ (آیت ۲۰ تا ۲۶)	رابطہ آیات
۵۱۸	۳۸۹ رابطہ آیات	دین کے خلاف کمزور دلیل
۵۱۸	۳۸۹ مصائب نتیجہ اعمال	نزول کتاب اور میزان
۵۲۰	۳۹۰ راہ فرار ممکن نہیں	وقوع قیامت کا علم
۵۲۰	۳۹۱ دلائل قدرت اور وحدانیت	صفات باری تعالیٰ
۵۲۳	۳۹۳ متاع دنیا اور آخرت	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۵۲۵	۳۹۵ درس نہم ۹ (آیت ۲۳ تا ۲۷)	رابطہ آیات
۵۲۶	۳۹۶ رابطہ آیات	آخرت اور دنیا کی کید
۵۲۶	۳۹۷ کبار اور فراعش سے احتساب	شرکاء، علیحدہ دین
۵۲۷	۳۹۸ درگزر اور اقامت صلوٰۃ	ان کے لیے سزا
۵۲۸	۳۹۹ باہمی مشاورت	اہل ایمان کے لیے انعامات
۵۳۰	۵۰۰ اتفاق فی سبیل اللہ	بے لوث تبلیغ
۵۳۱	۵۰۲ بدلہ لینے کی اجازت	اہل بیت سے محبت
۵۳۲	۵۰۳ صبر اور معافی	حرف آخر
۵۳۲	۵۰۴ درس دہم ۱۰ (آیت ۴۲ تا ۵۰)	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۴ تا ۲۹)
۵۳۶	۵۰۶ رابطہ آیات	رابطہ آیات
۵۳۶	۵۰۷ ہدایت اور گمراہی	افتراء علی اللہ کی نفی
۵۳۸	۵۰۸ ظالموں کا انجام	توبہ اور اس کی قبولیت
۵۴۰	۵۰۹ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا ضامن	رزق کی کٹ دہی اور مشق
۵۴۱	۵۱۱ انسان کی دورانی	

۵۶۸	۵۴۲ زمین بطور گہوارہ	اولاد مطابق منسلکے خداوندی
۵۶۹	۵۴۳ بعثت بعد الموت کی مثال	درس یا زوروم ۱۱ (آیت ۵۱ تا ۵۲)
۵۷۰	۵۴۵ ذرائع نفل و صل	رابطہ آیات
۵۷۱	۵۴۵ سواری کی دعا	خدا تعالیٰ سے ہم کلامی
۵۷۳	۵۴۷ درس سوم ۳ (آیت ۱۵ تا ۲۵)	(۱) کلام بذریعہ وحی
۵۷۶	۵۴۷ رابطہ آیات	وحی کی قسمیں
۵۷۶	۵۴۹ خدا کے لیے اولاد کا معنیہ	(۲) پس پروردہ کلام
۵۷۷	۵۴۹ لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم	(۳) کلام بوساطت رسول
۵۸۰	۵۵۱ فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ	ایمان اور کتاب
۵۸۰	۵۵۲ عبادت لغیر اللہ کی غلط تاویل	قرآن ذریعہ ہدایت
۵۸۱	۵۵۳ آباؤ اجداد کی اندھی تقلید	معاد کا تذکرہ
۵۸۳	۵۵۵ انجام کار	سُورَةُ الزَّخْرَفِ (مکمل)
۵۸۳	۵۵۶ درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۳۰)	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۵۸۳	۵۵۷ رابطہ آیات	نام اور کوائف
۵۸۵	۵۵۷ ابراہیم علیہ السلام کا انکار بیزاری	مضامین سورۃ
۵۸۶	۵۵۸ تمام ادیان سے مکمل برأت	حروف مقطعات
۵۸۸	۵۵۸ اولاد کے لیے دعا	کتاب بین
۵۹۰	۵۶۱ دین حق سے انکار	قرآن و عربی زبان
۵۹۲	۵۶۲ درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۲)	منکرین قرآن کے لیے تنبیہ
۵۹۲	۵۶۳ رابطہ آیات	سابعہ اقوام کا انجام
۵۹۳	۵۶۵ نبوت و رسالت کا معیار	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۴)
۵۹۵	۵۶۶ تقسیم معیشت	رابطہ آیات
۵۹۷	۵۶۶ اسلامی نظام معیشت	اللہ کی صفت خلق
		توحید کے چار درجات

۶۲۳	۵۹۹ فرعون کا سحر	۶۲۳	مساوات
۶۲۶	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی	۶۲۶	حقوق العباد
۶۲۷	۶۰۲ قوم فرعون سے انتقام	۶۲۷	درس ششم ۶ (آیت ۲۳ تا ۳۵)
۶۲۸	۶۰۲ درس ہفتم ۹ (آیت ۵ تا ۱۲)	۶۲۸	رابط آیات
۶۲۹	۶۰۳ رابط آیات	۶۲۹	نبی کی امتیازی حیثیت
۶۲۹	۶۰۳ قریش مکہ کا رد و جواب	۶۲۹	تقسیم رزق اور اخلاق
۶۳۲	۶۰۴ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ	۶۳۲	نبی بطور تقسیم کنندہ
۶۳۲	۶۰۴ نزول مسیح اجور آئینہ قیامت	۶۳۲	کفار کے لیے سونے چاندی کی افراط
۶۳۳	۶۰۵ قادر یا نبیوں کا باطل عقیدہ	۶۳۳	دنیا کی تعمیر
۶۳۵	۶۰۶ شیطان کی حد سے بچو	۶۳۵	مستعین کے لیے آخرت
۶۳۶	۶۰۷ درس دہم ۱۰ (آیت ۶۲ تا ۷۰)	۶۳۶	ایک اشکال
۶۳۷	۶۰۹ رابط آیات	۶۳۷	درس ہفتم ۸ (آیت ۳۶ تا ۴۵)
۶۳۷	۶۱۱ مسیح علیہ السلام کی بعثت	۶۳۷	رابط آیات
۶۳۹	۶۱۱ اختلافی امور کی وضاحت	۶۳۹	قرآن سے اعراض کا نتیجہ
۶۴۰	۶۱۲ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات	۶۴۰	موسمیں کی غلطی فہمی
۶۴۰	۶۱۳ دین میں فرقہ بندی	۶۴۰	شیطان کی دوستی پر حسرت
۶۴۲	۶۱۳ قیامت کا انتظار	۶۴۲	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی
۶۴۳	۶۱۵ محبت کی چار قسمیں	۶۴۳	تمسک بالقرآن
۶۴۵	۶۱۶ درس یازدہم ۱۱ (آیت ۸ تا ۱۶)	۶۴۵	قرآن و توحید کے متعلق سوال
۶۴۶	۶۱۹ رابط آیات	۶۴۶	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۶ تا ۵۶)
۶۴۶	۶۲۱ جنت کی بے خوف و حزن زندگی	۶۴۶	رابط آیات
۶۴۸	۶۲۱ سونے چاندی کے برتن	۶۴۸	موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تسخیر
۶۵۱	۶۲۳ امن پسند اشیاء	۶۵۱	دعا کی درخواست

۶۸۰	رحمت ربانی	۶۵۲	جنت کی دراشت
۶۸۲	درس دوم ۲ (آیت ۱۶ تا ۱۹)	۶۵۲	گنہگاروں کا انجام
۶۸۳	رابط آیات	۶۵۳	درس سوازدہم ۱۲ (آیت ۸۳ تا ۸۴)
۶۸۳	مشرکین کا تردد	۶۵۵	رابط آیات
۶۸۳	عذاب دھان	۶۵۵	دروغہ جنم سے درخواست
۶۸۳	قیامت کا دھواں	۶۵۷	مشرکین سے مقابلہ
۶۸۳	نقطہ کا دھواں	۶۵۹	دور حاضر کے مشرکین
۶۸۶	عذاب سے نجات کی درخواست	۶۶۱	خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کی تجویز
۶۸۷	حضور علیہ السلام پر اہتمام	۶۶۳	درس سیزدہم ۱۲ (آیت ۸۴ تا ۸۹)
۶۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۶۶۳	رابط آیات
۶۸۹	بطشۃ البکری	۶۶۳	مسئلہ ترمیم
۶۹۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۷ تا ۲۹)	۶۶۵	وقع قیامت کا علم
۶۹۱	رابط آیات	۶۶۶	مسئلہ شفاعت
۶۹۲	قوم فرعون کی آزمائش	۶۶۷	اللہ کی صفت خالقیت
۶۹۳	بنی اسرائیل کی سپرداری کا مطالبہ	۶۶۹	اللہ کے حضور شکایت
۶۹۳	اللہ تعالیٰ کی پناہ میں	۶۷۰	تسلیم کا معنوں
۶۹۵	قوم کے خلاف شکایت	۶۷۲	سورة الدخان (مکمل)
۶۹۵	مصر سے نکل جانے کا حکم	۶۷۳	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۶۹۶	فرعونوں کی غرقابی	۶۷۵	نام اور کوائف
۶۹۷	فرعونوں کی دراشت	۶۷۵	مضامین سورة
۶۹۸	بلا افسوس ہلاکت	۶۷۶	حروف مقطعات
۷۰۰	درس چہارم ۴ (آیت ۲۳ تا ۴۲)	۶۷۶	کتاب بین
۷۰۱	رابط آیات	۶۷۸	لیلة القدر میں نزول
۷۰۲	آزادی کی نعمت		

۴۳۱	۴۰۳	اللہ کی آخری کتاب	علائی کی محنت
۴۳۲	۴۰۶	حبیبوں کی ہلاکت	آزادی کی فضیلت
۴۳۳	۴۰۷	شعار اللہ سے نسخہ	بنی اسرائیل کی فضیلت
۴۳۵	۴۰۸	منکرین کے لیے سزا	معاد اور جہنم کے عمل
۴۳۶	۴۱۰	قرآن سراپا ہدایت	درس پنجم ۵ (آیت ۴۲ تا ۵۹)
۴۳۷	۴۱۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۲ تا ۱۷)	ربط آیات
۴۳۸	۴۱۲	ربط آیات	مجرمین کا انجام
۴۳۹	۴۱۳	سمندروں کی تسخیر	متقین کے لیے انعامات
۴۴۰	۴۱۷	رزقِ ملال کی تلاش	قرآن بطور نصیحت
۴۴۱	۴۱۸	ارض و سما کی تسخیر	انتظار اپنا اپنا
۴۴۲	۴۱۹	درگزر کرنے کا سبق	سُورۃ المجادلۃ (مکمل)
۴۴۳	۴۲۰	نیکی اور بدی کا بدلہ	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۵)
۴۴۴	۴۲۱	بنی اسرائیل کے لیے انعامات	نہم اور کرائف
۴۴۵	۴۲۱	بنی اسرائیل میں فرقہ بندی	مضامین سورۃ
۴۴۶	۴۲۱	درس چہارم (آیت ۹ تا ۲۱)	حروف مقطعات
۴۴۷	۴۲۵	ربط آیات	نزول کتاب
۴۴۸	۴۲۵	آخری شریعت	ارض و سما بطور نشاناتِ قدرت
۴۴۹	۴۲۶	شرائع میں فرق	جہانداروں کی تخلیق
۴۵۰	۴۲۷	اتباع شریعت سے انحراف	شب و روز کا تغیر و تبدل
۴۵۱	۴۲۸	نیکی اور برائی میں امتیاز	نزول رزق
۴۵۲	۴۲۸	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	ہواؤں کی گردش
۴۵۳	۴۳۰	ربط آیات	درس دوم ۲ (آیت ۶ تا ۱۱)
۴۵۴	۴۳۱	ارض و سما کی تخلیق	آیاتِ الہی

۷۵۷	حروف مقطعات	جزائے عمل کی منزل
۷۵۸	نزول کتاب	نفسانی خواہش بطور معبود
۷۶۱	تخلیق ارض و سما	ہوٹ بعد الموت سے انکار
۷۶۱	توحید کا اثبات	نمانے کی توہین
۷۶۲	بدترین گمراہی نہ الغیر اللہ	زندگی اور موت
۷۶۳	معبودان کی طرف سے انکار	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۳۱)
۷۶۵	آیات الہی کا انکار	رابط آیات
۷۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	حقیقی بادشاہت
۷۶۵	کلام الہی میں اشتباہ	نقصان زدہ باطل پرست
۷۶۷	سلسلہ نبوت و رسالت	قیامت کو لوگوں کی حالت
۷۶۸	علم خیب کی نفی	نامہ اعمال کی طرف بلاؤ
۷۷۰	اتباع وحی	جزائے عمل کی منزل
۷۷۳	قرآن کی حقانیت پر شہادت	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۲ تا ۳۷)
۷۷۳	بنی اسرائیل کا شاہ	رابط آیات
۷۷۵	اہل مکہ کا انکار	وقع قیامت کا انکار
۷۷۵	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۴)	اعمال، امر کی پیشی
۷۷۶	رابط آیات	رحمت سے دوری
۷۷۸	کفار کا زعم باطل	کائنات کا پروردگار
۷۷۹	بدعت کی توہین	خدا تعالیٰ کی کبریائی
۷۸۱	قرآن کی حقانیت	سُورَةُ الْحَقَّاف (مکمل)
۷۸۲	توحید پر ثابت قدمی	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۷۸۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	نام اور کوائف
۷۸۴	رابط آیات	مضامین سورۃ

۸۳۹	۸۰۹	حقوق اللہ اور حقوق العباد
۸۳۹	۸۱۰	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۸۴۰	۸۱۱	ماں کا خصوصی حق
۸۴۳	۸۱۳	حل و رضاعت کی مدت
۸۴۴	۸۱۵	ان نیت کی تکمیل
۸۴۶	۸۱۶	معاذ اللہ آدمی کی دنیا
۸۴۷	۸۱۷	اللہ کی رحمت سے ہزا
۸۴۸	۸۱۹	درس پنجم ۵ (آیت ۱۷ تا ۲۰)
۸۴۸	۸۲۰	رابطہ آیات
۸۴۹	۸۲۱	شفعی انسان کا تذکرہ
۸۵۰	۸۲۲	والدین کی طرف سے دعوت ایمان
۸۵۲	۸۲۳	سید اور شفعی کی مثال
۸۵۳	۸۲۴	دنیا و آخرت میں جڑائے عمل
۸۵۵	۸۲۵	نافرمانوں سے خطاب
۸۵۶	۸۲۶	دنیا سے بے رغبتی
۸۵۶	۸۲۷	کفار کے لیے عذاب
۸۵۷	۸۲۸	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۵)
۸۵۸	۸۲۹	رابطہ آیات
۸۵۹	۸۳۰	حضرت ہرود علیہ السلام
۸۵۹	۸۳۱	قوم عاد کا تذکرہ
۸۵۹	۸۳۲	دعوت توحید
۸۶۰	۸۳۳	زمرہ مادی پر عذاب
	۸۳۵	دن جہنم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)
	۸۳۸	

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَّمْ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ

تفسیر عالم العرفان فی دروس القرآن کی سولہویں جلد پوسٹلین پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ ص، سورۃ زمر، سورۃ مؤمن، سورۃ فہم السجدۃ، سورۃ شوریٰ، سورۃ زخرف، سورۃ دھان، سورۃ جاثیہ اور سورۃ احقاف، ان نو سو رتوں کی تفسیر و تشریح درج سیماس جلد میں بھی حسب سابق قرآن و سنت غلطیوں پر نشانی، مصدق کریم، بعضی، ائمہ دین، مفسرین صالحین اور بزرگان دین کے طرز پر نہایت آسان زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ خصوصاً اہل دلی شریعت و طہری کی غامض پیچیدہ اور دقیق علمی اصطلاحات کو بڑے احسن پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے ہر غامض عام بخوبی استفادہ کر سکتا ہے۔

سورۃ ص | سورۃ ص میں قرآن کریم کی صداقت و حقانیت، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، ابراہیم، اسحق، یعقوب، اسماعیل، ایسح اور زاکریا علیہم السلام کا تذکرہ، اہل جنت کے انعامات اور جہنموں کی سزا، توحید باری تعالیٰ اور شیطان کے بکبر و غرور کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات مذکور ہیں جن کی تشریح کے ضمن میں بہت سے بنیادی عقائد اور مسائل کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ عصمتِ انبیاء کے سیر حاصل مباحث اور اس سلسلہ میں پیدا کردہ شکوک و شبہات کا تشفی بخش ازالہ اس جلد کا طرہٴ امتیاز ہے۔

سورۃ زمر | سورۃ زمر میں نزول قرآن، دینِ خالص، تخلیقِ ارض و سما، تخلیقِ انسانی، توحید باری تعالیٰ، عبارتِ الہی کی دعوت اور طاغوت سے اجتناب، ائمہٴ اعلیٰ اللہ سے گریز، موت و حیات کا اختیار دستِ خدا، رحمتِ ایزدی سے مایوسی کی ممانعت، نفعِ صر، جہنمی اور جنتی گروہوں کا تذکرہ اور ان کی تشریح موجود ہے اس سورۃ میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے

اس لیے اس سورۃ کو اس کے مابعد آمد، حوالیم سبوح کی قید بھی کہا جاسکتا ہے۔

حوالیم سبوح | سورۃ مؤمن، سورۃ فتح السعدۃ، سورۃ شوری، سورۃ زخرف،

سورۃ دخان، سورۃ بایشہ در سورۃ احتاف کو حوالیم سبوح کہا جاتا ہے۔ ان سورتوں کو حوالیم سبوح اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے اور یہ سب کی سب لفظ معقولہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ سات سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا لب باب، پختہ اور خلاصہ ہیں ان میں زیادہ تر بیادنی عقائد قرعہ، رسالت، معاد، جزائے عمل، جنت، دوزخ وغیرہ کے تذکرہ کے ضمن میں بڑے بڑے قیمتی نہات بیان کیے گئے ہیں، تذکرہ انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں احادیث صحیحہ اور معتبرہ یعنی حوالہ جات، احادیث و اسلاف خصوصاً علماء حق علمائے دینہ کی قربانیاں اور ان کے کارنامے نمایاں کا تذکرہ بھی ان سورتوں کی تفسیر میں بعض مقامات پر آیا ہے اس جلد کی اشاعت کے بعد غالب ائمہ ان میں سے کہ مزید چار جلدیں در دوس "قرآل کا یہ سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔ اس جلد کی ہر حرف و ثبوت میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف یاسین گجراتی نے صد لیا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازا ہے۔

قارئین کو اس سے کد ریش بہ کر وہ در دوس القرآن کی تکمیل کے سلسلہ میں خصوصی دعا فرمائیں

کہ اللہ رب العزت اسے جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کی اشاعت میں سرایت وائے جلد احباب کے تعاون اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث نہات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

از احقر: محمد فیاض خان سواتی

مبتدع مدرر نصرة العلوم جامع مسجد نور گجرانوالہ

۳ شوال ۱۴۱۵ھ بمطابق ۵ مارچ ۱۹۹۹ء

۱۔ یہ تفسیر مہل میں جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے (فیاض)

ص ۳۸

آیت ۱ تا ۷

ومالی ۲۳

درس اول ۱

سُورَةُ صَٰمٍ مِّمَّا تَتَوَهَّيَ مَثَانِ وَمَا نُونُ اَيُّهَا خَمْسُ كُتُبًا
سورة ص کی ہے یہ اٹھاس آیتیں ہیں اور اس کے پانچ رکعت ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشنے والا مہربان ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ② كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
مَنْ فَرَّغْنَا فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِبٍ ③
وَسَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ④ أَجَعَلَ
الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ
مَّجْنُونٌ ⑤ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا
وَأَصْبَرُوا عَلَى الْهَيْكَلِ إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ
يُرَادُ ⑥ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ
إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ⑦

ترجمہ: ص۔ ۱۔ تم نے نصیحت دینے پر ان کی ①

کہ وہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں

پڑے ہوئے ہیں (۲) ہم نے اُن سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں، پس پکارا انہوں نے اور نہ رمل وقت غلامی کا (۳) اور تعجب کیا انہوں نے (اس پر) کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈر سننے والا انہی میں سے، اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے (۴) کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود، بیشک یہ ایک عجیب چیز ہے (۵) اور چل کھڑا ہوا ایک گروہ اُن میں سے (اور کہنے لگا) پلو اور جے رہو اپنے معبودوں پر۔ بیشک یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے (۶) نہیں سنا ہم نے اس بات کو پچھلے دین میں۔ نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہونی چیز (۷)

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ص ہے جو کہ اس کے پہلے حرف سے ماخوذ ہے۔ یہ سچی سورۃ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ نبوت کے چوتھے یا دسویں سال میں نازل ہوئی اور اس طرح یہ سورۃ گویا ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی اٹھاسی آیات اور پانچ رکوع ہیں۔ اور یہ سورۃ ۲۱ الفاظ اور ۳۶۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

مکی سورۃ ہونے کے ناطے سے اس میں بھی زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت ہی بیان ہونے ہیں۔ اثبات توحید کے سلسلے میں گذشتہ سورۃ کی ابتدا میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَوَاحِدٌ یعنی تمہارا معبودِ حقیق

صرف ایک ہی ہے۔ اور اس سورۃ کی ابتداء میں کفار کے تعجب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے **أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا** کیا اس شخص نے تمہارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟

اس سورۃ مبارکہ میں سند رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور تکذیب رسالت کو ہلک کر قرار دیا گیا ہے۔ تاریک رسالت سے منہ پر بعض انبیاء مثلاً حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الیسع، ذوالکفل، داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر مقام شکر کے طور پر اور بعض کا صبر و استقامت کے مقام میں ذکر ہوا ہے۔ اس سورۃ میں شیافین اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے اور ایسے کس کس کی اور نافرمانی کا تذکرہ بھی ہے۔ فرشتوں کی جنت ترین جماعت، ملائکہ کا ذکر بھی اس سورۃ میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے ڈر نے والوں اور مجرم لوگوں سے انجام کا ذکر کیا ہے اور معاذ لوگوں کے شکر و شہادت کا تذکرہ بھی ہے حضور علیہ السلام سے تسلی کا مضمون بھی اس سورۃ کا حصہ ہے۔

شانِ نزول

تمذی اور ستر رک حاکم وغیرہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت علیؑ کے والد اور حضور علیہ السلام کے چچا ابوطالب حضور علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ اور مہربان تھے مگر آخر دم تک ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ابوطالب بیمار ہوئے، تو سر دارانِ قریش مع ابوجہل ان کے پاس آئے اس وقت حضور علیہ السلام بھی اپنے چچا کے پاس موجود تھے۔ سر دارانِ قریش نے ابوطالب سے شکوہ کیا کہ آپؑ ہمتیجا ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے۔ لہذا آپؑ اُسے بھی نہیں کہ یہ ہمارے مذہب کو مجروح نہ کیا کرے۔ اس پر ابوطالب نے حضور علیہ السلام سے استفسار کیا یا بنِ اخی مائِئِدِ مِنْ قَوْمِ اے میرے بھتیجے! تم قوم سے کیا مانتے ہو۔ قَالَ اُرِيدُ صَلَٰةَ تَدِیْنُ یٰہَا لَہُمْ الْعَرَبُ

وَتَوَدَّحَى إِلَيْهِمُ الْجَمْعُ الْحَزِيَّةَ آپ نے فرمایا، میں ان سے
 - ف ایک کلمہ چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو تسلیم کر لیں تو پورا عرب ان کے تابع
 ہو جائے گا اور عجم کے لوگ ان کو جزیہ ادا کرنے لگیں گے یعنی اس ایک
 کلمہ کو اپنا لینے سے ان کی کاپیٹ جائیگی۔ البرطاب نے نہایت تعجب سے
 پوچھا، کیا صرف ایک کلمہ کی وجہ سے؟ فرمایا، ہاں۔ یَا عَمَّ قُولُوا لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ اے چچا! تم سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی وہ
 عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب و عجم تمھارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔
 اس موقع پر وہ سب کہنے لگے اَللّٰهُ وَحْدَهُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا
 فِي الْمِلَّةِ الْأُولَى کیا صرف ایک معبود؟ ہم نے تو یہ بات اپنے آباؤ اجداد
 سے سہی نہیں سنی۔ کہنے لگے اِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ یہ تو سن گھڑت بات
 معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہہ کر دلوں سے پل دیے اس واقعہ کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما کر کفر و شرک کا رد اور کفار و مشرکین کی مذمت
 بیان کر دی۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حرف مقطوع ص سے ہوتی ہے۔ مختلف دوتوں کی
 ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات کے متعلق اپنے اپنے مقام پر کچھ
 تشریح کر دی گئی ہے اور لوگوں کی تقریب فہم کے لیے مفسرین کے بیان
 کردہ بعض معانی بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ تاہم سلاطی و الاراستہ وہی ہے جو
 امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کے اسام نے اختیار کیا ہے کہ
 اِنْ حُرُوفٌ مَّ تَمُتْلِقُ بِنِ عَقِيْدَةٍ كَلْمَا پائے اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُسْكُوْدِهِ بِذَلِكَ
 اَنْتَا وَصَدَقْنَا یعنی ان حروف کی حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
 اور اس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور

اُس کی تصدیق کرتے ہیں

جب کسی کو یہ کہا جائے کہ قرآنِ پاک میں بعض ایسے حروف بھی وجود ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے یا درجہ سمجھ میں نہیں آسکتا تو یہ چیز بعض ناچیز اذہان کے لیے شائبہ و تردد کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ مفسرینِ کرام نے ایسے لوگوں کے اذہان کو ان حروف سے قریب تر کرنے کے لیے ان کے بعض معانی بیان کیے ہیں۔ یہ معانی اگرچہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں، تاہم چونکہ صحابہؓ میں سے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے بھی کچھ وضاحت منقول ہے، لہذا بعد کے مفسرین نے بھی لوگوں کے تقریباً ہم کے لیے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔

حرف ص

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ص سورۃ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سورۃ اسی نام سے موسوم ہے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حرف ص اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے اسمِ پاک کی طرف اشارت ہے جس میں حرف ص آتا ہے جیسے صمد۔ اس سورۃ مبارکہ میں توحیدِ خداوندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے لہذا یہ خدا تعالیٰ کی صمدیت کا ذکر ہے۔ شیخ سعدیؒ نے بوستان میں کہا ہے ص

دل اندر صمد بید سے دوست بست

کہ عاجز تر است از صنم ہر کہ بہت

اے دوست! صرف صمد کی ذات میں دل لگانا چاہیے کیونکہ اس کے سوا تمام چیزیں صنم سے بھی زیادہ عاجز ہیں، اگر کوئی مختار مطلق، قادر مطلق، ہر دان اور ہر مہر مہرستی ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو صمد ہے۔ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ حرف ص لفظ صانع میں جی آتا ہے۔

تہ

لہ

تہ

تہ بوستان ص

اور صانع مخلوقات اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جس سے مراد صدق بھی ہو سکتا ہے یعنی صَدَقَ اللہُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے اس سورۃ کی پہلی آیت ہے ۔
وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی ۔ اس میں جس سے مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے ، اور دوسری اس آیت میں خبر مخدوف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں ۔ قرآن بھی نہ اس پر نصیحت سے اور اَلْدِّیْنِ النَّصِیْحَةُ دین بھی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے ، لہذا اس سے دین بھی مراد لیا جاسکتا ہے ۔

جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرک لوگ شور و غل پیدا کرنے لگے یہے بیٹیاں یعنی تنفیر بھی کیا کرتے تھے ۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے شرکین کی مذمت کی طرف اشارہ ہو ۔ حرف ص صد یا صارف میں بھی آتا ہے جس کا معنی رکاوٹ اور ہٹا دینا ہوتا ہے ممکن ہے جس کا اشارہ اس طرف ہو جس کا حرف قصص میں بھی پایا جاتا ہے ۔ امکان ہے کہ اس کا اشارہ اس سورۃ میں مذکور عبرت آموز واقعات کی طرف ہو ۔

حرف ص کا تعلق اس سورۃ میں آمدہ بعض کلمات سے بھی ہے ، لہذا ممکن ہے کہ ص کا اشارہ ان کلمات کی طرف ہو مثلاً اللہ نے اَصْبَرَ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ (آیت - ۱۷) کہہ کر حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی ایذا ساز باتوں پر صبر کی تلقین کی ہے ۔ اس سورۃ میں آمدہ سَوَاعِیَ الصِّرَاطِ (آیت - ۲۲) یعنی سیدھے راستے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے ۔ اس حرف ص کا اشارہ اللہ کے غلص بندوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں یہ آیت بھی ہے ۔ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ اَلْمُخْلِصٰیْنَ (۸۳) اس سورۃ مبارکہ میں نبی الخضر (آیت - ۲۱) کا ذکر بھی ہے جب کہ بعض روایات جھگڑتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے ۔ اس لفظ میں بھی حرف ص آتا ہے

لہ داری ص ۲۲

آیت ۵۶ میں یَصْکُوتُوهَا کا لفظ آتا ہے۔ جس میں کاذبوں کے جہنم میں داخلے کا ذکر ہے۔ یہاں بھی صں موجود ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۵ فُصِّلَتِ الطُّفُوف کا لفظ ہے جس سے مراد نچی نکلیں رکھنے والی حواریں ہیں جو جنت میں حاصل ہوں گی۔ ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو۔ آیت ۴۱ میں حضرت الوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے شیطان نے ازیت پہنچائی ہے بِمُصْرَبٍ وَعَذَابٍ آیت ۳۷ میں غواصین کا لفظ آتا ہے یعنی غوطہ خیز جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے مفید چیزیں سمندر سے نکال کر لاتے تھے۔ دافد اور سلیمان علیہما السلام کے عہد گھوڑوں کا ذکر بھی آیت ۳۱ میں آیا ہے الصَّفِیْنَتُ الْجِیَادُ۔ حضرت دافد علیہ السلام کے فَصَّلَ الْخُطَابِ کا ذکر آیت ۲۰ میں آیا ہے۔ اسی طرح اصْحَابِ الشَّيْكَةِ کا ذکر آیت ۱۳ میں ہے۔ آیت ۱۵ میں صِنْعَةٌ وَاحِدَةٌ کا ذکر ہے کہ ایک ہی چیخ نافرمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے آیت ۳ میں حِیْنٌ مَّكَانٍ کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی خلاصی اور رہائی ہے یعنی جب کسی قوم پر عذاب آجائے تو پھر رہائی کی کوئی مسرت باقی نہیں رہتی۔ غرضیکہ مذکورہ تمام کلمات میں حرف صں کی موجودگی ان کلمات کی طرف اشارہ پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کشفی اور ذوقی طریقے پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ حرف صں کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کے مقام قدسی کی طرف ہے جو انہیں اُن کے علوم اور وجاہت کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ذوقی طریقے سے بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عقلی یا نقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اللہ نے بذریعہ کشف یہ معانی

آپ کے ذہن میں منکشف کر دیے ہیں۔ گویا حروفِ حق میں عالمِ بالا کے صعود، ارتفاع یا بلندی کا ذکر کیا گیا ہے، تاہم اس میں انتہائی درجے کی صفائی اور نفاذ بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں سورۃ ہذا میں موجود ہیں۔ لہذا شاہ صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا لب لباب ایسے حروف کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم
ذی الذکر

ارشاد ہوتا ہے وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ ظاہر ہے کہ قرآن سراسر نصیحت ہے۔ اس کے لیے ذکر اور تذکرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ذی الذکر کا معنی شرف والا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الزخرف میں ہے وَرَآئِهِ لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (آیت ۴۴) بیشک یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے، اس طرح آیت کا مطلب ہو گا قسم ہے شرافت والے قرآن کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سے بڑھ کر شرافت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے

کفار کی
پہنچتی

فرمایا ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بالکل سچ فرماتے ہیں بِكُلِّ الْاٰیٰتٍ كُفْرًا وَفِي عَذَابٍ مُّتَشَدِّدٍ کفر کرنے والے لوگ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا قرآن کی قسم کی خبر مذبذوب ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت پر اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ عزت کا معنی غلبہ ہوتا ہے۔ اور عزیز اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ تاہم اس آیت مبارکہ میں عزت سے مراد اکثر اور تکبر ہے جو کہ صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے اور کسی مخلوق کے لیے روا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کی ہدایت اور نصیحت کے مقابلے میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ شقاق یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔

اللہ نے فرمایا کیا کفار اس عالم میں غور نہیں کرتے کہ کَمَ أَهْلَكْنَا
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ نَے اِن سے پتہ لگتی ہی قوموں کو ہلک کیا ہے
 انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ کی توحید کہ انکار کیا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر
 جب ہمارے عذاب آن پہنچا فَنَادُوا تَرَوْہ پکارنے لگے اور اپنے لٹا ہوں کی معافی
 مانگنے لگے وَلَا تَحْسِبَنَّ مَنْ اَصْحٰی سِجِّیْنِ عَصٰی اور ربانی کہ وقت گزر چکا
 تھا۔ لہذا ہماری گرفت آگہ رہی۔

یہاں پر آمدہ لفظ لَا تَحْسِبَنَّ دراصل لَا جی ہے اور اس میں تَ زائد ہے
 لَا تَحْسِبَنَّ کے معنی میں آیا ہے جس کا معنی نہ ہے۔ حَسِبَ کا معنی وقت اور
 مناص کہ معنی خلاصی ہے مطلب یہی ہے کہ نافرمان لوگوں نے عذاب کو
 دیکھ کر اُس وقت چیخ و پکار کی جب اندیشی کا وقت گزر چکا تھا۔

تکذیب
رسالت

کفار مکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہ تھے کیونکہ اس طرح اُن کی قیادت و بیادیت ختم ہوتی تھی۔ اگلی آیت میں
 اللہ تعالیٰ نے کفار کے نظریہ تکذیب رسالت کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے
 وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُّسَدِّدٌ مِّنْهُمْ حِیْ یَاہِ لَوْک اس بات پر
 تعجب کرتے ہیں کہ اُن کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا
 ہے۔ مکے کے بڑے بڑے رؤسایہ ملنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ
 انہی کی برادری اور خاندان کا ایک کمزور آدمی جو انہی کی زبان بولتا ہے، نبی
 بن کر آجائے۔ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھوں پیدا ہوا، بڑھا اور جوان ہوا،
 اور آج ہم سے ہی سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، بھلا اس میں کون
 سی خوبی ہے جو ہم سے زیادہ ہے اور جس کی بنا پر اسے رسول منتخب کیا گیا ہے
 کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی ہی بنا دیا تھا تو اس منصب کے لیے ابرطاب
 کا قیمتی مہتیما ہی رہ گیا تھا وَهَآلُوْا لَوْلَا نَزَلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ
 مِّنَ الْقُرَیْطِیْنِ عَظِیْمِ (الزخرف۔ ۳۱) کہتے تھے یہ قرآن مکے

اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟ فرمایا
 وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا مَلِجٌ كَذَّابٌ کافر کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ
 یہ شخص جادو کر رہا ہے اور جھوٹا ہے، العیاذ باللہ۔ یہی بات فرعون نے حضرت
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق بھی کہی تھی۔ بہر حال مشرکین کو نے نبی
 آخر الزمان کی رسالت کا نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ ان الزام تراشی بھی کی۔
 ان ظالموں نے رسالت کا ہی انکار نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحایت کی
 بھی عجیب طریقے سے تردید کی۔ کہنے لگے اَلَا اِلَهَةٌ اِلَّا هُوَ
 وَاحِدٌ کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود مقرر کیا ہے؟ کیا ہم
 اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کریں۔ اِنَّا
 هَذَا الشَّيْءُ عَجَبٌ یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے جو اس سے پہلے
 کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی کوئی بات سنی ہے
 ہمارے آباؤ اجداد تو مختلف معبودوں کو نذر و نیاز پیش کرتے آئے ہیں
 ان سے مرادیں مانگتے رہے ہیں۔ ان کی مختلف مایاں۔ مختلف معبود پوری
 کرتے تھے۔ بھلا ان سب کی بجائے یہ سارے کافر صرف ایک معبود کیسے
 انجام دے سکے گا، یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

اس قسم کی بات کرنے کے بعد وَأَنطَلَقَ الْمُنَافِقُ مِنْهُمْ اُن میں
 میں سے ایک گمراہ چل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس شخص کی باتوں پر غور نہ
 کرو مگر اب اَمْسُوا یاں سے چلے آؤ وَأَصْبِحُوا عَلَىٰ الْاٰلِهَتِكُمْ اور اپنے انہی معبودوں پر جنہے رہو جن کی یہ مذمت بیان کرتا ہے۔ صبر کا
 معنی برداشت کرنا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے معبودوں کو
 ہی برداشت کرو، انہی پر مٹے رہو اور اس شخص کی باتوں میں نہ آنا اِنَّا
 هَذَا الشَّيْءُ عَجَبٌ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی غرض مخفی ہے۔
 یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے بٹا کر پٹے بٹے دین پر لانا چاہتا

ہے اور تمھاری قیادت اور ریادت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے معبودوں پر نچپتہ یقین رکھنا۔ آیت کے اس حصے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سابقہ معبودوں پر پشیمان ہو کر ایک متعصب و وحشیانہ اس کو ملحقہ سے نہ چھوڑنا۔ یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پرستہ کر کے تمھارے مال و دولت اور اقامت پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے، لہذا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔

پھر کہنے لگے، مَا سَمِعْنَا بِهِنَّ فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ کَھٰلِی است میں تو ہم نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ پچھلی ملت سے ملایا تو ان کے آباؤ اجداد ہیں اور یا پھر اس سے نصاریٰ و ادھر ہیں۔ کہتے تھے کہ عیسائی جی تو صاحب کتاب ہیں مگر انہوں نے تو کبھی ایک معبود کو ماننے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ جی تثلیث یعنی تین خداؤں باپ، بیٹا اور روح القدس کے قائل ہیں۔ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود کا نظریہ کہاں سے پیش کر دیا۔ کہ نہ ہمارے باپ و دادا اس نظریہ سے واقف تھے اور نہ پہلے مذاہب نے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ یہ تو محض من گھڑت نظریہ ہے کہ جو دو برحق صرف ایک ہے۔ جہلاً ایک ہی خدا کائنات کے سارے امور کیسے انجام دے سکتا ہے اس بات کو ذہن جمی قبول نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ کلام آ کے دوڑا اب چلو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی گندی ذہنیت پر پردہ چاک کیا ہے۔

۱۰ اُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ
 فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا
 عَذَابٍ ۝۸ اَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۹ اَمْ لَهُمْ مِّلْكُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا
 فِي الْاَسْبَابِ ۝۱۰ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
 مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ لُوطٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝۱۲
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاَصْحَابُ لَيْكَةِ الْاُولٰٓئِكَ
 الْاَحْزَابُ ۝۱۳ اِنْ كُلُّ اِلَّا كَذِبَ الرَّسُلِ
 فَحَقَّ عِقَابِ ۝۱۴ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ اِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝۱۵ وَقَالُوا رَبَّنَا
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝۱۶

ترجمہ ۱۔ کیا ہماری گئی ہے۔ اس پر نصیحت ہم سب
 کے درمیان سے ؛ بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں
 میری نصیحت سے ۔ بلکہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں

عذاب کا مزا ۸) کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو کمال قدرت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے؟ ۹) کیا ان کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے دریاں ہے پس پابئیے ان کو کہ چٹوہ جانیں رسیاں ان کو ۱۰) یہ بھی ایک لشکر ہے شکست خوردہ لشکروں میں سے ۱۱) جھٹلایا قوم فوج نے ان سے پیٹے اور قوم عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا ۱۲) اور قوم ثمود نے اور قوم لوط نے، اور ایک دلوں نے کہ یہی بڑے بڑے گمراہ تھے ۱۳) ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گیا عذاب ۱۴) اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک ہیج کا جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہو گا ۱۵) اور کہتے ہیں یہ کہ اے ہمارے پروردگار! جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے دن سے پیٹے ہی ۱۶)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں مشرکین کا رد تھا۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو کفر اور شرک سے منع کر کے توحید کا درس دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور تعجب کرنے لگے کہ کیا ہم بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود پر اتکاف کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اُس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس شخص کی دعوت خود غرضی پر مشتمل ہے، لہذا اس کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا کہنے لگے یہ اُس شخص کی من گھڑت بات ہے جو ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی

رسالت پر
اعتراف

گزشتہ درس میں مشرکین کی طرف سے توحید کے انکار کا بیان تھا اب آج کی آیات میں رسالت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیا ہم میں سے صرف اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نصیحت یعنی قرآن پاک اتارا گیا ہے؟ کیا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسالت کا اور کوئی حقدار نہیں ملا تھا جس پر قرآن نازل کیا جاتا؟ کہنے لگے کہ ہم تو اس کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَكًا (ہم العجۃ) کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتہ نازل کر دیتا تو ہم مان بھی لیتے۔ ہم اپنے میں سے ایک شخص کی باتیں کیسے تسلیم کر لیں۔ سورۃ القمر میں ہے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِمَّنَّا وَاحِدًا نَنْتَظِعُ اِنَّا اِذَا لَغِيْفٌ صَلٰی وَسُعِرَ (آیت ۲۴) کہنے لگے، بھلا ہم اپنے میں سے ایک شخص کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دہراچی میں پڑ گئے۔ غرضیکہ وہ لوگ انسان کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے جیسا کہ اس سورۃ کی ابتدا میں بھی گزر چکا ہے وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ (ص ۴) کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آجائے۔ اللہ نے فرمایا۔ حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي کہ یہ لوگ میری نصیحت (قرآن) کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تردد ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے بعض ہستیوں کو منتخب فرما کر ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے اور ان کو منذر اور مبشر بنایا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے بَلْ لَّكُم مَّا يَدُّوْنَ عَذَابٌ کہ اسوں نے ابھی سزا کا منہ اچکھا ہی نہیں۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو پستہ چلے گا کہ نبوت و رسالت اور نصیحت کا کس طرح انکار کیا جاتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

فرمایا کہ یہ لوگ نزولِ قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں اَمْ عَنْدَهُمْ
 حَزَنٌ اِنْ رَّحْمَةً رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ کیا ان کے پاس تیرے
 رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو کہ کمال قدرت کا مالک اور بخشش کرنے
 والا ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت کے خزانے خود تقسیم کر کے جس کو چاہیں رسول
 بنا دیں گے۔ اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 یا اُن کے پاس زمین و آسمان اور اُن کے درمیان کی بادشاہی ہے کہ اس
 بادشاہی کے تحت حاصل شدہ اختیارات سے وہ جس کو چاہیں نبی بنا دیں
 اور جس پر چاہیں نصیحت اتا رہیں۔ یا پھر جس کے متعلق چاہیں اُسے نبی بننے
 اور کتاب لانے سے روک دیں۔ آخر ان کے پاس کون سے اختیارات
 ہیں جن کی بناء پر یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس پر نازل شدہ نصیحت
 کا انکار کر رہے ہیں؟

فرمایا یہ سب اُن کے تعصب، عناد اور ضد کا نتیجہ ہے وگرنہ ان
 کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر ان کو کوئی اختیار حاصل ہے فَلْيَنْتَقُوا
 فِيْ الْاَسْبَابِ تو اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر آسمان
 پر چڑھ جائیں۔ رسیاں تان لیں یا کسی اور ذریعے سے آسمان تک رسائی
 حاصل کریں اور پھر حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی وحی کو روک دیں۔ فرمایا
 حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کا انکار جلا دیں اور محض
 ہٹ دھرمی کا منظر ہے۔ اللہ نے فرمایا دراصل جُنْدٌ مَّا هُنَّ اِلَّا
 مَهْنُ وَّمِنْ الْاَحْزَابِ یہ بھی بیاں ایک لشکر ہے اُن لشکروں اور گروہوں
 میں سے جن کو شکست دی جائیگی۔ اللہ کی وحدانیت، اُس کے رسول کی رسالت
 اور کتاب کا انکار کرنے والوں کا یہ ایک گروہ ہے جو ڈینگیں مار رہا ہے عنقریب
 وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو شکست ہوگی اور اللہ کا دین غالب آجائے گا
 حقیقت میں یہ ایک شکست خوردہ پارٹی ہے جسے جلد ہی اپنی حیثیت کا

بتہ پل جائے گا۔

فرمایا کفار مکہ و عرب کوئی نئی سرکش قوم اور جماعت نہیں۔۔۔ بلکہ اللہ
اور اُس کے رسولوں کے باغی ہمیشہ سے چلے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے
ساتھ ان کے مناسب حال ہی سلوک کرتا رہا ہے۔ دیکھو كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَكَآذًا اس سے پہلے قوم نوح اور آدم عادی اللہ
کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے بیشہ درتوں میں لیا
ہے جنہوں نے غرور و تکبر کیا، اپنی قوت پر ناز کیا۔ رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے
ازیتیں سنبھالیں تو اللہ نے ان کو صدمہ ہستی سے ناپسید کر دیا۔ وَ هِرْعَوُتُ
ذُو الْقَوَائِدِ اور میخوں والے فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب
کی تو اللہ نے ساری قوم کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ میخوں والے سے مراد یہ ہے
کہ فرعون کے پاس نہایت اعلیٰ قیم کا قیمتی سازو سامان تھا حتیٰ کہ اُس کے
نیموں کی میخیں اور گھوڑوں کی نعلیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں بعض فرات
ہیں کہ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھا۔ اور جس کو سخت
منزادینا مطلوب ہوتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں چار میخیں ٹھونک کر
وحشیانہ طریقے سے ہلاک کرتا تھا۔

فرمایا وَلَقَدْ مَوَدَّ اور قوم ثمود کا عبرت ناک مال بھی قرآن پاک کی مختلف
سورتوں میں بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا اور اُس کو اذیت
پہنچائی۔ وَقَوْمُ لُوطٍ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بھی پڑھ لیں۔ ان میں
ہم جنسیت کی بہترین خصلت پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی سے ٹھٹھا
کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بڑے پاکباز بنے پھرتے ہو، ہماری بستی سے
نخل جاؤ۔ یہ ایسے بد طبیعت لوگ تھے کہ اپنی مجالس میں کھلے بندوں برائیوں
اور بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے اور پھر اُس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے
منزاع کے طور پر انکی بستیاں ہی الٹ دیں اور پھر اُوپر سے پتھروں کی بارش

کی جس کی وجہ سے ایک بھی نافرمان زندہ نہ بچا۔

فرمایا وَالصُّلْبُ الشَّدِيدُ اور ایکہ والوں پر بھی ایک نظر عبت ڈال لیں۔ اُن کی طرف اور اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ لوگ جنگل میں ایک بستی میں آباد تھے جو کہ ایک کھلے راستے پر واقع تھی۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر انتقامِ خداوندی کا نشانہ بنے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اہل مدین اور ایکہ والے دو مختلف قومیں تھیں جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک قوم تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مدین والے شہر میں آباد تھے جب کہ اصحاب ایکہ جنگل میں بستے تھے جس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔

فرمایا اُولَٰئِكَ الْاَحْزَابُ یہی بڑے بڑے گروہ تھے اِن کُلِّ الْاَكْذَابِ الْمُسْلِ اِن سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اُن پر یہود و الزامات لگانے اور اُن کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں فَحَقَّ عِقَابُ پس میری طرف سے اُن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے خدا کی توحید کا انکار کر کے اور رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ پر عذاب کو واجب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور یہ سب لوگ صغیر بستی سے مٹا دیے گئے۔ اس سے اہل مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کس بات پر اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مذکورہ پہلی قوموں کا حال نہیں دیکھا؟ وہ تجارتی سفر میں اِن اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے گھنڈرات پر سے صبح و شام گزرتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ تو بڑی طاقت کے مالک تھے۔ اُن کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ وَمَا يَكْفُؤْا مَعْشَارَ مَا اتَيْنَهُمْ (سبا۔ ۴۵) اِن کو تو پرانے لوگوں کا عشرِ عشر بھی نہیں دیا گیا۔ پھر یہ کس گھنڈہ میں تکذیب رسالت کر رہے ہیں۔ قرآن کا انکار کرتے

ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک نہیں مانتے بلکہ سراسر شریک اور کفر میں ملوث ہیں۔ جب اتنی بڑی قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نابود ہو گئیں تو یہ کس کیفیت کی مولیٰ ہیں جو اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے ان کو ابھی سے سوج لینا چاہیئے، وگرنہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔

اچانک
عذاب کا
انکار

فرمایا اب ان کفار و مشرکین کی حالت یہ ہو چکی ہے وَمَا يَنْظُرُونَ هُوَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ اور یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کا کام تمام کر دے۔ قوم شعیب پر ایک چیخ ہی تو آئی تھی جس سے اُن کے کھجے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمکے کافر بھی کسی ایسی ہی ایک چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ فرمایا کیا یہ ایسی چیخ چاہتے ہیں مَا لَهُمْ مِنْ فَوَاقٍ کہ جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ دراصل فواق عربی میں اس وقفہ کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیان کیا جاتا ہے۔ کچھ دودھ روک کر رک جاتے ہیں تاکہ مزید دودھ تمغیوں میں اُتر آئے تو اس کو بھی نکال لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس میں اتنا وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اچانک ہی آجائے گا۔ اور ان کی تمام تدابیر دھری کی دھری رہ جائیگی۔ قیامت کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اچانک آئے گی سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ میں فرمایا کہ قیامت کے برپا ہونے کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لَا تَأْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً (آیت ۱۸۰) مگر وہ اچانک ہی آجائے گی اور کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کیا یہ کفار و مشرکین بھی کسی اچانک وارد ہونے والی چیز کے منتظر ہیں جو ان کو ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے اور جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہ ہو؟

حصول حصہ
ہم جلد بازی

فرمایا، ان لوگوں کی بد بختی ملاحظہ کریں وَهَالُوْا رَبَّنَا بِمَا عَمِلْنَا

قَطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حساب کے دن سے پہلے ہی۔ یعنی ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ اسی دنیا میں دے دے ہم قیامت کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے دراصل کفار و مشرکین یہ مطالبہ تسخر کی بنا پر کرتے تھے، اللہ کا نبی ڈراتا تھا کہ کفر و شرک اور معاصی سے باز آجاؤ ورنہ قیامت والے دن عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور پھر تمہارا کوئی عذر قابلِ سماعت نہیں ہوگا۔ اس پر وہ کہتے کہ تم اپنے لیے جنت کی امید رکھتے ہو اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہو۔ اگر ایسا کرنی وقت آنے والا ہے، قیامت برپا ہو کر حساب کتاب کی منزل آئی ہے اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے تو ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار! ہمیں ثواب یا عذاب میں سے جو بھی دینا ہے اسی دنیا میں دے دے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسا عذاب ہے جس سے یہ پیغمبر بھی خوفزدہ کر رہا ہے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو مشرکین کی ان مکروہ باتوں پر صبر کی تلقین کی ہے اور تسلی دی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ دیکھیں کہ ان کفر و کین کا کیا انجام ہوتا ہے :-

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
 دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ①٤ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ
 مَعَهُ يَسْبَحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ ①٥ وَالطُّيْرِ
 مُحْشُورَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ①٦ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ
 وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ②٠ وَهَلْ
 اَشْكُ نَبِؤُا الْمُخْصِمِ اِذْ تَسَرَّرُوا الْمِحْرَابَ ②١
 اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
 خَصُمَيْنِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ وَلَا تُسْطِطْ وَاهْدِنَا اِلَى سَوَابِ الصِّرَاطِ ②٢
 اِنَّ هَٰذَا اَخِي مُلْكُهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ
 نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ اَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي
 الْخِطَابِ ③٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ
 اِلَى نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَّاءِ لَيَبْغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتْنَهٗ
 فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ③٤ فَغَفَرْنَا ۖ

لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

ترجمہ:- صبر کریں آپ اُس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو قوت والے تھے۔ بیشک وہ رجوع رکھنے والے تھے (۱۷) تحقیق ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اُس کے ساتھ وہ تسبیح کہتے تھے پچھلے پہر اور صبح کے وقت (۱۸) اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہر ایک اُس کی طرف رجوع رکھنے والا ہے (۱۹) اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی بادشاہی کو اور دی ہم نے اُس کو حکمت اور فیصلہ کن بات (۲۰) اور کیا کئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، جب کہ پہچانہ یا انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو (۲۱) جب داخل ہوئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس تر آپ گھبرا اٹھے اُن سے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے۔ آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کوئی زیادتی نہ کریں، اور راہنمائی کریں ہماری سیدھے راستے کی طرف (۲۲) بیشک میرے اس بھائی کے لیے ننانوے دُنبیاں ہیں اور میرے لیے ایک دُنبی، پس اِس نے کہا کہ یہ میری کفالت میں ہے دو، اور غالب آگیا ہے مجھ پر بات (۲۳) کہا (داؤد علیہ السلام) نے البتہ تحقیق اس نے بے انصافی کی ہے تمہاری

دُوبی مانگنے کے ساتھ اپنی دُوبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اور بیشک بہت سے شریک البتہ بعض اُن میں سے بعض پر سرکشی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور خیال کیا دَاوُد علیہ السلام نے کہ بیشک ہم نے اُن کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، پس بخشش طلب کی اُس نے اپنے پروردگار سے اور مگر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے اور رجوع ہوئے وہ اللہ کی طرف (۳۴) پس بخشش دیا ہم نے اُن کو اُن کا یہ قصور، اور بیشک اُن کے لیے ہمارے پاس البتہ مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا (لوٹ کر جانے کی جگہ) (۳۵)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کا رد کیا جو اس بات پر استعجاب کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے جواب میں مشرکین نے کہا کہ اس شخص کی بات نہ مانو بلکہ اپنے معبودوں پر جمے رہو، کہنے لگے یہ شخص جھوٹ موٹ ٹھٹھ کر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ بجلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو نزول وحی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو اس منصب کے لیے تو کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسالت، کے ان منکرین نے ابھی ہماری سزا کا مزہ انہیں چکھا۔ نیز فرمایا کہ اِن کے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ رسالیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں اور ہمارے نبی کو عطا ہوئے

والی نبوت کو روک لیں ۔

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبراہٹ نہیں۔ مشرکین کی ایذا و سانیوں پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس قسم کا سلوک سابقہ انبیاء سے بھی ہوا۔ سابقہ اقوام بھی تنخیزِ رسل کی طرح ہوں جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ سب مٹیامیٹ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ یکدم کوئی آسمانی چیخ اُٹے جو ان سب کے جگر بھاڑ کر ان کو نیست و نابود کر دے؟ یہ ستنے بے ادب اور گستاخ ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی جزا یا سزا ملنی ہے ابھی مل جائے ہم قیامت کا انتظار نہیں کر سکتے۔

صبر کی
لمعات

ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر! اَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ
یہ شرک لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور جس قسم کی بیہودہ اور اذیت ناک باتیں کرتے ہیں
آپ اس پر صبر کریں۔ صبر دینِ ابراہیمی کا ایک اہم اصول ہے۔ انسانی زندگی
میں صبر کرنے کے بہت سے مواقع آتے ہیں مثلاً اطاعتِ گزاری کے لیے
بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کہ معاصی سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا
پڑتا ہے۔ مصائب و تکالیف میں صبر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے
ہیں۔ لہذا اس اصول کے پیش نظر آپ مشرکین کی ساری بیہودگیوں اور کٹھ جھتیوں
پر صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ صبر کے علاوہ دینِ ابراہیمی کے دیگر بڑے بڑے
اصول یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، کفر و شرک سے نفرت و بیزاری
خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا۔ شعائر اللہ کی
تعظیم، آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی مثال کے طور پر اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت
داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَادَّكُرُ عَبْدًا
دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں جو صاحب
قوت تھے۔ ذَا الْأَيْدِ کا لغوی معنی ہے ہاتھوں والے اور مطلب یہ ہے

داؤد علیہ السلام
کا تذکرہ

مطلبہ کی حد و ثنائیان کرنے سے پہاڑوں کی بازگشت سنائی
 دیتی تھی جیسے سب سے جوابی آواز آتی ہے بلکہ اللہ نے پہاڑوں میں
 شعور پیدا کر دیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ وَالطَّيِّنَ مَحْشُورَةً
 اکٹھے ہوئے پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مہنوا ہو جاتے تھے۔ اسی خصوصیت
 کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَتَخْرُجُ مَعَ
 دَاوُدَ الْجِبَالُ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّنَ (آیت - ۷۹) ہم نے داؤد علیہ السلام
 کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح
 میں شامل ہو جاتے تھے۔ سورۃ سبأ میں ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو
 اپنی طرف سے فضیلت بخشی يُجِبَالُ أَوْيَتْ مَعَهُ وَالطَّيِّنَ
 (آیت - ۱۰) اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل
 ہو جائیں۔ فرمایا كَلِّ لَكَ أَوَّابٌ سَبَّحَ بِحَمْدِ اللَّهِ سُبُّهُ سُبُّ اللَّهِ سُبُّهُ سُبُّ اللَّهِ سُبُّهُ
 رجوع رکھنے والے ہیں۔ پہاڑوں اور پرندوں کے علاوہ شجر، حجر، انسان،
 درندے، کیڑے مکوڑے وغرضیکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی طرف رجوع
 رکھتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ (الجمعة - ۱) زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی
 تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ
 إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ -
 (آیت - ۲۲) کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی
 تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔

ارشاد ہوتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ہم نے آپ کی بادشاہی
 کو مضبوط کر دیا۔ سلطنت کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ و امن کے
 زمانے کے تمام لوازمات موجود تھے۔ بحال حکومت دیا تدار اور فوج چوکس

داؤد علیہ السلام
 کی دیگر خصوصیات

برمال یہ مجتہدِ اولو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دیوار چلا کر
 کر اندر آ گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے امورِ سلطنت کی انجام دہی اور
 عبادت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ جب آپ عبادت خانے
 میں ہوتے تو کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اس ضمن میں
 پھر یہ اردوں کو سخت ہدایت دی گئی تھیں۔ اس کے برخلاف اِذْ دَخَلُوا
 عَلٰی دَاوُدَ جِبَہٗ وہ مجتہدِ الٰہی داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے۔
 فَقَبِلْ عِزِّ مَنِہُمْ تو داؤد علیہ السلام گھبرائے۔ یہ اُن کے ہم درگاہ میں بھی نہ تھا
 کہ اُن کی عبادت کے دوران میں اس طرح کچھ لوگ اُن کی تنہائی میں باخداست
 کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر پریشان ہو گئے۔ مگر قَالُوا لَا تَخَفْ دُرَّ اَنے
 والوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم کسی بری نیت سے یہ آپ کو نقصان
 پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ خَصَمِیْنِ بَعْضِیْ بَعْضًا عَلٰی بَعْضٍ
 ہم دو مخالف فریق ہیں جن میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ ہم
 اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ پس ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ وَلَا
 تَسْطِطْ اور کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ کریں بلکہ وَاهْدِنَا اِلٰی سَوَاءِ
 الْقَرَارِطِ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ ہم آپ کے پاس
 صرف فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔

اپنا تعارف کرانے کے بعد شکایت کنندہ شخص نے اپنا مقدمہ فوراً
 ہی داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگا اِنَّ هٰذَا اَخِي
 شخص میرا بھائی ہے۔ اس سے حقیقی بھائی مراد نہیں بلکہ محض دینی یا قومی بھائی
 مراد ہے کہ اس بھائی سے میرا جھگڑا ہے لَهٗ تَسْبِغٌ وَتَسْعُوْدٌ نَّجَۃٌ
 اس کے پاس نہانے و نہیاں ہیں وَلَیْکَ نَعْبَۃٌ وَاجِدَۃٌ جب کہ یہ
 پاس صرف ایک دُوبی ہے فَقَالَ اَکْفِلْنِیْہَا یہ بھائی کہتا ہے کہ اپنی

نعت نہ کر
 ۷۰

ایک دینی میسر کی کفالت میں دیہ سے یعنی میرے حوالے کر دے۔ وَعَنْكَ فِي
 فِي الْخُطَابِ اور یہ بات چیت میں مجھ پر غالب آگئی ہے۔ مگر یا یہ زبردست
 آدمی ہے، اور میری واحد دینی مجھ سے زبردستی چھین کر اپنی سوچوری کرنا چاہتا ہے
 یہ شکایت سن کر دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرُغَ ابُولِ اُٹھے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
 سِئُوَالِ لَفَعَجَلْتَ الْخِ نَفَاحِه اور شکایت کنندہ کے اظہار
 جھڑپی کرنے ہوئے فرمایا کہ اس دوست شخص نے تیری واحد دینی اپنی دنیوں
 کے ساتھ ملا لینے کا سوال کمر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا
 وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ كَسِبُوْا بَعْضَهُمْ عَلٰى
 بَعْضٍ كَرِهًا مَّشَافَا سے شرارت دار ایک دوست پر زیادتی کرتے
 ہیں یعنی امور شرکت میں اکثر قبائیل پیدا ہوتی ہیں۔ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اِيْمَانُ لَوْ كُنْ اَعْمَالُ اَنْهَامُ مِيْتَةٌ ہوں۔
 وہ اس قسم کی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اُن کے شرکتی معاملات خوش
 اسلوب سے طے پاتے ہیں وَقَلِيْلٌ مِّنْهُمْ اِيْمَانُ مَّا مَكْمَرُ ايسے دیندار
 لوگ بہت قلیل تعداد میں ہیں، دیگر نہ اکثریت کے معاملات میں گڑبڑ ہی
 پیدا ہوتی ہے۔

مفسرین کرام نے خُطَا کے لفظ سے یہ منہ اخذ کیا ہے کہ شرکت کا دُوبار
 درست اور جائز ہے۔ چند آدمی یا دس بیس اشخاص مل کر کوئی تجارت وغیرہ
 کریں تو یہ کاروبار درست ہوگا۔ بشرطیکہ دیانت و امانت کا لحاظ رکھا جائے۔
 اگر کاروبار میں کسی شرکت دار کی طرف سے بددیانتی ہوگی۔ تو کاروبار میں لازماً گڑبڑ
 ہوگی اور ایک دوست پر زیادتی بھی ہوگی، مگر ایماندار آدمی کسی خیانت یا عیب
 نہیں ہوتے۔ ایمان اور اعمالِ صالحہ کے ذریعہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم
 رہتا ہے اور ان کی خیانت اور بددیانتی سے بچا رہتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت
 کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے مل تو عجیب حال ہے، کوئی ایسا آدمی

بھی انجام دیتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بددیانتی کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جہاں قلعہ بالشر درست ہوگا، وہاں بددیانتی نہیں ہوگی اور معاملات درست رہیں گے۔

دُورِ حایہ السلام
کی آزمائش

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَنَاسَخْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ خیالات ہی فَأَسْتَعِذُّ بِرَبِّهِ وَخَدَّكَ لَكَ پس بخشش طلب کی اپنے پروردگار سے اور فرمائیے: کون کرتے ہوئے دسمجہ میں، وَإِنَّا بَكْ اور آپ تو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس لغزش کی بنا پر حضرت دُورِ حایہ السلام کو آزمائش میں ڈال دی گئی۔ اس سلسلہ میں مفسرین نے کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں۔ البتہ بائبل کا بیان تو سراسر جھوٹ اور بہتان طائری پر مبنی ہے۔ اس بیان کے مطابق اور یاد دہانی ایک شخص کی بیوی بنت سبب بڑی خوب صورت عورت تھی حضرت دُورِ حایہ السلام کی نظر کسی طرح اُس عورت پر پڑی تو پسند آگئی۔ اُسے باز کر گھر میں رکھ لیا اور بچہ اُس سے (العیاذ باللہ) بدکاری بھی کی۔ اُس عورت نے بتایا کہ اُس کا تو خاوند بھی زندہ ہے جو آپ کی قوت میں عمدہ پارہے۔ پھر دَاوُد علیہ السلام نے اپنے راستے کے اس روڑے کو ہٹانے کے لیے یہ جلد کیا کہ اُس فوجی افسر کو کسی جنگ کے اچھے مورچوں پر تعینات کر دیا، وہ مارا گیا تو دُورِ حایہ السلام نے اُس عورت سے نکاح کر لیا۔ البتہ نکاح سے پہلے بدکاری کرنے کے عہدے میں آپ کی اولاد بھی ہوئی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے۔ حضرت دَاوُد علیہ السلام تو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے اُس کے جلیل القدر پیغمبر اور صاحبِ کرامات اور صاحبِ شریعت نبی تھے، اُن سے ایسی مصیبت کے ارتکاب

کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ اُن کے متعلق تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارکؐ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ یعنی آپؐ اپنے درجہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، انہوں نے عبادت خانے کا نظام اس طریقے سے قائم کر رکھا تھا کہ اُن کا عبادت خانہ کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود، آپؐ کی کوئی بیوی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد ضرور عبادت خانے میں عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ تو ایسے مقرب الی اللہؐ پر یہ کاری کا الزام لگانا بجائے خود ایک نہایت ہی قبیح فعل ہے۔ اسی لیے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ حکمنامہ جاری کیا تھا کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور یاہ کی بیوی والا قصہ منسوب کر چکا اُسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور شاہ عبدالقادر دہلویؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بائبل کا قصہ تو جھوٹا ہے، البتہ اس کا کچھ حصہ لغویات سے الگ کر کے تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حالانکہ وہ عورت پہلے سے منکوحہ تھی بس اس خواہش کے اظہار پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ آپؐ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تاہم بعض دوسرے مفسرین اس واقعہ کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دلدار پھلانگ کر آنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے اور دُنیوں کا واقعہ حقیقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے محض تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا اور اس سے داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنا مقصود

تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب شکایت کنندہ نے اپنی شکایت پیش کی تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ نساوے ذبیوں کے ہاک کو ایک مزیدہ دہی کا مطالبہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ کسی مقدمہ کو نمٹانے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ صادر کیا جائے مگر داؤد علیہ السلام نے صرف شکایت کنندہ فریق کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر دیا اور ذلیق ثانی کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈال دیا۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا بشیر احمد عثمانیؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذبیوں والے قصے کی کوئی حقیقت نہیں وہ تو ایک مثال تھی۔ البتہ حضرت عبدالستار بن عباسؓ سے متدرک حاکم ہیں منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے نظام حکومت نہایت اعلیٰ درجے پر قائم کر رکھا تھا، آپ کی سلطنت میں ہر چیز کی فراوانی تھی اور رعایا خوشحال تھی۔ اور عبادت خانے کا نظام بھی کمال درجہ کا تھا جس کی وجہ سے یہ عبادت خانہ شب و روز میں کسی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام کے دل میں استعجاب پیدا ہوا کہ انہوں نے نئے کیسے اچھے نظام قائم کر رکھے ہیں۔ بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ کہ تمہیں اپنے نظام کی حسن کارکردگی تو نظر آگئی ہے مگر میری توفیق کی طرف نگاہ نہیں اٹھی کہ جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش آگئی اور دیوار پھانہ کر آنے والے فرشتوں نے عبادت خانے میں غل جکڑ کر اس کا نظام درہم برہم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا فوراً احساس ہو گیا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی اور ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فَغَفَرْنَا لَكَ ذَلِكَ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام

کافیہ قصور معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ بے شک ان کے لیے ہمارے
 ہاں مرتبہ ہے وَحَسَنَ مَّآبٍ اور کوٹ کر جانے کا اچھا ٹھکانا بھی اللہ نے
 آپ کا قصور معاف کر کے آخرت میں اعلیٰ قدر و منزلت کی طرف بھی اشارہ
 کر دیا۔ آپ قیامت کے دن نبیوں اور عادلوں کا درجہ پائیں گے اور حدیث
 میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے
 حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے دوست
 اور مقرب ترین لوگ عادل بادشاہ ہوں گے، اور سب سے زیادہ دشمن اور سخت
 عذاب میں مبتلا ظالم حکمران ہوں گے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام
 کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت بھی سنادی۔

سجدہ تلاوت

اس درس میں سجدہ کی آیت بھی آئی ہے جس کے پڑھنے سننے سے سجدہ
 تلاوت لازم آتا ہے، البتہ اس مقام کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے
 کہ یہاں پر لفظ سُجِّدْ کی بجائے رَاكِعًا آیا ہے جس کا معنی رکوع کرنا ہوتا
 ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے یا صرف رکوع کہنے
 سے بھی تعمیل حکم ہو جائے گی۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مقام پر سجدہ کر کے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ
 تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا سجدہ شکر کے لیے ہے۔ مسند احمد میں حضرت
 ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں سورۃ ص
 لکھ رہا ہوں۔ پھر جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا قلم دوات
 اور اس پاس کی تمام چیزیں سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب حضور علیہ السلام
 کے سامنے سنایا تو پھر آپ بھی اس آیت کی تلاوت کرتے وقت برابر سجدہ کرتے
 رہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت

میں عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ جب میں نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ درخت یہ دعا کر رہا تھا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الَّذِیْ جَعَلْتَهُ اَجْرًا وَجَعَلْتَ لَیْفَ عِنْدَكَ دُخْرًا وَصَرَفْتَ لَیْفَهَا عَنِّیْ وَزَرًا وَاقْبَلْتَ مِنِّیْ صَکْمًا قَبْلَتْهَا مِنْ عَبْدِكَ ذَاکَ اَوَّلَ اَمْرِ اَمِیْرٍ اَسَیْ اس سجدے کو تو اپنے پاس میرے لیے اجر اور نواز ہے۔ سبب بنا ہے اس سے تو میرا وجہ ہلکا کر دے اور اُسے مجھ سے اسی طرح قبول فرمائے جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدے میں وہی دعا پڑھی جو اس شخص نے درخت کے شخصی حق بہ حال مفسرین کو اس مقام پر سجدے کے وجوب کے حق میں بعض دیگر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ البتہ درش فعی اس مقام پر سجدے کے قائل نہیں۔ ان کے مطابق سورۃ حج میں دو سجدے ہیں۔ آیت نمبر ۱۶ پر سجدے کے تو بھی قائل ہیں۔ البتہ امام شافعی : آیت نمبر ۱۷ پر بھی سجدہ کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس مقام پر لفظ اَنْکَبَ آیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں یہ آیت تلاوت کرنے کے فوراً بعد سجدے کی نیت سے رکوع میں چلا جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مزید سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مستحب ہے کہ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کیے اور پھر اٹھ کر مزید تلاوت کرے اور پھر رکوع میں جہاں عام معمول ہے اور اگر یہ آیت نماز کے عبادہ تلاوت کی ہے تو پھر لازماً سجدہ کرنا ہوگا جس کیلئے باوجود نماز قبلہ رخ ہونا اور پیشانی کا زمین پر رکھنا ضروری ہے۔

يٰۤاٰدُوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمُ
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
 عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
 نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝۲۶ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا طَلٰٓءُ ذٰلِكَ ظَنُّ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ جَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِّنَ
 النَّارِ ۝۲۷ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِۚ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ
 كَالْفُجَّارِ ۝۲۸ كَتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُّبٰرَكٌ
 لِّتَذَكَّرُوْا اٰيٰتِهٖۙ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝۲۹

ترجمہ :- اے داؤد (علیہ السلام) ! بے شک ہم نے بنایا
 تجھ کو نائب زمین میں ۔ پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان
 حق کے ساتھ ، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی ۔ پس یہ تجھے
 بہکا دیگی اللہ کے راستے سے ۔ بیشک وہ لوگ جو
 جکتے ہیں اللہ کے راستے سے اُن کے لیے عذاب ہے
 سخت ، اس وجہ سے کہ انہوں نے فراموش کر دیا

حساب کے درجہ کو (۳۶) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے بیکار یہ گمان ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ پس خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا روزخ کی آگ سے (۳۷) کیا ہم ٹھٹھرائیں گے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اُن کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یا ہم بنا دیں گے متقیوں کو فاجروں کی طرح (۳۸) یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف برکتوں والی تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلمند لوگ (۳۹)

رہنما آیات

گزشتہ آیات میں اللہ نے کفر کی طعن و تشنیع اور غلط بیانی پر حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین کی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ بھی ابتدا آپ کی طرح نادار ہی تھے، کوئی جہتی پشتی بادشاہ نہیں تھے، نہ اُن کے پاس مال و دولت تھا مگر اللہ نے اُن کو بے انتہا قوت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سخت محنت اٹھائی اور جہاد میں کامیابی حاصل کی تو اللہ نے اُن کو نبوت اور خلافت دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ فرمایا آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وسیع سلطنت عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ دلیار مچاند کر اُن کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے اور عبادت خانے کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اُن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ کوتاہی معاف فرمادی اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، وہ اللہ کے مہم

اچھے ٹھکانے کے مکین ہیں۔

خلافت
ارضی

اب آج کی ابتدائی آیت کرمیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر فرمایا کہ اُن کو اس کے اصولوں اور فرائض سے آگاہ کیا، ارشاد ہوتا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے آپ کو زمین میں نیابت یا خلافت بخشی ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کی تھی جیسا فرمایا وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرہ - ۳۰) جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا نظام جاری کرے۔ تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے جو کسی دوسری اعلیٰ ذات کی طرف سے کسی کام کو انجام دے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے خلافت کا یہ بار نسل انسانی میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے عام لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا بَعَثْنَا کُلَّ بَنٍۭیۡۤ اٰدَمَ عَلٰی اَرْضٍ مِّنْہُمْ نَذِیْرًا (النحل - ۶۲) اور ہمیں زمین میں نائب بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ نسل اور خاندان کے اعتبار سے ہم اپنے آباء و اجداد کے نائب ہیں۔ جب وہ نہیں ہے تو اُن کی نیابت ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جانشین آئندہ آنے والے لوگ ہوں گے اور کہیں خلافت و نیابت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو زمین میں نافذ کرنا ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اور پھر نفاذ احکام الہی کی ذمہ داری اللہ نے نسل بعد نسل آنے والے لوگوں پر ڈال دی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر خلافت عطا کی۔

سورۃ نور میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کا نام ہے۔ فرمایا تَعَالَى تَخْلُفَ فِي الْإِسْلَامِ
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ زَايَت ۵۵ میں انہیں کہہ دو
 میں ایسی ہی خلافت بخشوں گا جیسی سے لوگوں کو عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 جن لوگوں کو مخاطب کرے۔ وعدہ فرمایا اَنْ كُوْبَلَدَ كِرْخَابَتِ اِخِي سے
 رسول کے لیے بعض شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی۔ چنانچہ اُن شرائط میں ایک
 شرط ہجرت تھی۔ یعنی خلافت کا حقدار وہ ہوگا جو اپنا گھر بار اور وطن اللہ
 کے دین پر قربان کر دیکم۔ یہ شرطیں ہوں خلفائے راشدین میں پائی جاتی تھیں۔
 لہذا خلافت کے اس وعدے کو اللہ نے اس امت کے لیے ابتدائی دور میں پُر
 فرمایا اور خلفائے راشدین کو بے مثال خلافت عطا فرمائی۔ موصی علیہ السلام بھی
 اللہ تعالیٰ کے صاحب کتوب اور صاحب شریعت ہوں تھے اور ساتھ ساتھ
 آپ خیمۃ فی الزمین بھی تھے۔ اسی طرح بعض دوست انبیاء اور لوگوں کو بھی
 نبیاء عطا فرمائی۔ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت
 سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

فرائض خلافت
 دراصل

اللہ تعالیٰ نے ۱۰ سنت، داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلافت عطا
 فرمائی تو اس کے ساتھ پچھ فرائض اور ذمہ داریاں بھی پسندیں۔ چنانچہ پہلی ذمہ داری
 یہ ڈالی فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں سے درمیان
 حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری عبد ارشاد خداوندی سے ہے
 يَغْنِمُ يَرْبِهَ اَبَیْ طَرَفِیْہِ کِتَابِہِ اَنزَلَہِ کِیْہِ اِنَّا اَنْزَلْنٰکَ اِلَیْکَ
 الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اَلْاِنْسَانِ ۵۵
 تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل سے، اتھ فیصلہ کریں۔ پھر اللہ نے عدل و
 انصاف کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا، لَوْ لَوْ اِیْعَدْلُوْا
 هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (المائدہ - ۸) انصاف کر دو کہ یہ چیز تقویٰ
 کے قریب تر ہے۔ یہ بعض ترغیب تھی، آگے اللہ نے حکم دیا،

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰) اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے مَلَا مِنْ عَبْدٍ قَسْرَ عَيْنِهِ اللَّهُ رِعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَبِّ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت کا راعی، حاکم، امیر یا خلیفہ بنائے اور پھر وہ رعیت کے حق میں خیر خواہی نہ کرے، تو فرمایا ایسا شخص جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رعیت کے لوگوں کو تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ حبس میں پہنچا دے گا۔ مگر ظالم اور غیر عادل حکمرانوں کو جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ خلافت ایک امانت ہے جو اللہ نے انسانوں کے سپرد کی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عمدہ برا ہونا ضروری ہے۔

(۲) خواہش کا
عدم اتباع

اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ خلافت کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرے اور دوسری یہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اگر ایسا کیا فِيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیگی۔ گمراہی کے اسباب میں سے خواہش کی پیروی بھی ایک سبب ہے اور یہ بہت بُری خصلت ہے کہ حق و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی بجائے کوئی شخص اپنی مرضی چلائے اتباع ہوئی اس قدر مملکت بیمار ہے کہ اللہ نے فرمایا أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (الحجاثہ - ۲۳) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے۔ اس کی ڈور خواہش کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتی ہے آدمی کو لے جاتی ہے اور انسان عدل و انصاف کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے اُن میں سب سے خطرناک

چیز انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ گویا حق کے راستے میں ایک رکاوٹ تو خواہش ہے اور دوسری رشوت ہے۔ یہ بھی مسلک بیماری ہے جس کو لگ جائے۔
 جہنم میں پہنچانے بغیر نہیں چھوڑتی۔ فرمایا قیسری چیز جہالت ہے کہ انسان حقیقت حال معلوم کیے بغیر لاعلمی میں ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔

خلیفہ ولیہ
 کے سامنے
 حق کوئی

مروان کے چاروں بیٹے اور آگے ان کی اولاد خاندان بنو امیہ کے خلیفہ گزے ہیں کسی نے ولید ابن عبد الملک خلیفہ وقت پر نکتہ چینی کی۔ نظام بہت کہ وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہوگا، وگرنہ معمولی آدمی تو خلیفہ کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اس شخص کی تنقید سن کر خلیفہ نے کہا، کیا خلفاء کے متعلق بھی ایسی بات کی جاسکتی ہے؟ میں چھتیس لاکھ مربع میل جیسی وسیع سلطنت کا خلیفہ ہوں اور تم مجھ سے ایسی بات کرتے ہو۔ وہ شخص صاحب علم تھا کئے لگا، امیر المومنین! یہ بتائیں کہ آپ کی حیثیت زیادہ ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو منصب خلافت پر ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی اور رسول بھی تھے۔ ان کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔

فَلَحَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ يَٰ دَاوُدُ إِنَّكَ كُنَّا
 در میان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا
 داؤد علیہ السلام تو اللہ کے معصوم نبی تھے، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔
 تو آپ اپنے آپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں جب کہ آپ صرف خلیفہ ہیں اور
 آپ کو نہ نبوت عطا کی گئی ہے، نہ کتاب اور نہ شریعت، مزید برآں داؤد
 علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست خلافت عطا فرمائی تھی يٰ دَاوُدُ اِنَّا
 جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ لَے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ
 کو زمین میں خلافت عطا کی ہے، جب کہ آپ تو نسلِ طوہر پر خلیفہ ہیں۔ بات
 درست تھی لہذا ولید کوئی جواب نہ دے سکا۔

حکام کے
وعید

آگے اللہ تعالیٰ نے خلفاء، حکام، قاضیوں اور جموں کو وعید بھی سنائی ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَمْعًا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ کہ اتباع کر کے اللہ کے راستے سے بہک جاتے ہیں اور عدل و انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ اِنَّ كَيْدَ الْاِنْسَانِ لَشَدِيْدٌ عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے بِمَا كَفَرُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ کہ انہوں نے حساب کے دن یعنی محاسبہ اعمال کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید کسی خاص خلیفہ، خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ وعید ہر زمان و مکان کے خلفاء، حاکموں، جموں، قاضیوں اور صاحب اقتدار لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہے۔ جو بھی اللہ کی وعید کی زد میں آئے گا۔ عذاب شدید کا مستوجب ہوگا۔ جج ایک با اختیار حاکم ہوتا ہے جو دائرہ قانون میں رہتے ہوئے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے، لہذا اگر وہ حق و انصاف سے انحراف کر کے رشوت، سفارش، خواہش یا اقربا پروری کو فیصلے کی بنیاد بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالموں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ اور ابدی سزا کا مستحق بنے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ حق و انصاف کا دور دورہ ہے یا ظلم و جور کا۔ ہر حکومت سستا انصاف مہیا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مگر یہ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ الا ماشاء اللہ۔ آج کے زمانے میں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پونجی ہے اُس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے فریق منہ دیکھتا رہ جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر جانا چاہیئے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیئے۔

اس دنیا میں تو حصول انصاف جمائے شیر لانے سے کم نہیں۔ ایک تو حکام، قاضی اور جموں کی غفلت، پھر ان میں خواہش، رشوت اور سفارش کی لعنت، مقدمات کی پیچیدگی اور وکلاء کی طرف سے حقائق پوشی اور عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، ایسے میں انصاف کہاں سے آئے گا؟ کم از کم اس

دفعہ قیامت
اللہ انصاف

یہاں تو انصاف کا حصول ممکن نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو
 ٹھیک ٹھیک انصاف دیا کرنے کے لیے یوم الدین یعنی انصاف کا ایک
 دن مقرر کیا ہے۔ اُس دن تمام فیصلے قصی اور مبنی برحق و انصاف ہوں گے
 کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور ہر حقدار کو پورا پورا حق دیا جائے گا۔ آج
 تو مجرم بچ جاتے ہیں اور بے گناہ پھنس جاتے ہیں۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا
 یہ قیامت کا دن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کسی جہاں ہر شخص کو
 فردا فردا پیش ہو کر اپنا حساب چسنا ہوگا اور جہاں کسی کی طرف سے کوئی
 وکیل بھی پیش نہیں ہوگا۔ صبح فیصلے اُس وقت ہی ہوں گے۔ چنانچہ وقوع
 قیامت اس لیے بھی نہ دیر ہی ہے کہ اس دنیا میں کی گئی تعدد و زیادتی اور حق تلفی
 کی طرف سے اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہو سکیں آج اگر دنیا میں حق و انصاف
 کا دور دورہ شروع ہو جائے تو یہ زمین بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اور
 سارا شرف و دستاویز بن جائے۔

مقصود
 تخلیق
 انسانی

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض نتائج کو تذکرہ فرمایا ہے۔
 ارشاد مولا نے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
 ہم نے آسمان و زمین اور اُن دونوں کے درمیان کو، جسروں کو محض بیکار پیدا
 نہیں کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ نظام کائنات خود بخود بغیر کسی حتمانی مقصد کے چل رہا ہے
 فرمایا اسی پر نہیں ہے بلکہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تمام اور حجت
 باغداد کا شاہکار ہے اللہ نے اس کو فضیلت سے نہیں کیا بلکہ اس کا پچھلا مقصد
 ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کائنات کا پورا نظام فصول ہے، اُسی کوئی
 افادیت نہیں۔ اور نہ اس کو کوئی خاص نتیجہ برآمد۔

ہونے والا ہے۔ جب انسان دنیا میں ایک مادے کے طور پر آتا ہے، نہ ان کی
 پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ آنے کے کوئی مقصد اور نہ جانے کوئی حسب
 ذلک ظنّ الذین کفروا یہ تو نظر کرنے والوں کا گمان ہے

ایسا خیال تو وہی کہ یگانہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ہی مفکر ہے وگرنہ کوئی صاحبِ ایمان اور صاحبِ عقل شعور آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہونے والی مخلوقات میں اشرف المخلوقات خود انسان کا وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى (القیامۃ - ۳۶) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اُسے یونہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے تو اُسے بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (الذاریت - ۵۶) ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق حیات کا مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کا آغاز ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اُس کا انجام بھی ضرور ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو قطعی جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے قیمت کا دین مقرر کیا ہے۔ لہذا اس سارے نظام کو باطل تصور کرنا کافروں کا شیوہ ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ النَّارِ اِنْ تَبَاہٰی اور مبادی ہے اگ سے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ انہیں جہنم کی آگ گمراہ چھتا ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے انداز میں فرمایا ہے اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ كِیَا ہم اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کو فساد فی الارض کرنے والوں کے برابر نہ دیں گے؟ ایک طرف اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف کافر، مشرک اور بدعتی ہیں، ظلم و زیادتی اور قتل و غارتگری کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے حقوق کے غاصب ہیں، دین اور شریعت کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے اخلاق، عمل اور اعتقاد میں فساد بھرا ہوا ہے تو یہ مومنوں اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کی طرح کیسے ہو سکتے

نیکے بد
میں امتیاز

ہیں؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا أَمْ جَعَلَ الْمُتَّقِينَ
كَالْفُجَّارِ کیا ہم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کو جو اللہ سے ڈرنے
 والے ہیں۔ فاجروں اور فاسقوں کے برابرے آئیں گے؟ یہ تو بے انصافی اور
 اندھیرائی ہے۔ ہوگا اس کو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی۔ چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ
 ایسا کرے جو انکارِ ایمان اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔

نیکی اور برائی میں امتیاز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شان
 کتاب نازل فرمائی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لَكَ
لَعَلَّكَ تَفْهَمُ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ
 سمجھ سکیں۔ مگر یہ برکات اس شخص کے لیے ہیں جو اس کو اللہ کی
 سچی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس
 کتاب کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے پروگرام کے راستے میں روزے
 اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب بابرکت نہیں ہو سکتی بلکہ وَلَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
الْإِحْسَارُ یعنی اسیریل-۱۲ ایسے لوگوں کے لیے تو یہ کتاب ضربہ نقصان کا
 باعث ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ ماہو شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
رَبِّنَا اسیریل-۸۲ اہل ایمان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ بہر حال
 فرمایا حق و باطل، نیک و بد، اہل ایمان اور فاسق و فاجر میں امتیاز کرنے کے
 لیے اس کتاب کو عیدِ وحیثیت حاصل ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل
 کی ہے

نہر فی
القرآن

اور اس کتاب کی غایت یہ ہے لِيَذْكُرُوا آيَاتِنَا تاکہ لوگ اس کی
 آیتوں میں غور و منکر کریں۔ ظاہر ہے کہ نیک و بد میں امتیاز بھی جیسی قاف
 ہوگا جب کلامِ الہی میں غور و خوض کیا جائے گا۔ اور غور کا ادنیٰ درجہ یہ ہے
 کہ آدمی اس کتاب کو نہ سمجھے گا۔ قیصر اس کے
 ہمنو کو نہ مانے گا، چوتھا اس پر عمل کرنے کا اور پانچواں درجہ اس کو آگے

پہنچانے کا ہے۔ گویا تہذیب میں الفاظ بھی شامل ہیں، معافی بھی اور اصول بھی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ کسی نے بہت زیادہ کیا تو تھوڑی بہت خالی تلاوت کر لی اور بس، وگرنہ اس کتاب حکیم کے معافی و مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جب ہم ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس زمانے میں محض تلاوت کر لینا بھی بے غنیمت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہر روز صبح کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھیں، مگر آج وہ آوازیں ختم ہو کر ریڈیو اور ٹیلیوژن کی آوازیں رہ گئیں ہیں جو ہر گھر سے صبح و شام سنائی دیتی ہیں۔ تاہم اس کتاب کا اصل مقصد خالی تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور غور و تدبیر کرنا ہے۔

اللہ نے کتاب کی دوسری غرض یہ بیان فرمائی ہے وَلِیْتَذَكَّرَ اُولَیْہِ الْاَلْبَابِ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ نصیحت تو مجبوری حاصل ہوگی جب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اُس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی اور محض چوم چاٹ کر اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تو نصیحت کیسے آئیگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا قرآن کریم کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم المرتبت کتاب کی ظاہری تعظیم بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے مگر یہ مقصود و منہا تو نہیں ہے۔ اس کی غایت تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ سارے صاحب عقل لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔

نیچی اور بدی میں اس امتیاز کی وضاحت کے بعد اگلی آیات کا ربط پھر سابقہ مضمون کے ساتھ ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد آگے اللہ نے آپ کے جلیل القدر فرزند اور اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے

بعض واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اُن کو بھی زندگی میں پر لٹ فی للاحق ہوئی، تو انہوں نے بھی صبر کیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ مصائب و تکالیف پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔

ومالہ ۲۳
درس پنجم ۵

ص ۳۸
آیت ۳۰ تا ۳۳

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ
أَوَابٌ ۝ (۳۰) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصُّفَاتُ
الْجِيَادُ ۝ (۳۱) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّي ۖ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ (۳۲) رُدُّوهَا
عَلَيَّ ۖ فَنُفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝ (۳۳)

ترجمہ :- اور بنحسا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے
(فرزند) سلیمان علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا۔ بیشک
وہ رجوع رکھنے والا تھا ۝ (۳۰) جب پیش کیے گئے
اُس کے سامنے پچھلے پہر عمدہ تیز رفتار گھوڑے ۝ (۳۱)
پس کہا اس نے تحقیق میں نے پسند کیا ہے مال کی
محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سوچ
حجاب میں چلا گیا ۝ (۳۲) لوطاؤ اُن کو میری طرف، پس
شروع کیا انہوں نے اور جھاڑنے لگے پنڈلیوں اور گردنوں
کو ۝ (۳۳)

مشرکین کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان اور
آپ کے رفقاء کو کفار کی ایذا، رسانیوں کے مقابلے میں صبر کی تلقین فرمائی
اور اس ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی آزمائش
کے وقت صبر و برداشت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بے شمار نعمتوں
سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت و حکومت

ربط آیات

انجام دیتے تھے۔ اور پھر امور سلطنت کی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اللہ کی طرف بھی رجوع رکھتے تھے اور اُس کی عبادت و ریاضت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اور کمال رُجے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ آپ کے فضائل سابقہ سورتوں انعام، نمل، انبیاء اور سبا وغیرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جنوں، پرندوں اور ہوا کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ قوتِ فیصلہ اس قدر عطا فرمائی تھی کہ باپ کی موجودگی اور کم سنی کی عمر میں بھی بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صرف تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین بنے۔ اللہ نے فرمایا **وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (النمل - ۱۶)** اور انتظامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے چالیس سال تک ہیشال حکومت کی اور منصبِ رسالت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

اب اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ پر ایک معمولی سی کوتاہی کی بناء پر آئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی دو آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، اُن میں سے یہ پہلی آزمائش ہے جس کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے **اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفَاتِ الْجَبِيذِ** جب کہ پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پہر نہایت عمدہ، اصیل اور تیز رفتار گھوڑے۔ صفتن ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر تین پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے یعنی تین پاؤں پر تو پورا وزن ڈالتا ہے جب کہ چوتھے پاؤں کا صرف اگلا پنجہ زمین پر رکھتا ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ عمدہ گھوڑے کی علامت ہے، جو کارکردگی کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں پر فوقیت رکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے اصطبل میں اس قسم کے ہزاروں

سلیمان علیہ السلام کی ابتلا

گھوڑے تھے جو جہاد میں استعمال ہوتے تھے اور سیماں علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کی دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔

فرمایا اس قسم کے گھوڑے آپ کی خدمت میں سہ پہر کے وقت پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنہ میں مصروف تھے۔ ہر ایک کو فرداً فرداً دیکھ رہے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تر نہیں واقع ہو گیا۔ اسی کام میں وقت زیادہ لگ گیا اور جیسا کہ آئے آ رہا ہے۔ سورج غروب ہو گیا۔ اسی دوران یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ کی نماز یا دیگر عبادت کا وقت بھی تھا۔ آپ گھوڑوں کے معائنہ میں اس قدر محو رہے کہ آپ کی نماز کا وقت ہی جاتا رہا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔

گھوڑوں
سے محبت

جوئی آپ معائنہ سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اُس وقت آپ کو تئویش لاحق ہوئی کیونکہ نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اُس وقت آپ نے نہایت غموم ہو کر کہا فَعَاكَ الْخَبْرُ أَحَبُّتُ حُبَّ الْخَبْرِ عَنْ ذِكْرِ رَجِيٍّ افسوس کہ میں نے اپنے پروردگار کے ذکر سے ال کی محبت کو پسند کیا ہے۔ آپ کو دکھ ہوا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی حالانکہ گھوڑوں پر ذکر الہی کو تئویش دینی چاہیے تھی حتیٰ لَوَارَتْ بِالْحِجَابِ یہاں تک کہ سورج حجاب میں چلا گیا یعنی غروب ہو گیا اور عبادت کا وقت بتا رہا۔

پہلی تفسیر

مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر دو طریقوں سے کرتے ہیں اور وہ دونوں تفسیریں درست ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ عَنْ ذِكْرِ رَجِيٍّ میں عن بطور نکتہ ہے اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ سیماں علیہ السلام نے کہا: میں نے ان گھوڑوں سے محبت کی ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ آپ کو ذکر الہی کے فوت ہو جانے پر حلال نہیں ہوا۔ بلکہ گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان سے محبت کو ذکر الہی کا حصہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ

گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے اور اُن کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اس کی ادائیگی کی تیاری کے لیے انجام دیے گئے جملہ امور وضو وغیرہ بھی اسی کے تحت آئیں گے اب ایک طرف جہاد جیسا اہم فریضہ ہے جس میں مال و جان کی بازی لگانا پڑتی ہے اور دوسری طرف زبانی ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو جہاد بھی اعلائے کلمۃ الحق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ بھی یاد الہی کا ہی ایک حصہ ہے، لہذا جہاد کی تیاری میں ذکر الہی کا فرت ہو جانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا رُدُّوْهَا عَلَیْہَا ان کو میری طرف واپس پٹاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کی جا رہی ہوگی اور اس مقصد کے لیے انہیں دوڑایا جا رہا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پس جب اُن کو آپ کے پاس لایا گیا۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ تو سلیمان علیہ السلام اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مسح کے کئی معنی آتے ہیں۔ جن میں ہاتھ پھیر کر جھاڑ پونچھ کرنا بھی ہے اور ایسا محبت اور عزت و اکرام کی بناء پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت تھی لہذا آپ نے اُن کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔

ان آیات کی ایک تو یہ تفسیر ہے اور دوسری تفسیر جو عام طور پر اختیار کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو اس پر سخت رنج ہوا۔ اور کہنے لگے "میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پر ترجیح دی ہے"۔ یہ مفسرین أَحْبَبْتُ کا معنی "میں نے ترجیح دی ہے" کہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے آپ کو گویا ملامت کی کہ اُن سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے

دوسری
تفسیر

ہے اور نماز فوت ہوگئی یہ حضرا عَنْ ذِیْکَرِ عَلٰی ذِکْرِ پر معمول کرتے ہیں۔ اور اس طرح مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی سے نہیں بلکہ ذکر الہی پر ترجیح دی۔ اس کی مثال قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ملتی ہے وَمَنْ يَخْضَلْ فَإِنَّمَا يَجْعَلْ عَنْ نَفْسِهِ - محمد (۳۸) جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس پر بخل کرتا ہے۔ یہاں بھی عن کا معنی تحلی کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے أَحَبَّتْ اُحْتِی قَعَدَتْ لیا ہے یعنی میں مال کی محبت میں ذکر الہی سے پیٹھ گیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی۔ صبح کا معنی صومنا بھی آتا ہے اور نشان دگان بھی حضور علیہ السلام بعض جانوروں کو نشان لگا کر جہاد کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ البتہ آپ کا حکم تھا کہ ایسے جانوروں کو چہرے کی بجائے جسم کے کسی دوسرے حصے پر داغا جائے۔

مَسَحَ ہ معنی قطع بھی آتا ہے، اٹھ دینا یا زنج کر دینا۔ چنانچہ امام سیوطی نے درمشور میں طبرانی اور مجمع الزوائد کے حوالے سے ابی ابن معتب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَسَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ سے مراد قطعاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ بِالسَّيْفِ ہے یعنی سیماں علیہ السلام نے اُن گھوڑوں کی پٹیلیوں اور گردنوں کو غوار سے کاٹنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک ستہ بہ تعداد کی قربانی کر دی کیونکہ ان میں شجولیت کی وجہ سے آپ کی فرض عبادت ضائع ہوگئی تھی۔ یہ درجہ دوم کی مرفوعہ نہایت ہے اور قابل اعقاد ہے۔ اس طرح گویا سیماں علیہ السلام نے اپنی کوتاہی پر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو غمخواروں سے مخدوم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس کی مثال خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے۔ ابو جہم صحابی نے شام کی بنی ہونی خوبصورت نقش و نگار والی چادر یا کھیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر لیا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اوڑھ کر نماز ادا کی۔ وہ ان نماز اپنی

توجہ کھیل کے نقش و نگار کی طرف مبذول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل البوجہم کھو واپس کر دو اور اس کی بجائے مجھے سادہ کھیل لادو تاکہ صحابی کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو موطائیں مذکور ہے۔ آپ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ باغ بڑا گھنٹا تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا پمپندہ درختوں کے گھنے پتوں میں داخل ہوا اور پھر وہیں پھنس کر رہ گیا اُس کے پھٹر پھڑانے کی وجہ سے ابو طلحہؓ کی توجہ اُس طرف چلی گئی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا کہ نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ چنانچہ آئندہ کسی ایسے وقوعہ سے بچنے کے لیے سارا باغ ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور خود اُس سے دست بردار ہو گئے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ اس کوتاہی پر آپ پر سخت ابتلا آئی۔ چالیس دن تک آپ کا سخت بائیکاٹ رہا، اور مدینے کا کوئی شخص آپ سے کلام تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر پچاس روز بعد اللہ نے سورۃ توبہ کی آیات نازل فرما کر آپ کی توبہ مستببول فرمائی۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی تمام املاک اور باغ وغیرہ کی وجہ سے مجھ پر ابتلا آئی۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ غرضیکہ اسی اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے عمدہ گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو قربان کر دیا۔

خلاصہ

بہر حال ان آیات کی دو طرح کی تفسیریں نے آپ کے گوش گھڑا کر دی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کی قربانیت اور دیکھ بھال کو ذکر اللہ کے معنائی نہ سمجھا بلکہ نماز کے وقت ہو جانے پر گھوڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جھاڑ

پونچھ کر کے اُن کا گروہ وغبار دور کر دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو نماز یاد کر کے فریاد کی کا سخت رنج ہوا، اور انہوں نے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کے کھاسے کے طور پر بہت سے گھوڑے ذبح کر ڈالے اور اس طرح سزا کے طور پر اپنے آپ کو اتنے عمدہ گھوڑوں سے محروم کر لیا۔

بعض متضوع
مسائل

اس واقعہ میں ایک مسئلہ گھوڑے کی قربانی کا آیا ہے۔ اُس دور میں گھوڑے کی قربانی جائز تھی۔ یہ جانور حلال تو ہماری شریعت میں بھی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، البتہ اس کی قربانی نہیں کی جاتی۔ لہذا اس مقصد کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری خود مادہ کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام میں موجود ہے۔

مفسرین کرام اس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ حاکم کو امور سلطنت کی دیکھ بھال بذاتہ خود کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے واضح ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی متضوع ہوتا ہے کہ کسی ایک عبادت کے وقت میں کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہیں وگرنہ ہنظمی پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اس اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام کو نماز کے وقت نماز ہی ادا کرنی چاہیے تھی۔ اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کسی دوسرے وقت پر متوی کر دینی چاہیے تھی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اس دوران میں نفل پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی درست نہیں۔ ہاں مسجد میں پہنچ کر نوافل ادا کر سکتا ہے یا تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے۔

ص ۲۸

آیت ۲۴ تا ۳۸

وصالی ۲۳

درس ششم ۶

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
 جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۖ (۳۳) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
 لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ (۳۴) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
 بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۖ (۳۵) وَالشَّيَاطِينُ
 كُلٌّ بِنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ۖ (۳۶) وَآخَرِينَ مُقَرَّبِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ۖ (۳۷) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (۳۸) وَإِنَّ لَدُنَّا لَازْكُفًى
 وَحُسْنَ مَّآبٍ ۖ (۳۹)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا
 سلیمان (علیہ السلام) کو ، اور ڈال دیا اُن کی کرسی پر ایک دھڑ
 پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف (۳۳) کہنے لگے
 اے پروردگار ! معاف کر دے مجھے ، اور بخش مجھے
 ایسی بادشاہی جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد ۔
 بیشک تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے (۳۴) پس
 ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی
 اُن کے حکم سے نرم نرم جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے
 تھے (۳۵) اور شیطانوں کو بھی (مسخر کر دیا) ہر ایک

اُس میں عمارت بنانے والا اور پانی میں غوطہ کھانے والا (۳۷)
 اور بہت سے درخت جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں
 میں (۳۸) (فرمایا اللہ تعالیٰ نے) یہ ہماری بخشش ہے۔
 پس تم احسان کہہ دیا روک دو بغیر حساب کے (۳۹) اور
 بقیاب اُس (سلیمان علیہ السلام) کے لیے ہمارے نزدیک
 البتہ مرتبہ ہے اور بہت اچھا مکان (۴۰)

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش پریشانی اور اُن کے رجوع الی اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے فرزند اور اہل بیت سے جلیل القدر صاحب شریعت رسول اور صلحہ اللہ حضرت سیّدان نبیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اُن پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا۔ کھڑدوں کی دیر بھال میں نماز فوت ہو جانے کی وجہ سے اُن پر آنے والی ابتلا اور پھر اُن کی طرف سے اُن قیمتی کھڑدوں کی قربانی کا حال بیان ہوا۔ اب آئیے اُسے درس میں حضرت سیّدان نبیہ علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا ذکر جو مطلب ہے ۔

ارشادِ حق ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اَوَّلَ الْيَوْمِ ثُمَّ جَعَلْنَا رِجْلَهُ فِي الْوَادِیِّ الْمُغْرَىٰ ۚ فَسَقَّ لَئِنَّ اُولَیِّیْهِمْ اَلْاَبْصَارُ لَیْسَ لَهُمْ شِرْکٌ مَّا عْبَدُوْا ۚ ثُمَّ اَنَابَ ۚ وَرَبُّهُ عَلٰی الْعَرْشِ الْقَدِیْمِ ۚ اور آرمش میں اَللّٰہ فتنہ کیا معنی آزمائش۔ انجیل یا جانچنا ہوتا ہے۔ اور آزمائش یہ تھی وَالْقَبْضَ عَلٰی کُرْسِيِّہِ جَبَدًا کہ ہم نے اُن کی کرسی یا تخت پر ایک دھڑ کو لا کر ڈال دیا۔ ثُمَّ اَنَابَ اور پھر آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر دو طریقے سے کی ہے۔

پہلی تفسیر: پہلی تفسیر جو عام طور پر پڑھ کر سہجے میں آتی ہے۔ وہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اکبر اعظم کاندھا تھا اور آپ اس کی برکت سے نظام سلطنت نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے

بطايات

دوسری آبشار

سید افر

غل خانے میں جانے سے پہلے انگوٹھی اپنی کسی خادمہ کو دے دی کہ فارغ ہو کر لے
 لیں گا۔ اس آٹا میں مضر بھی ایک جن نے کبھی جیل سے۔ انگوٹھی خادمہ سے چھل
 کر لی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا
 اور احمسی طلب کی تو خادمہ نے اسے اپنا آقا سمجھ لیا انگوٹھی اُس کے حوالے کر دی۔
 پھر لیا تھا۔ وہ جن تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور پوری سلطنت پر قابض ہو گیا۔ یہ حضرت
 "مُحَمَّدٌ آتَہُ وَالْقَيْنَا عَلَہُ کُنُوسِیہُ جَسَدًا کَاسِیَ سَاسِہُ"۔
 ہیں کہ جن تخت پر قابض ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے اور خادمہ سے
 انگوٹھی طلب کی تو اُس نے آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ سارا معاملہ
 ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو خبر دیوید ابراہیم کہ جن سلطنت پر تو قابض
 ہو ہی چکا ہے، کہیں وہ ان کو قتل ہی نہ کر دے، لہذا آپ چھ ماہ تک کہیں
 روپوش رہے۔ رعایا کو علم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام روپوش ہو چکے ہیں اور
 جن نقلی سلیمان بن کر ان پر حکومت کر رہا ہے۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ انگوٹھی جن کے
 ہاتھ سے کسی طرح سمندر میں گر گئی جسے مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی شکار ہوئی اور بچت
 بکاتی سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو
 اُس میں سے آپ کی انگوٹھی برآمد ہو گئی جسے آپ نے فوراً پہن لیا اور آپ کا
 کاروبار سلطنت پھر بحال ہو گیا تو بعض مفسرین نے اس واقعہ کو سلیمان علیہ السلام
 کی ابتلاء سے تعبیر کیا تھا۔

تاہم امام رازی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعہ کو بعض مفسرین نے
 بیان کیلئے مگر یہ بالکل من گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
 فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آکر اس قسم کی
 دغا دہی کرے کیونکہ آپ اللہ کے جیل القدر نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ
 کو خلافت ارضی بھی عطا فرمائی۔ جن کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ آپ کی شکل اختیار کرے۔
 اس واقعہ سے متعلق بعض حضرات اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت

سیمان علیہ السلام کے گھر میں کوئی مشرکہ عورت تھی، آپ نے اُس کے بارے میں کچھ تغافل کیا اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا، اس وجہ سے انکو ٹھٹھی آپ کے گم ہو گئی اور یہ آزمائش آئی۔ یہ قصہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا قصہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری تفسیر

بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آنے والی صحیح احادیث کے ضمیمہ کو مربوط کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے فوجیوں میں کچھ سستی کا احساس پایا تو آپ سخت دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں رات کو اپنی سو یا کم و بیش ہر ایک بیوی کے پاس جاؤں گا، وہ حاملہ ہوں گی اور ان سے پیدا ہونے والا ہر بچہ مجاہد بن کر فوج میں خدمات انجام دے گا۔ مگر اس قسم کے ساتھ آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے حالانکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی اور فرشتے نے بھی آپ کو یاد دلایا تھا۔ مگر یہ ابتلاؤں آتی تھیں، لہذا آپ سے نیاں ہو گئیں اور انشاء اللہ نہ کہہ سکے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے باں بھی ایک ادھور یعنی اچانچ سا بچہ پیدا ہوا جسے لاکر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی قسم کا یہ نتیجہ برآء ہوا ہے۔ اس پر سیمان علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، انہوں نے پورے دھماکے کی طرف رجوع کیا، اور اس کو تباہی پر معافی مانگی۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، کہ اگرکہ سیمان علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ کہہ دیتے تو انہیں مقصد حاصل ہو جاتا مگر نہ کہنے کی وجہ سے آپ پر ابتلاؤں آئی اور ایک ادھور بچہ آپ کی کمری پر ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور معافی طلب کی۔ یہ ایک ایسی معمولی سی لغزش تھی جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کے نبی کے لیے اتنی کوتاہی بھی قابلِ مواخذہ بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح احادیث میں ملتی ہے اور یہی زیادہ قرینِ قیاس ہے۔

مودودی صاحب
کی غلطی

مذکورہ بالا حدیث کو تسلیم نہ کر کے مولانا مودودی مرحوم نے شدید غلطی کی ہے
کتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون اس لحاظ سے خلاف عقل ہے کہ کوئی شخص
ایک رات میں اتنی تعداد میں بیویوں کے پاس کیسے جاسکتا ہے۔ پھر انہوں نے
رات کے اوقات کو تقسیم کر کے ہر بیوی کے حصے میں آنے والے منٹوں کا حساب
لگا کر بتایا کہ کبھی شخص کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہی آپ کی غلطی ہے اگرچہ
یہ ایک عام آدمی کیسے ممکن نہیں مگر نبی کے لیے معجزے کے طور پر تو ہر چیز ممکن
ہے جسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ بلاشبہ سائے معجزے خلاف عقل
ہوئے ہیں، کیا تمام معجزات کو عقل کے ترازو میں تولد جانے لگا؟ اس سے پہلے
حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مودودی صاحب نے ایسی ہی غلطی کی ہے
آیت ۲۶۰ میں ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے
درمیان حق و انصاف کے درمیان فیصلہ کرنا ولا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور خواہش
کی پیروی نہ کرنا، ورنہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ وہاں بھی
مودودی صاحب سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں خواہش نفسانی کا
مضرد کچھ نہ کچھ دخل تھا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے فرمان کا مطلب
تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے کبھی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی نہ
کرنا۔ اس کی مثال تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لَیْسَ أَشْرُکُکَ لِیَجْبُطَنَّ عَمَلُکَ
(النصر - ۶۵) اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو
جوانیں گے۔ تو کیا وہاں پر شرک کو کوئی دخل تھا۔ العیاذ باللہ۔ اس جملے کا مطلب
بھی یہی ہے کہ آپ نے نہ تو پہلے کبھی شرک کیا ہے اور نہ آئندہ کرنا۔ بہر حال اللہ
کے معصوم نبی کی شان میں خواہش نفسانی کی بات کرنا ہرگز درست نہیں۔ بہر حال
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اثناء اللہ کہہ دیتے تو سب بیویاں
حامل ہو کر بچے جنم دیتیں۔ مگر اس لغزش کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا

سخت
کے لیے دُعا

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے معافی اور بے مثال
سلطنت کی دُعا کی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي كُنْ عَلَيَّ پروردگار! مجھے معاف
کر دے میری کوتاہی کو درگزر فرما۔ ثُمَّ أَنَابَ نے الفاظ تو آہی جے
ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور پھر بخشش و معافی کی درخواست
پیش کی۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَهَبْ لِي مَذْهَبًا لَا يَكُنْ لِي آخِذًا
مِنْ بَعْدِي مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما۔ جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ
ہو۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بے مثال سلطنت
کی درخواست نامناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد محض حصول اقتدار
تعیس، آرام طلبی یا مالی منفعت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اتنی عظیم الشان اور بے مثال
سلطنت کے وارث ہونے کے باوجود آپ بیت المال سے ایک پیڑ بھی نہیں
لیتے تھے بلکہ اپنے اور اہل و عیال کے اخراجات بقدر سے نوکریاں بنا کر پورے
کرتے تھے۔ ایسی حکومت کے حصول سے آپ کا مقصد اللہ کے دین اور
شرعیات کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی
ان کے حقوق کی ادائیگی اور ظلم و تعدی کی بیخ کنی تھا۔

جو کی تسخیر

اللہ نے اپنے پیغمبر نبی کو اختیار دیا تھا کہ دونوں ہی ایک دُعا مانگ لیں جو قبول کیا جائے وَاللَّهُ
نے ان کو دُعا کی جو اللہ نے منظور فرمائی اور آپ کو بے مثال سلطنت عطا فرمائی پھر ان کے لئے اپنے جہنم لٹائے
کا ذکر کیا ہے جو اس بے مثال حکومت کا حصہ تھے۔ فَرَأَى فَتَحْرَبُ لَهُ
الرَّيْحُ جَحْرِى بِأَمْرِ رَبِّهِ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے
ہوا کو مسخر کر دیا جو آپ کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی۔ اور اس ہوا کے ذریعے
جہنم آگ آپ جہاں بھی جانا چاہتے۔ بحفاظت سرعت کے ساتھ
آسانی پہنچ جاتے تھے آپ میں اور شام وغیرہ کا سفر ہوا کے دوش پر کرتے
تھے۔ جہاں جانا مقصود ہوتا تھا آپ تخت پر بیٹھ کر اور سامان بیٹھ جاتے اور

ہوا یہ عتہ، اٹھا کر آپ کو مطلوب مقام تک نہایت تیزی کے ساتھ پہنچا دیتی۔ سورۃ
سبأ میں ہے: **وَقَدْ وَفَّيْنَاكَ ذُو الْقُرْآنِ إِحْسَانًا** (۱۲۰: سورۃ سبأ)۔ آپ صبح کے
وقت ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے اور شام کے وقت میں بھی اتنی مسافت آسانی
سے طے کر باتے تھے۔ یہ بھی معجزہ تھا جو عقل کے خلاف تھا۔ مجر اٹھنے، ہوا
سیماں علیہ السلام کے تابع کر دی تھی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے اپنے تیز رفتار
گھوڑے کو پہلی لغزش کے ازالے کے طور پر قربان کر دیئے، لہذا اللہ نے ان کا
نعم البدل بڑا کی صورت میں دیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑوں کی نسبت بہت
زیادہ تیز رفتاری سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔

مولانا امجد
الغلی

اس مقام پر ہمارے زمانے کے ایک دوسرے مفسر قرآن مولانا ابن حسن صوفی نے
شدید غلطی کی ہے۔ وہ اس ہوا کو سمندری ہوا پر محمول کرتے ہیں جس کے ذریعے
سیماں علیہ السلام کی بارشانی کشتیوں کا بیڑا بڑی آسانی اور تیز رفتاری سے ایک
جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا۔ نہیں بلکہ اس سے مراد خشکی پر چلنے والی
ہوا ہے جو معجزے کے طور پر آپ کے تخت کو اٹھا لے پھرتی تھی۔ اسی طرح
اصطلاحی معنی میں واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ قرار دے کر علاحدہ ایک
ایسی حقیقت ہے جسے پتیا لیس معیار کے ذریعے نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک
سے نقل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ معجزے کو تسلیم نہیں کرنے
وگرنہ خدا تعالیٰ نے لیے کون سا کام مشکل ہے۔ اگر معراج خواب میں ہی ہوا تھا تو
پھر جو کچھ کس بات کا تھا کہ مشرک لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے خواب میں
تو بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں مگر کبھی کسی نے اپنے
شاہ سے پر شک نہیں کیا اور نہ کبھی مناظرہ بازی کی نوبت آئی ہے۔ بہر حال یہ
بھی غلط تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔

جنت کی
تفسیر

سیماں علیہ السلام پر لیے گئے احسانات میں سے اللہ نے ایک یہ احسان
بھی ذکر کیا **وَالشَّيْطَانِ** اور ہم نے شیطانوں یعنی جنت کو بھی آپ کے لیے

منخرک دیا مکمل بن گیا جن میں سے ہر ایک عمارتیں بنانے والا تھا حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے جارت کے ذریعے بڑی بڑی عمارات تعمیر کروائیں۔ جنت
 بڑے بڑے بہاری پتھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے، ان کو تراشتے اور اوپر کی
 منزلوں تک پہنچاتے۔ آپ ان سے سیٹھے کی قطع برید اور دھاتوں کی ڈھلائی
 کا کام بھی لیتے تھے۔ جس سے عمارات کے ہبلہ لوازمات تیار ہوتے تھے۔ اس
 کے علاوہ فرمایا وَعَوَّاصِبِ ان میں غوطہ خور شیاطین بھی تھے جو منہ کی گھڑائیوں سے
 قیمتی موتی اور ضروریات کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے۔ فَوَیَا۔ وَآخِرُ نَصْرِ
مُؤْمِنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ جنت میں بعض ایسے بھی تھے جو بیڑوں میں
 جکڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شرابی جنوں کو نہالے حور پر قید بھی کر دیتے
 تھے۔ ان میں سے بعض آج تک جکڑے ہوئے سمندروں اور دور دراز جزیروں
 میں موجود ہیں جو قریب قیامت میں جا کر آزاد ہوں گے۔ بہر حال انسانوں اور پرندوں
 کے ساتھ ساتھ جنت بھی سلیمان علیہ السلام کے شکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ
 کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔

باز پرس سے
 استثنیٰ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا بِسَبِّ
 کچھ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے فَاَمْنٌ
 کہ جس پر چاہیں تقسیم کر کے احسان کریں اَوْ اَمْسِكْ یا جس سے چاہیں روک لیں
 یعنی کچھ نہ دیں۔ اور اس ضمن میں آپ جو بھی کاروائی کریں گے وہ بغیر حساب
 بغیر حساب کتاب کے ہوگی۔ یعنی اس تقسیم کی صحت یا عدم صحت پر آپ سے
 قیامت کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔
 ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے اخوت کے محاسبے کا
 خوف لازماً دامن گیر ہوتا ہے مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل جمعی کے
 لیے آپ کو ہر قسم کے محاسبے سے بڑی کر دیا۔ دیکھی بہت بڑی چیز ہے، اسی
 لیے بزرگان دین کو صوفیائے کرام اس کے درپے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے

کر دیا۔ میں کوئی تشدد و ترور نہ سے، بلکہ شیئے کی مانند صاف ہو جائے۔

اللہ نے
ہاں مرتبہ

دنیا کی عظیم الشان اور بے مثال حکومت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
سیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے ایک اور انعام کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا وَ اِنَّ لَكَ
عِنْدَنَا لَوْ لَفِيْ اٰیٰتٍ لِّیْلَیْ جَمَاعَیْ ہاں بہت بڑا امر ہے۔ ہمارے انعامات
دنیا تک ہی محدود نہیں۔ بعد آنحضرت میں بھی آپؐ بہت بڑا امر ہے وَ حَسْبُ
مَعَادٍ اور آئے بہت اچھا ٹھکانا بھی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیمان علیہ السلام
نے چوٹی کی بات سُن کر اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کیا تھا اور ساتھ یہ دُعا بھی
کی تھی وَ اَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ (النہ، ۱۰)۔
مولا کریم! اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ چنانچہ اللہ
نے آپؐ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اچھا ٹھکانا بھی جو آگے چل کر حاصل ہو گا۔

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
 الشَّيْطَانُ بِنُصُوبٍ وَعَذَابٍ ۝۳۱ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ
 هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۳۲ وَوَهَبْنَا لَهُ
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ
 لَأُولَى الْأَلْبَابِ ۝۳۳ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ
 بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ
 الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۴

ترجمہ :- اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے ایوب
 (علیہ السلام) کہ جب کہ پکارا اس نے بے پرواہی کو کہ
 بیشک پہچانی ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا ۳۱
 ارشاد ہوا مارو بے پاؤں کو زمین پر یہ آپ پتہ ہے
 نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے ۳۲ اور بخشنے
 ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر مزد
 اسی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے اور نصیحت اور
 یاد دہانی کے طور پر عقل والوں کے لیے ۳۳ (فرمایا)
 پھر لو اپنے ہاتھ سے تنوں کا گٹھا پس مارو اس کے
 ساتھ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو بیشک پایا ہم نے اس
 کو صابر و خوب بندہ بیشک وہ رجوع رکھنے والا ۳۴

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے تذکرے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان پر سخت ترین آزمائشیں آئیں مگر ان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ مسلسل اٹھارہ سال تک ملک بیماری کے سامنے صدمہ پہنچ رہا تھا کہ کھڑے ہے اور بالآخر امتحان میں کامیاب ہوئے، اس واقعہ سے بھی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی و دلالت مضمونیت کہ آپ بھی آنے والی تکلیفوں اور دکھوں پر صبر کریں۔ قوت برداشت پیدا کریں بالانشاکامیابی آپ ہی کے جسے میں آتی۔

ارشاد مرقا ہے **وَإِذْ ذَكَرْنَا عَبْدَنَا أَيُّوبَ** آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ آپ کا کچھ ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی کر چکا ہے۔ آپ کا سلف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ایوبؑ ابن عوس ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں، اور بعض درجے اقوال کے مطابق آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور آپ کے نام پر صحیحہ ایوب بھی ملتا ہے۔ آپ اللہ کے عظیم الشان نبی تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ زمین کا ایک بہت بڑا کاشت کرتے تھے جس میں پانچ سو ہزار ایک ہزار ایل استعمال ہوتے تھے۔ آپ کے پاس سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں ہزار سے زیادہ اونٹ، ایک ہزار سے زیادہ بار بوزری کے لیے گدھے، خچر وغیرہ اور پانچ سو سے زیادہ خدام تھے۔ آپ عوز کی سرزمین میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے۔ اللہ نے سات بیٹے بھی عطا کیے تھے۔

ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان انعامات پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر شیطان نے بڑا کادہ رب العزت میں عرض کیا کہ پروردگار تیرا بند ایوب علیہ السلام تیرا شکر یہ اس لیے ادا کرتا ہے اور تیری عبادت دریا حضرت

ایوب علیہ السلام کا ذکر

نیں اس لیے مشغول رہتا ہے کہ تو نے اُسے وافر مال و دولت عطا کر رکھا ہے، اگر تیرے یہ انعامات اس پر نہ ہوں تو اس کی حالت مختلف ہو۔ شیطان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آزمائش ڈال دی کہ شیطان تجھ کو لے کر مال کے چھین جانے اور سخت جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا بندہ مجھ سے ڈر نہیں ہوتا، اور اس کی زبان ہر حالت میں میری حمد و ثنا اور شکر سے تر رہتی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ کسی آفت کی وجہ سے کھیت جل گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور یہی نہیں بلکہ مکان کی چھت گری اور ساری اولاد بیک وقت موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ان حالات میں نوکر چاکر سب بھاگ گئے اور آپ کے پاس صرف اپنی بیوی رہ گئی جس نے پوری آزمائش کے دوران آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ نہایت ہی پارسا اور وفادار خاتون تھیں۔ جنہوں نے ہر حالت میں خاوند کی خدمت کا پورا پورا حق ادا کیا۔

بائبل کی روایت کے مطابق آپ کو ایسی شدید جلدی بیماری لاحق ہوئی کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تھوڑے تھوڑے حصوں تک جسم میں آبلے پڑ گئے۔ آپ کی وفات کا یہی بیماری کی اس حالت میں پوری پوری خدمت کرتی رہی، مال تو پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا، گنہہ اوقات کے لیے اُس بیماری کو خود محنت، ضروری لہذا پڑا، اور اس طرح وہ اپنے اور خاوند کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی، جوں جوں ایوب علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی گئی، توں توں آپ کے قلب و روح میں خدا کی ذات پر یقین حکم ہوتا چلا گیا اور زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات میں انداز ہوتا چلا گیا اس موقع پر آپ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب اُن کے پیٹ سے پیدا ہوا تو کچھ پاس نہ رہا تھا اور جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی خالی ہاتھ ہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت خود ہی دے کر واپس لے لیا ہے تو یہ اُس کی طرف سے آزمائش ہے اور اسی کا نام بابرکت ہے، غرضیکہ مال و اولاد کے چھین جانے اور سخت

جسمانی اذیت کے باوجود انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔
مفسرین کو اہم بیان کرنے میں کہ اس حالت میں اٹھارہ سال گزر گئے۔ مگر شیطان اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کر سکا۔ آخر اُس نے یہ منسوبہ بنایا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شرک میں ملوث کر کے اُن کے اعمال کی بربادی کا انتظام کر دیا جائے۔
ایوب علیہ السلام کی بیوی کمین محنت مزدوری کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں شیطان اُسے ایک نیک سیرت شخص کی صورت میں ملا اور بیمار خاوند کے علاج کی پیشکش کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں صرف یہ معاوضہ طلب کیا کہ جب ایوب علیہ السلام تندرست ہو جائیں تو سرفت یہ کہ دنیا کو اس کو فلاح شخص نے شفا دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس مطالبہ کا ذکر کیا کہ حادثہ (شیطان) کے نام کا کچھ نذرانہ دے دینا۔

واپس آ کر بیوی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے جو جہیں شرک میں ملوث کرنا چاہتا ہے چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم شیطان کے جھوٹے میرا گئی۔ اور ایسی بات کا ذکر مجھ سے نہ دیا۔ تمہیں تو اس کی بات کو سننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ الغرض! بیوی کے ساتھ اس ناراضگی کی بنا پر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو گیا تو تمہیں سولائیاں مار دوں گا۔ اس ذہنی پریشانی کے عالم میں ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ جَبَّارِ اَنۡسُوۡرَہٗ پکارا اپنے پروردگار کو اور عرض کیا اِنِّیْ مُسۡتَیۡیِطۡنِ الشَّیۡطٰنِ بِنَصۡبٍ وَعَذَابٍ بَیۡ شَکِّہٖ پتہ چنانچہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا یعنی شیطان کی اس حرکت سے مجھے سخت دُکھ ہوا ہے۔ پہلے تو جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اب شیطان نے شرک پر آمادہ کر کے ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیا۔

جب ایوب علیہ السلام نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ اپنی اس دوسری اذیت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے دریا نے رحمت میں جوش اگیا۔ ایوب علیہ السلام

آزمائش میں پورے اثر چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر کے انہیں اصلی حالت پر لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یورب علیہ السلام کو حکم دیا اَنْ لِّصُّ بِرِجْلِكَ پائے پاؤں سے زمین پر ٹھکرا مار دے۔ سنس کیا مولا کریم! اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا میری قدرت تمام اور نعمت بالکمال کا انعقاد تو دیکھو۔ جو نبی آپ نے زمین پر پاؤں مارا وہاں پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اللہ نے منہ دیا۔ هَذَا مَعَكُمْ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ یہ نہانے کے لیے اور اور پیئے کے لیے ٹھنڈے پاؤں کا چشمہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس پانی سے غسل ہو کر درد اور سسے پی بھی لو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں فوراً دور ہو گئیں اور پیٹنے کی طرح آپ بالکل تندرست اور جوان بن گئے۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت یورب علیہ السلام نے پاؤں کی یہ عفو کر کوئی غیر معمولی ہمت کر تھی۔ ورنہ عام عادت میں کوئی بیمار یا فوجی زمین پر پاؤں مارے تو چشمہ جاری نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کی قدرت سے ہمیں بسوا آتا ہے جو اللہ سے اور بھی قبض (سکڑنا) پاؤں سے نمود کرنا، اللہ کی طرف سے جبراً تھا۔ اللہ نے اسی قدرت سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ لھول دیا۔ اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے تو کسی چیز کو قبض کر لیتا ہے اور پھر وہ چیز کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی و اجالت کے ذریعے آگ کے اثر کو روک دیا۔ فلک خیمہ کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کے بسط کی ایک مثال ہے۔ اُس قلعے کا دروازہ اتنا وزنی تھا جس کو ایک بڑی ہماحت بھی نہیں اکی دے سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کی پشت میں اتنی کٹ دلی پیدا کی کہ انہوں نے تنہا دروازے کے نیچے اپنی پشت دیکر دروازے کو الٹا مڑ پھینکا۔ ایسی ہی بسط آپؐ کے اجداد کے دخت بھی ہوئی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زہری رگڑنے یا فرشتے کے پڑمانے سے وہاں زہر کا چشمہ پھوٹ پڑا۔

ترانہ نے آپ کی ہر کھوئی چیز بحال کر دی اور سزیدہ انعامات سے بھی نوازا۔
 إِلَهِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ لِسَانِي قَلْبِي وَلَمْ
 يَتَّبِعْ قَلْبِي بَصَرِي وَلَمْ يُلْهِنِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي وَلَمْ
 أَكْضَلْ إِلَّا وَمَعِيَ يَتِيمًا وَلَمْ أَيْتْ شَيْعًا وَلَا كَاسِيًا
 إِلَّا وَمَعِيَ جَائِعًا أَوْ عُرْيَانًا

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری زبان کبھی میرے دل کے خلاف نہیں ہوئی
 (زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے، وہی زبان پر
 آتی ہے) اور میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا (یعنی انسان کی نگاہ تو ہر اچھی بری چیز پر
 پڑتی ہے مگر میں نے دل کو اُس کے پیچھے نہیں لگایا یعنی دل کی حفاظت کی ہے)
 جو چیز میری ملکیت میں تھی اس نے کبھی مجھے (تیری یاد سے) غافل نہیں بنایا۔ اور
 میں نے یتیم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا
 ہے اور نہ کپڑا پہنا ہے۔ جب کہ میرے قریب کوئی بھوڑا یا تنکا ہو اور مطلب
 یہ ہے کہ بھوکے کو کھلا کر کھایا ہے اور ننگے کو پہنا کر پہنا ہے)

بیوی کی بھوک
 کوڑوں کی سزا

اب جب کہ آپ کو تندہی سے حاصل ہو گئی، تو آپ کو اپنی وہ قسم بھی پوری کرنا
 تھی جس میں ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے مار دوں گا۔ آپ
 دیکھ رہے تھے کہ بیوی بڑی وفا شعار ہے اور اس نے اٹھارہ سال تک ان کی
 خدمت کی ہے۔ مگر اپنی قسم بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے یہاں بھی آپ کی رہنمائی فرمائی اور کہا وَخُذْ بِبِدَالِ صَفْصَا اپنے ہاتھ
 میں تینوں یا ساٹھوں ایک گٹھالیں فَاَضْرِبْ بِهٖ اور وَفِ ایک دفعہ
 بیوی کو مار دیں وَلَا تَحْزَنْ اور قسم میں جھوٹے نہ ہوں۔ یعنی اس طرح آپ
 اپنی قسم پوری کر لیں۔ چونکہ قسم سو کوڑے مارنے کی تھی تو اللہ نے فرمایا سو تینوں کا
 ایک جھاڑو وغیرہ دے کر ایک ہی دفعہ مار دیں گے تو یہ سو ضربات شمار ہو کر
 تمہاری قسم پوری ہو جائیگی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو قسم

پوری کرنے کا جلد بتلادیا۔

اس آیت سے کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں بشمول کیا کیا رزمید سازی صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھی یا دوسرے لوگ بھی اس قسم کا جلد نہ لیتے ہیں۔ امام ماکٹ فرماتے ہیں کہ یہ جلد حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے روا نہیں۔ البتہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تدبیر ہماری امت میں روا ہے۔ تاہم کوئی یہ جلد نہ لے جاتا نہیں ہوگا جس سے کوئی شرعی حکم باطل ہوتا ہو۔ مثلاً بعض لوگ اس قسم کی تدبیر فرماتے ہیں کہ جب کسی مال پر ایک سال پورا ہونے کو آیا تو وہ مال اپنی بیوی کے نام پر کر دیا تاکہ اس پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ پھر جب بیوی کی ملکیت میں سال ہونے کو آیا تو اس نے خاندان کو مہر کر دیا۔ یہ تو نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے خارج ہے اور قطعاً جائز نہیں۔ اس طرح بعض سرمایہ داروں کے پاس تین زکوٰۃ رقم موجود ہوتی ہے مگر وہ اس پر سال پورا ہونے سے پہلے اس سے کوئی کارخانہ یا کوئی دوسری جگہ خرید لیتے ہیں تاکہ مال پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ اس قسم کے حیلے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

البتہ گناہ اور کسی حرام چیز سے بچنے کے لیے جلد سازی جائز ہے مثلاً ردی کھجوروں کا اعلیٰ کھجوروں کے ساتھ متہ اریں کمی جیٹی کے ساتھ تبادلہ سود شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سود سے بچنے کے لیے یہ جلد خود صحابہ کرام کو سکھایا کہ اس قسم کے تبادلے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے ردی یا اعلیٰ کھجوروں کو فروخت کر دو اور پھر اس سے حاصل ہونے والی قیمت کے عوض متبادل مال خرید لو۔

یہاں پر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ جہاں ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کی، محض بن کرام فرماتے ہیں کہ ہاں جائز ہے بشرطیکہ نہ سزا دینا یعنی ادب سکھانے کے لیے ہو۔ اس کا حکم سورۃ النسا میں بھی موجود ہے۔ کہ عورتوں

کی طرف سے سرشتی کی صورت میں پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر بستروں سے اٹھ کر دو۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں۔ **وَاضْمِرْ لَوْ هُنَّ (آیت ۳۴)** تو ان کو زور کو کر دو۔ مگر ایسا نہیں کہ بڑی پسلی ہی توڑ دو بلکہ محض ادب سمجھانے کے لیے جیسا کہ بعض اوقات کسی کو تاہی پڑچکوں کو بھی سزا دی جاتی ہے۔

امام ابو طیفہؒ کے استاد حضرت عطاء بن ابی رباحؒ مٹنے میں رہائش پذیر تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قمر اٹھلے کہ وہ اپنی بیوی کو اس وقت تک کپڑا نہیں پہنائیگا۔ جب تک کہ وہ عزت میں وقوف نہ کرے تو اس کے لیے کیا ٹکڑے۔ فرمایا اس کو سواری پر بٹھا کر عزت میں لے جاؤ اور کپڑے پہنا دو۔ تمھاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقوف سے مراد یوم عرفہ کا وقوف ہے۔ فرمایا ضروری نہیں تم بھی حضرت ابوب علیہ السلام والا جیلہ کردہ جنہوں نے اٹھ اٹھ سو کڑے مارنے کی بجائے سو تنکوں کا گٹھا ایک ہی دفعہ مار کر قسم پوری کر لی تھی۔

فقہائے کرام اس مقام پر یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ابوب علیہ السلام کی جیلہ سازی خاص وجوہ کی بنا پر تھی۔ آپ کی بیوی سو کڑوں کی ہرگز سزاوار نہیں تھی کیونکہ وہ تو ایک صالحہ اور عابدہ کی خدمت کا رخنوں تھی مگر شیطان کی بات سننے کی ذرا سی کوتاہی پر ابوب علیہ السلام نے سولاٹھیاں مارنے کی قسم اٹھالی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جیلہ اس لیے کیا تھا کہ ایسی صابر و شاکرہ عورت کو زیادہ اذیت نہ پہنچائی جائے تاہم امام ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ایسے جیلہ میں بھی شرط یہ ہے کہ گٹھے کے سارے تنکے یا چھڑیاں طویل یا عرضاً جسم کے ساتھ لگنی چاہئیں اور مضروب کو کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچی چاہیے، ورنہ قسم پوری نہ ہوگی۔

صبر الرب

بہر حال حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا **إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** ہم نے ابوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ انہوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ اُن کی روح میں ہمیشہ یقین

دل میں صبر اور زبان پر شکر ہی رہا۔ فرمایا يَعْمُرُ الْعَبْدُ وہ بہت ہی خوب
 بندہ تھا۔ اِنَّهُ اَوْابٌ اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا تھا۔ اللہ نے یہی
 صفات پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بیان فرمائیں سب کائنات کی اور آج
 میں خدا ہی کی طرف رجوع رہا۔

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 اُولٰٓئِیْ الْاَیْدِیْ وَالْاَبْصَارِ ﴿۳۵﴾ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ
 بِخَالِصَةِ ذِكْرِی الْاَرَارِ ﴿۳۶﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمَنْ
 الْمُصْطَفٰی الْاَخِیَارِ ﴿۳۷﴾

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم،
 اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کا جو مہتمم اور آنکھوں سے
 تھے ﴿۳۵﴾ بیشک ہم نے ان کو ممتاز کیا ہے ایک خاص
 چیز کے ساتھ جو اس گھر کی یاد ہے ﴿۳۶﴾ اور بیشک
 یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے
 ہیں ﴿۳۷﴾

گزشتہ درس میں حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) نے بعض اہل بیت (علیہم السلام) کے انعامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں بعض دیگر اہل بیت (علیہم السلام) کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کا۔ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب آپ کے پوتے ہیں۔ یہ سارے ہی اللہ کے نبی ہیں، گزشتہ آیات میں مذکور ان اہل بیت کی طرح ان افراد کا ذکر بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ ان پر بھی عذاب و آلام آئے۔ انہوں نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ لہذا اے پیغمبرِ آخر الزمان! آپ بھی صبر و استقامت کو اختیار کیے رکھیں، کفار و کفر میں کی طعنہ زنی سے مشغول نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں

بعض اہل بیت
 کا تذکرہ

اسی چیز پر کامیابی کا دار و مدار ہے ۔

اس آیت میں مذکورہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا قرصرب اللہ بن چکی ہے جسے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں ۔ اہل بابل نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے ، آپ کو ملک بدر کرنے کی دہکیاں دیں ، کیسی کیسی بدسلوکی کی حتیٰ کہ بالکل ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ نے اُن کی تمام تدبیروں کو ناکام بنایا ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا ۔ اور آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا ۔ اور شام و فلسطین میں آباد ہو گئے ۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے بیوی بچے کو بے پار و مددگار صحرا میں چھوڑ دیا ۔ پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ۔ تو آپ اس آزمائش میں جی پورے اُتے ، فرمایا آپ ان کا تذکرہ کریں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا بھی ۔ اللہ کے ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ، اور اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا ۔

ہاتھوں اور
آنکھوں والے
انبیاء

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کی تعریف یہ فرمائی ہے ۔
اُولَی الْاَلْبَابِ اُولَی الْبَصَارِ کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے لوگ تھے ۔
ہاتھ اور آنکھیں تو ہر شخص کے جسم کے آلات ضروریہ ہیں ۔ انسانی ہاتھ کام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں جب کہ آنکھوں کے ذریعہ انسان اشیاء کو دیکھتا ہے ۔ اس بصارت کی رپورٹ دماغ میں پہنچتی ہے ، دماغ اس مشاہدے کو سمجھتا ہے اور اس طرح ان کو علم حاصل ہوتا ہے ۔ گویا آنکھیں حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ ہیں ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (آیت ۳۶)
کہ اللہ نے انسان کو کان ، آنکھ اور دل جیسے اعضاء رُئسہ عطا فرمائے اور ان کی کارکردگی کے متعلق قیامت والے دن بازپرس ہوگی ۔

امام رازیؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان

کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ یعنی قوتِ علمی اور قوتِ علمی یا نظری۔ قوتِ علمی کا منظر ہاتھ میں۔ کیونکہ تمام کام ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں اور قوتِ علمی یا نظری آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ عقل کو برائے کار لانا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں قوتِ علمی اور قوتِ علمی یا فکری کمال درجے کی تھی۔ عام انسانوں کی نسبت اللہ نے انہیں عقل و شعور اور فہم و فراست بھی زیادہ عطا فرمایا تھا اور علمی لحاظ سے بھی وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔

علامہ زرخش شری لکھتے ہیں کہ اس ہ مفہوم اس طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ ہاتھوں اور آنکھوں کی قوی کو صحیح طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جائزہ امور کو انجام دیتے ہیں اور منہیات سے بچتے ہیں، وہی اصل میں ہاتھوں اور آنکھوں کے ذریعے۔ اور جہاں اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ گویا ان اعضاء سے ہی محروم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ اِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ (الانفال - ۲۲) بے شک اللہ کے نزدیک بدترین ہوتے۔ کفر و شر تو عقل کے بھی خلاف ہیں اور فطرتِ سلیمہ کے بھی خلاف ہیں۔ فرمایا یَعْلَمُوْنَ ظٰلِمًا اِنَّ مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِجْرًا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (الروم - ۷) یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے ہیں۔ اُس کے برعکس ہمارے عمل سے واقف ہیں مگر آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بلکہ بالکل غافل ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ یہ اپنی قوتِ علمی

اور قوتِ علمی یا فکری سے صحیح طور پر مستغنیہ نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف مذکورہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ان قویٰ کو بالکل صحیح صحیح طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ گویا وہ صحیح معنوں میں لائقوں اور آنکھوں والے تھے۔ وہ کمالِ درجے کی قوتِ علمی اور قوتِ نظری کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کی اس صلاحیت کی تعریف فرمائی ہے۔

عصمتِ انبیاء

اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء علیہم السلام کے متعلق دو دلائل بیان فرمائے ہیں۔ عصمتِ انبیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کائناتی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ فرشتے تو سارے ہی معصوم ہیں، البتہ انسانوں میں سے یہ شرف صرف انبیاء کو حاصل ہے۔ مستزاد قسم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں مگر اس ضمن میں تمام مفسرین، محدثین، محققین اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی تمام صفات، کبر سے پاک ہوتے ہیں۔ دراصل گناہ وہ ہوتا ہے جو قصہ اور ارادے کے ساتھ کیا جائے، مگر نبی کے متعلق ایسی بات سوچی بھی نہیں جاسکتی۔ البتہ معمولی درجے کی لغزش ہو سکتی ہے جو خطائے اجتہادی کے درجے میں آتی ہے، لیکن نبیوں کو اس پر بھی سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ بعض انبیاء کی ایسی لغزشوں پر انہوں نے اپنے لیے ظلم اور گناہ کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور پھر اپنے لیے استغفار بھی کرتے ہیں وہ حقیقی گناہ نہیں ہوتے بلکہ انبیاء علیہم السلام معمولی کوتاہیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہوئے ان لغزشوں کی معافی طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیز ان کے مقامِ رفیع کی دلیل ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں رقمطراز ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے نہ تو حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ان کو حقیقی مستزاد ہے۔ بظاہر تو یہ گناہ نظر آتا ہے۔ مگر یہ بلا ارادہ و قصہ معمولی لغزش ہوتی ہے

جہاں تک سزا کا تعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ ابتلا میں بھی جسمانی حد تک محدود ہوتی ہیں۔ جب کہ حقیقی سزا تو وہ ہے جو پھر مومن کو آخرت میں ملے گی۔

عصمتِ انبیاء
پر پہلی دلیل

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء سے متعلق پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ہم نے اُن کو ممتاز کیا ہے ایک خاص خصلت کے ساتھ اور وہ خصلت ہے ذِکْرُی الذِّارِ اٰخِرَتِ کے گھر کی یاد۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ اُن کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کا گھر ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کرتے، عام آدمی کی پوری زندگی تو بے اوقات آخرت کی یاد سے خالی گزر جاتی ہے اور وہ اسے زندگی بھر فراموش کیے بہتے ہیں مگر اللہ کے نبیوں کا دل ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اُسی گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برگزیدہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے یَذْكُرُونَ اَوْ رَغَبًا وَّ رَهْبًا وَاَنَّا لَخَشِيعُونَ (آیت ۱۰۰) یہ لوگ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِي كُلِّ اَحْيَانٍ کہ حضور علیہ السلام اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اور اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس کی طرف اس قدر رغبت رکھنے والے ہوں اور اُس سے اس قدر ڈرنے والے ہوں ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اُن کی آخرت کے گھر کی یاد ہی اُن کی عصمت کی دلیل ہے۔

اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَاَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاٰخِيَارِ اور وہ ہمارے نزدیک

دوسری
دلیل

منتخب اور اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ منتخب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس ذات میں مطلوبہ استعداد اور صلاحیت پاتا ہے، اُس کو نبوت و رسالت کے لیے خود منتخب فرماتا ہے۔ گویا نبوت کوئی کبھی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص ذکریاں پاس کر کے، کوئی کورس پاس کر کے یا عبادت و ریاضت کر کے منصب نبوت پر فائز ہو جائے۔ بلکہ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی مہتی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کرے گا جس سے قصد و ارادہ کے ساتھ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے: اِنِّیْ اصْطَفٰیْتُكَ عَلَی النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَبِصَلَاتِیْ (الاعراف: ۱۴۴) میں نے تم کو مندرجہ رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور پھر تم میں شرف تکلم بھی بخشا ہے۔ پس جو میں نے عطا کیا ہے اُس کو پکڑ لو اور میرا شکر بجالاؤ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسالت و نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ ایسی بہترین شخصیت کا ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عصمتِ انبیاء کی دوسری دلیل ہو گئی۔

مولانا محمد قاسم
نانوتوی کی
تشریح

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی شاد ولی اللہ کے سلسلہ کے لوگوں میں ایک ممتاز شخصیت ہیں جن کو اللہ نے کمال درجے کا علم و عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ مولانا عید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ شاد ولی اللہ محدث دہلوی متفکر اور حکیمانہ فکر کے مالک ہو کر باریک حقیقتیں صرف اہل ایمان کو سمجھا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مولانا نانوتویؒ کو وہ صلاحیت بخشی تھی کہ اپنے تو اپنے وہ ہندو اور عیسائی جیسے اغیار کو بھی اسلام کے غامض حقائق سمجھا سکتے تھے۔ شاہجہان پور کے تاریخی جلسہ میں جہاں ہندوؤں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کی وہاں مولانا نے اسلام کی حقانیت پر مدلل تقریر کی جسے تمام لوگوں نے اعلیٰ ترین تقریر تسلیم کیا۔

حضرت مولانا فوتوی نے أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء، ۵۹) والی آیت سے عصمتِ انبیاء کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حالت میں بغیر کسی قید اور شرط کے ہر مسلمان پر مطلقاً فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور معبودِ برحق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحیثیت مالک فرض ہے، اسی طرح اس آیت کی رو سے رسول کی اطاعت بحیثیت رسالت فرض ہے۔ اگر نبی سے گناہ کا امکان ہوتا تو اس کی اطاعت اس طرح مطلقاً فرض نہ ہوتی۔ اللہ کا نبی غلطی سے مبرا ہوتا ہے لہذا اس کی اطاعت ہر حالت میں لازم گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

حضور علیہ السلام بعض اوقات خوشگوار مزاج بھی فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاج کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں! مگر میری زبان سے اُس وقت بھی حق ہی نکلتا ہے، عام قاضی اور جج کے متعلق تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنْتَ غَضَبَانٌ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے مگر اپنے متعلق فرمایا کہ میرا فیصلہ ہر حالت میں مطلق ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت زبیرؓ اور ایک اندامیؓ کے تنازع میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا مگر اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

اس مسئلہ میں مولانا مودودی صاحب نے غلطی کی بے کھٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنی حفاظت کو اٹھا کر ان سے ایک دو غلطیاں بھی سرزد کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ معبود نہیں بلکہ انسان اور بشر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریتِ رسالت کے بہت سے لوازمات خود قرآن میں بیان کر دیے ہیں مثلاً یہ کہ انبیاء نکاح کرتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پٹے پھرتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے

مولانا مودودی
کی غلطی

ان حقائق کی موجودگی میں نبی کی بشریت ثابت کرنے کے لیے اُس سے غمگیاں
 سرزد کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی سے
 عصمت کو اٹھایا جائے خواہ عقوڑی دیس کے لیے ہی، تو پھر تو نبی پر سے اعتماد
 ہی اٹھ جائے گا۔ کہ نہ جانے فلاں بات اللہ کے نبی نے کس حالت میں فرمائی
 ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا غلطی۔ لہذا نبی کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔

وَاذْكُرْ اِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ
 مِّنَ الْاٰخِيَارِ ﴿٢٨﴾ هٰذَا ذِكْرٌ وَّ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لِحُسْنِ
 مَّآبٍ ﴿٢٩﴾ جَذَبَ عَدْنٍ مُّقْتَحَةً لَّهُمُ الْبُؤَابُ ﴿٣٠﴾
 مُتَكِبِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ
 وَشَرَابٍ ﴿٣١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيْرَتُ الطَّرْفِ
 اَتْرَابٍ ﴿٣٢﴾ هٰذَا مَا تُوعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣٣﴾
 اِنَّ هٰذَا لِرِزْقِنَا مَالٌ مِّنْ نَّفَادٍ ﴿٣٤﴾ هٰذَا لِمَا
 اِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَا يَ ﴿٣٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
 فَيَنْسُ الْاِمْهَادُ ﴿٣٦﴾ هٰذَا اَفْلُوْذُ وَقُوْهُ حَمِيْمٌ وَ
 غَسَاقٌ ﴿٣٧﴾ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ ﴿٣٨﴾ هٰذَا
 فَوْجٌ مُّقْتَحِدٌ مَّ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ
 صَالُوا النَّارِ ﴿٣٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ
 اَنْتُمْ قَدْ مُّمُّوْهُ لَنَّا فَيَنْسُ الْقَرَارُ ﴿٤٠﴾ قَالُوْا
 رَبَّنَا مَنْ قَدَّمْ رَاٰ هٰذَا فِرْدَوْهُ عَذَابًا ضِعْفًا
 فِي النَّارِ ﴿٤١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا
 كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٤٢﴾ اَتَخَذَتْ لَهُمْ

سَخِرْتُمْ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۖ إِنَّ
 ذَٰلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ۖ

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل ، الیسع اور ذالکحل
 علیہم السلام کا ۔ اور یہ سب خوبی والے تھے (۴۸) یہ ایک
 نصیحت ہے ۔ اور بیشک متقیوں کے لیے البتہ
 بہت اچھا ٹھکانا ہے (۴۹) بانگات میں رہنے کے
 لیے ، کھلے ہوں گے اُن کے لیے دروازے (۵۰)
 نیچے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے اُن میں اور
 طلب کریں گے اس میں سے بہت سے پھل اور
 مشروب (۵۱) اور اُن کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی
 لگا ہوں رکھنے والی ، ہم عمر (۵۲) یہ وہ ہے جس کا
 تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن (۵۳) بیشک
 یہ البتہ ہماری دی ہوئی روزی ہے ، نہیں ہے اس
 کے لیے کمی (۵۴) یہ بات (ترقہ نے سُن لی) اور
 بیشک سرکشوں کے لیے البتہ بُرا ٹھکانا ہے (۵۵) وہ
 جہنم ہے ، جس میں وہ داخل ہوں گے ، پس بہت ہی
 بُری جگہ ہے آرام کرنے کی (۵۶) یہ بات (بھی تم نے
 سُن لی) پس وہ چکیں گے کھوٹا ہوا پانی اور بدبودار
 پیپ (۵۷) اور مزید بھی اس شکل کی طرح طرح کی
 چیزیں (۵۸) یہ ایک فرج (گردہ) ہے جو گستی چلی آ
 رہی ہے تمہارے ساتھ ۔ نہ خوش آمدید ہو ان کو ۔ بیشک
 یہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں (۵۹) وہ

کیس گئے، جگہ تھکے لیے خوش آمدید نہ ہو۔ تم نے
 ہی آگے بھیجا ہے ہمارے لیے اس چیز کو۔ پس
 بہت ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ ۶۰ وہ کیس گئے
 لے ہمارے پروردگار! جس نے ہمارے لیے یہ چیز
 آگے بھیجی ہے پس اُس کے لیے کر دے عذاب دُکھ
 دوزخ کی آگ میں ۶۱ اور کیس گئے وہ (دوزخ والے)
 کہ کیا ہے: ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے اُن لوگوں کو جن کو
 شریر خیال کیا کرتے تھے ۶۲ ہم نے اُن کے ساتھ
 ٹھسا کیا تھا، یا اُن سے آنکھیں چوک رہی ہیں ۶۳
 یہ البتہ برحق ہے جھگڑنا آپس میں دوزخ والوں کا ۶۴

آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام
 کے صبر و استقامت کا ذکر فرمایا اور اُن کی تعریف میں اُن کی قوتِ علی اور قوتِ
 نظری کو بیان فرمایا۔ انہوں نے ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا۔ یہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی عصمت
 کا تذکرہ فرمایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے
 دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آخرت کے گھر کی یاد جیسی عظیم خصلت سے
 نوازا تھا۔ اللہ نے اُن کو از خود منتخب فرمایا تھا اور وہ اُس کے برگزیدہ بندے تھے۔
 آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے تین مزیہ انبیائے کرام
 کا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِلْيَاسَ وَ
ذَا الْكُفْلِ اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل، الیاس اور ذاکفل علیہم السلام کہ
وَ كُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ یہ سب کے سب خیر والے انبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں مجاہدیت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام

اسماعیل الیاس
 اور ذاکفل
 علیہم السلام

کی دُعا کے نتیجے میں بڑھاپے میں تولد ہوئے۔ پھر آپ کا باپ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت ماجسہ کو مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ گئی۔ پھر جب آپ بچا جانے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو باپ نے اللہ کے حکم سے آپ کی گردن پر چھری چلا دی مگر اللہ نے آپ کو بچالیا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کے جس دوزخ گری کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت ایسح علیہ السلام ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد اُن کے جانشین بنے۔ اُن پر بھی بہت سی مصیبتیں آئیں جنہیں انہوں نے کسبرداری و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ گذشتہ سورۃ میں الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ دشمنوں کی ایذا و سازیموں کی وجہ سے آپ چھ ماہ تک روپوش بھی رہے بہر حال آپ کے جانشین ایسح علیہ السلام ہوئے جن کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ تیسرے نبی ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتاتے ہیں، تاہم یہ بھی انبیائے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی جس کی بنا پر آپ کو چودہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ اللہ کے اس نبی نے بھی محالین کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ بعض مغرور ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دور کے جبار اللہ کے غیور کو قتل کر دیتے تھے مگر آپ نے تقریباً ایک سو انبیاء کو پناہ دی اور اُن کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔ یہ سارے انبیاء نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ نے ان کے صبر و استقامت کا تذکرہ کر کے ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید
نصیحت

آگے ارشاد ہوتا ہے ھٰذَا ذُكِّرُوا بِهٖ ۙ قُرْآنَ ۚ پاكِ ذِكْرُ ۚ۔ ذکر کے دو معانی آتے ہیں اور یہاں پر دونوں درست ہیں۔ ذکر کا ایک معنی تو نصیحت ہے اور قرآن پاک بلاشبہ سترتا یا نصیحت ہی نصیحت ہے اور اہل

عقل و خرد لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت ۲۹۰ میں بھی گنہگاروں کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ **وَلَقَدْ تَذَكَّرْتُمْ** اور **لَا تَلْبَابَ** اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

ذکر کا دوسرا معنی شرف ہے یعنی یہ قرآن پاک بنی نوع انسان کے لیے باہم اور عربوں کے بالخصوص باعث عزت و شرف ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کا قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے بشرطیکہ انسان اس میں غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں مسرور ہو جائیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ نہ تو اس کو پڑھتے ہیں نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پر خود عمل کرتے ہیں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح اس کے فیوض و برکات سے محروم رہتے ہیں۔

اپنے بعض برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے مطلقاً نیک لوگوں کو دیکھنے والے ان بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر ساتھ ساتھ برے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اچھے لوگوں میں **انبیاء**، **مسیح**، **السلام**، **سرفراز** میں اچانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ **وَإِن لِّلْمُتَّقِينَ لَآسَٰءٌ زَٰلِمَةٌ**۔ بے شک متقیوں کے لیے بہت اچھا نمکنا ہے۔ متقیین سے مراد وہ لوگ ہیں جو **لَا شَرکَ لَہٗ** اور **مَعَہِ** سے بچتے ہیں اور **مَدَدِ شَرِّعِہٖ** کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نقوی کا معنی ہی یہ کرتے ہیں "محافظت برمدد شرع" یعنی شریعت الہیہ کی مدد کی حفاظت کرنا۔ انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، عبادت، دنیاست، دنیاست و معیشت، تجارت، ہویا روابط باہمی، ہر سطح پر شریعت کی مدد کی حفاظت کرنے والے متقی لوگوں کا

متقیین کے لیے انعام

فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کا عذاب قابلِ رہائش باغات ہیں۔ بعض باغات محض پیداوار کے لیے ہوتے ہیں اور ان میں

جنت میں

کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی۔ البتہ جنت عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں مالک خود بھی رہائش پذیر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے باغ میں پودوں اور درختوں کے علاوہ رہائش کی تمام سہولتیں بھی ہوں گی جن میں بسترین مکان اور اس سے متعلق تمام لوازمات کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے باغات کے متعلق فرمایا مَفْتَحَةُ لِنَهْجِ الْجَوَابِ متقیوں کے لیے ان باغات کے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ان میں ہلاسی رکاوٹ کے آجاسکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اس دنیا میں تو بعض اوقات، گھر پہنچنے میں کوئی دقت بھی پیش آسکتی ہے یا آدمی راستہ بھی بھول سکتا ہے مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ ہر جنتی بغیر کسی راہنمائی اور دقت کے اپنے ٹھکانے پہنچ سکے گا۔

بسترین
خورشید

فرمایا ان باغات میں متقی لوگ مَشْكِينِ ذِيهَا تَجِدُہُمْ کرمیٹھیں گے۔
يَذْعُونَ فِيهَا لِلّٰهِ كَثِيرًا وَّ شَرَابًا۔ وہاں پر طلب کریں گے۔ بہت سے پھل اور مشروبات۔ سورۃ الطور میں ہے کہ جنتی جس قسم کا پھل اور گوشت چاہیں گے اُن کے سامنے موجود ہوگا: اَمَّا ذُو الْقَيْدِ فَاِذَا كَفَّٰرًا وَّ كَعْبَرَةً، يَشْتَهَوْنَ (آیت ۲۲) مشروبات میں سے شراب طہور کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے مثلاً سورۃ الدھر میں ہے: وَسَقَّوْا رَحْمَتُہُمْ شَرَابًا طَيِّبًا وَّ رَاٰ اللّٰہُ تَعَالٰی جنتی لوگوں کو پاک شراب پلانے کا جو کہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہوگی اور اسمیں دنیا کی شراب جیسی گندگی اور فساد آوری نہیں ہوگی۔ گذشتہ سورۃ الصّٰفّٰت میں بھی گزر چکا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے بالمقابل تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور اُن میں لطیف شراب کے جام چلے رہے ہوں گے جو کہ سفید رنگ میں پُر لذت، شراب ہوگی۔ لَاَعْمَلُ لَہُمْ فِيْہَا (آیت ۲۷) اُس میں کوئی سرگردانی نہیں ہوگی۔ بلکہ سرور ہی سرور ہوگا۔

باہم عمر
عورتیں

فرمایا خور و نوش کی اشیاء کے علاوہ وَعِنْدَ هَذِهِ قَصَصَاتُ الطَّرَفِ
اَنْتَابُ اُن کے پاس نجی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کی
تکمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے۔ عورت کے بغیر زندگی سونی سونی
اور نامکمل رہتی ہے۔ اللہ نے مرد و زن کے باہمی تعلق کو اس طرح بیان فرمایا ہے
هٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ (البقرہ - ۱۸۷) عورتیں مردوں
کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتیں بھی عطا
کریگا جن کو ازواج مطہرات (بقہ - ۲۵) یعنی پاک عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے
ان کے اجاد اور اخلاق مکمل طور پر پاک ہوں گے۔ اور نجی نگاہیں رکھنے والی
اس لحاظ سے کہ وہ اپنے خاندانوں کے علاوہ کسی دوسری طرف نگاہ اٹھا کر
بھی نہیں دیکھیں گی۔ اس دنیا میں تو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ گئیں مارتی ہیں۔
کلبوں اور سینا گھروں میں جاتی ہیں، پردہ گرہم چلاتی ہیں اور کانے کا کر غیر مردوں
کا دل سبالتی ہیں، مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ جنسی حوروں کے اپنے خاندان
اس قدر حسین و تمیز ہوں گے کہ ان کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی نہیں اور یہی چیز
بر مرد اور عورت کے حق میں عفت و پاکدامنی کی علامت ہے۔

مرد و زن کا ہم عمر ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ عمر کے تفاوت کی وجہ سے
کئی ایک پیچیدگیاں اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں مگر جنت میں ایسا کوئی مسئلہ
پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنسی مرد اور جنسی عورتیں ہم عمر ہوں گے۔

ارشاد ہوتا ہے هٰذَا مَا تَوْفَعُوْنَ رَلْيَوْمِ الْحِسَابِ یہ وہ چیز

با افراط
روزہ

ہے جس کا حساب کے دن (قیامت) کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَاَنْتُمْ
اِنَّ هٰذَا لَبِ ذُقْتَا یہ ہماری طرف سے روزہ ہے مَا لَكُمْ مِنْ ذَفَادٍ
بے شک یہ کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اکثر چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے،
فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، کارخانوں کی پیداوار بند ہو
جاتی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، مگر جنت میں کسی چیز کی کمی

کمی واقع نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر چیز با افراط میسر ہوگی۔

سرکشوں کا
بترین ٹھکانا

فرمایا هَذَا يَوْمٌ لَا يَمُوتُ فِيهِ أَحَدٌ۔ تم نے جہنم کے انعامات کا تذکرہ سن لیا۔ اب ذرا نافرمانوں کا انجام بھی ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَن تَكُونَ مِنَ اللَّاطِفِينَ لَشَرِّ مَا كَانَ اور بیشک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانا ہوگا۔ جن لوگوں کی فکر، اعمال اور اخلاق خراب ہوں گے اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کی شریعت اور دین کی حدود کو توڑا ہوگا، کفر، شرک اور ظلم و تعدی پر اصرار کرتے ہوئے بدعات، کورواج دیتے ہوں گے، غرور و تکبر میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کی حق تلفی کے مرتکب رہیں گے۔ ان کا ٹھکانا بہت بُرا ہوگا۔ اور وہ کین سا ہے؟ جَهَنَّمَ وہ ٹھکانا جہنم ہے يَدْخُلُونَهَا جس میں داخل ہوں گے فَبِئْسَ الْإِسْقَاتُ پس یہ آرام کرنے کے اعتبار سے بہت ہی بُری جگہ ہوگی یعنی وہاں کوئی آرام میسر نہیں آئے گا۔

بترین
غور و دانش

فرمایا هَذَا يَوْمٌ لَا يَمُوتُ فِيهِ أَحَدٌ۔ پس چلیں اس کو کھولنا ہوا پانی اور بہبود پر پب ہے۔ جمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کہتے ہیں جو دوزخوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَقَدْ مَوَّاهُ جَمِيمًا فَتَقَطَّعَ أَمْعَاءُ هُمَ (آیت - ۱۵) جب وہ اتنا گرم پانی پیں گے تو اسی کے پیٹ کی آئیں کٹ کر نیچے گرہیں پڑیں گی۔ اس پانی کا ایک ہی گھونٹ جسم کے پورے اندرونی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر دوسری چیز عناق کا ذکر ہے۔ عناق زخموں سے سینے والی پیپ کو کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر عناق کا ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو تمام انسانوں اور جانوروں کی زندگی اس کی بُوکِ وجہ سے تلخ ہو جائے۔ امام ابن جریرؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جمیم اور عناق دو چیزیں ہیں جمیم سے مراد سخت ترین گرم پانی اور عناق کا مطلب آبی ٹھنڈی بات پانی ہے جسکا دوسرا نام زہرِ برہمی ہے جس طرح سخت گرم پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے اسی طرح سخت

منہم پانی بھی مضیہ نہیں ہوتا۔ غرضیکہ مفسرین نے عناق کے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں یعنی: آب اور انتہائی ٹھنڈا پانی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ فسر یا وآخر ہوتا ہے سجھلہ اور واج اور سزا کے طور پر اس قسم کی طرح کی مزید چیزیں بھی ہوں گی جو جنیموں کے لیے وبال جان بن جائیں گی اور وہ دردناک اذیت میں مبتلا ہوں گے۔

دو چیزوں کی
جماعت

اب آگے اللہ تعالیٰ نے جنیموں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت تابعین کی ہوگی اور دوسری مقبوعین کی۔ دنیا میں باطل طریقے پر پیچھے لگنے والے اور پیچھے ٹٹانے والے سب جنہم میں داخل ہوں گے اور پھر وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جنہم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ارشادِ سوا ہے هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَصِدٌ مَعَكُمْ یہ ایک فوج گمراہ جماعت ہے جو تمہارے ساتھ ٹھہرتی چلی آ رہی ہے مفسرین کے اندر فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے جنیموں کے دو طبقات مراد ہیں جو یا تو دنیا میں باطل طور پر لوگوں سے اپنی اتباع کرتے ہیں یا وہ بے گلوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان سب کو جنہم میں داخل کرنے سے پہلے جنہم کے کدے پر کھڑا کیا جائے گا اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ گویا اس فوج سے مراد تابع اور مقبوعین کا گروہ ہے جو جنہم کے کدے پر جمع ہوگا۔ پھر آواز آئے گی لَا تَرْجِعُوا بَآبِكُمْ ان کو خوش آمدید نہ کہو یعنی ان کی آواز بھگت نہ کرو کیونکہ اِنَّهُمْ سَالُوا النّٰارَ یہ تو جنہم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ الکفر کریں گے جو دنیا میں اپنی بات منواتے ہیں اور کفر، دکوئی کو اپنے پیچھے لگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر کھڑو اور تابع لوگ جواب دیں گے قَالُوا بَلْ اَنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ حَبَابًا کہہ بکے ہمیں خوش آمدید نہ ہو۔ ائمہ قَدْ مَتَّعُوْهُ لَنَآيَةِ تمہیں لوگ جو جنہم میں نے ہمارے لیے اس چیز کو نہ لگے بھیجا ہے۔ تم نے ہی یہ عیب بت ہمارے لیے کھڑی کی ہے۔ ہم تمہارا

پچھے لگ کر گمراہ ہونے اور پھر جہنم کے دروازے تک پہنچنے کے ہیں۔ فَبَشِّرْ
الْقَارِءَ یہ تو قرار پکڑنے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ذخرا
کریں گے قَالُوا رَبَّنَا مَرَدٌ قَدْ مَلَأْنَا هَذَا بَرَدًا ہر روز گار! جس
نے ہمارے لیے یہ مصیبت آگے بھیجی ہے یعنی جو لوگ ہمارے لیے عذاب
کا باعث بنے ہیں فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فی النار ایہ شخص کو
دوزخ میں دگنی سزا دے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ وَقَالَ
مِنْ دُوسَرَى جگہ موجود ہے کہ متبوعین کہیں گے کہ تم نے خود ہی کفر اسی کا راستہ
اختیار کیا تھا، تم اپنے مقصد و ارادہ کے ساتھ اس راستہ پر چلتے رہے، ہم
نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ ضرور ہی ہمارے پیچھے چلو۔ اب ہم یہ کیسے
الزام دھرتے ہو۔ دوزخیوں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی بجائے خود ان
کے لیے ایک ذہنی عذاب ہوگا۔

اہل ایمان
کی تلاش

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی ایک اور چیز بھی کا ذکر کیا ہے جنہی لوگ جہنم میں پہنچ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے، اور پھر وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعْتَدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ کہیں گے کہ ہم یہاں اُن مردوں کو نہیں دیکھ سہے ہیں جنہیں ہم شریر خیال کرتے تھے اَخَذْنَاهُمْ سِخْرٰیۤا دُنٰیۤا میں ہم اُن سے ٹھس کیا کرتے تھے، اُن کا مذاق اڑایا کرتے تھے یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ دوزخ والے اُن کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے ہیں مگر وہ کہاں ہیں جنہیں ہم طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، پھر خود ہی کہیں گے، کیا وہ لوگ یہاں آئے ہی نہیں اَمْرًا زَاغَتْ عَنْهُمْ الْاَبْصَارُ یا ہماری آنکھیں چوک رہی ہیں اور اُن کو تلاش کرنے سے عاجز ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی رحمت کے مقام میں ہوں گے، وہاں دوزخ میں کہاں نظر آئیں گے؟

فرمایا یاد رکھو! اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمِ اَهْلِ النَّارِ

اہلِ دوزخ کا آپس میں اس قسم کا جھگڑا تنازعہ اور ایک دوسرے پر الزام تراشی
 بالکل ایسی ہی ہوگی۔ یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور پھر دوسروں کے متعلق بھی
 گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ صورت حال ان کی پریشانی میں مزید اضافہ
 کا باعث بنے گی۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ
 نَبُوءٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾
 مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ
 يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُؤَخَّرِ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا
 نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

ترجمہ:۔۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک میں، ٹور
 شانے والا ہوں، اور نہیں، ہے (وہ) الا اللہ کے سوا
 جو ایلا ہے اور زبردست ہے ﴿۶۵﴾ جو پروردگار ہے
 آسمانوں اور زمین، کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، وہ
 کمال قوت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے ﴿۶۶﴾ آپ
 کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے ﴿۶۷﴾ تم اس سے
 اعراض کرنے والے ہو ﴿۶۸﴾ نہیں تھا مجھے علم ملا اعلیٰ
 کا جب کہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے ﴿۶۹﴾ نہیں وہ
 کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ بیشک میں ڈرنے والا
 ہوں کہول کہہ ﴿۷۰﴾

اس سورۃ کی ابتدا میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ نے تمام

عقائد قدیمہ، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت، وحیانیت، کو واضح کیا ہے
چنانچہ یہ چاروں مذاہب اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ
نے سب دلائل و اسقامت کے حلقہ میں کوئی انبیاء علیہم السلام ذکر فرمایا اور ان کی شکر کی راہ
اور تہنیت کا حال بیان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے جنتیوں کے بعض نعمات کا تذکرہ
فرمایا اور سرکش اور نافرمان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا۔ اہل دوزخ کی جہنم میں تکالیف
اور پھاپس میں لٹنے کا ذکر بھی آگیا ہے۔ آخر سورۃ میں پھر خلاصہ مضامین آ رہا
ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں بطور خاص توجیہ و تفسیر الہیہ بیان ہے۔ اور پھر
اگلے درس میں ایس کی نافرمانی کا ذکر ہوگا۔ اور سورۃ کے اختتام پر پھر توجیہ و تفسیر
ہی کا بیان ہوگا۔

پیغمبرِ بحیثیت
مفسر

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنَّهُ اَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ رُجُوعٌ
کہ میں تو ڈرنا نے والا ہوں۔ میرا فریضہ ہے کہ لوگوں کو کفر، شرک اور معصیہ
کے انجام سے خبردار کر دوں۔ اللہ اذہاں ہے کہ نبی مذہب اور تہذیب ہے اللہ
کے تمام نبی ایمان، توجیہ اور اطاعت کرنے والوں کو آخرت میں عیش و آرام
سے ہمیشہ لایزال زندگی کی بشارت دیتے ہیں۔ تاہم ان کے پیغام میں انذار
کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں عام طور پر کفر، شرک اور معاصی کا
دور دورہ رہا ہے۔ فرمایا آپ کہ دیکھیے کہ میں تو انذار کرنے والا ہوں۔ اس
میں ضمنی بات بھی آجاتی ہے کہ میں اللہ کم نبی ہوں اور نبیوں والا کلام ہی کرتا
ہوں کوئی فرشتہ یا الہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں برائی کے انجام سے خبردار کر رہا ہوں۔
فرمایا کہ تمہیں انذار کرنے کے ساتھ ساتھ توجیہ کی دعوت بھی دیتا ہوں۔

توجیہ و تفسیر

وَمَنْ يَرْجُ الْفَلَاحَ ۚ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ مَن يَكُنْ لَهُ مِثْرَةٌ فَاُشْرِكْ بِمِثْرِهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ دَلِيلٍ
جو ایک ہے اور غالب ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی حاکم ہے، نہ مالک ہے
نہ مدبر ہے، نہ کوئی علیم کل ہے اور نہ قادر مطلق ہے۔ یہ تمام صفات صرف
ذاتِ باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا وہ اکیلا ہی معبود ہے، ہر چیز پر غالب

ہے۔ برعکس، نقص اور کمزوری سے پاک ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاعراف - ۱۹۰) یہ مشرک لوگ جن چیزوں کو اُس کا شریک بناتے ہیں وہ اُن تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بادشاہی صرف اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ تو آخرت کے جہاں کا بھی بلا شریک غیرے مالک و مختار ہے۔ اُس کا اعلان ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (اقبل - ۱۳)

یہ دنیا ہی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہر دو جانوں میں ہماری ہی حکومت ہے، ہمارے سوا دونوں جانوں میں کسی غیر کا مد نہیں ملتا۔

سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مشرکین کو خدا کے ورثہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو وہ تعجب ہو کر کہنے لگے آجَعَلَ الْإِلَهَۃَ الْهٰٓؤُلَآءِ أِِٰنَ هٰذَا الْمَشٰىءِ مُجَآءً (آیت ۵۰) کیا

اس شخص نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْغَفَّ الْهَدُّ فَتَقْوٰۤا عِبَادِہٖ (الانعام - ۶۱) اور وہ اپنے تمام بندوں پر تسلط رکھتا ہے۔ سب چیزیں اُس کے اختیار میں ہیں۔

فرمایا خدا نے ولحد کی ایک صفت، یہ بھی ہے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ آسمانوں، زمین اور اُن دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ عالم بالا ہو یا عالم زیریں، درمیانی فضا ہو یا فضائی گہرے سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کا رب وہی ہے۔ وہ اَلْمُنِیۡمُ کمال قدرت کا مالک اور ہر چیز پر غالب، اور اَلْغَفَّارُ بخشش کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر فری گرفت نہیں کرتا بلکہ سنبھل جانے اور توبہ کر لینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر انسان اُس کی طرف رجوع کرے، اور تائب ہو جائے تو وہ نہ صرف غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے بلند درجہ بھی عطا کرتا ہے۔

قیامت بخیر
بڑی خبر ہے

اُہلی دو آیات میں وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ اَپَکَہِ دَیْکَیْنِ هُوَ یَنْبَؤُ الْعَظِیْمِ کا کہ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس سے مراد قیامت کی خبر ہے جیسے سورۃ النبا کے آغاز میں فرمایا عَمَّا یَذَّکَّرُونَ ① عَمَّا السَّابِّ الْعَظِیْمِ ② یہ لوگ کہہ نہیں سکتے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر ہے بارے میں یعنی قیامت کے متعلق جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں؟

علامہ زکریا فرماتے ہیں کہ ہُو کا اشارہ نہ صرف وقوع قیامت کے متعلق ہے بلکہ توحید و رسالت کی طرف بھی ہے۔ توحید کا منہ بھی عظیم خبر ہے جسے اللہ کے سارے نبیوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسری طرف نبی کی نبوت و رسالت بھی بہت بڑی خبر ہے۔ خدا کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور دین اور شریعت کے احکام کی تبلیغ نبوت و رسالت کے ذریعے ہی ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح نزولِ قرآن پاک بھی ایک عظیم خبر ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، نہ کسی سے علم حاصل کیا۔ نہ کوئی کتابیں پڑھیں مگر اس کے باوجود آپ نے امت کو تمام علوم سے آگاہ کیا۔ یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے ممکن ہوا اور یہی اس کتاب کی صداقت کی دلیل ہے۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت، توحید، رسالت یا قرآن جیسے ایک بہت بڑی خبر ہے اَمَّا عَنْهُ مَعْزُضُونَ مگر تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ نے اُن لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو وقوع قیامت کے منکر ہیں یا اس کی توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا قرآن پاک کو وحی الہی ہونے کا یقین نہیں کرتے۔

ملاہ اعلیٰ

اُہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملاہ اعلیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ مَا مَكَانَ لَیْ مَنْ عَلَیْہِ بِالْمَلٰٓئِکَ الْاَعْلٰی اِذْ یُخَاصِّمُونَ مجھے ملاہ اعلیٰ کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ جب کہ وہ خزا

کہوے تھے۔ ملا اعلیٰ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی بلند عبادت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں ملا اعلیٰ کا ذکر موجود ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! اس کائنات یعنی ارض و سما، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، ان سب اربوں کھربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملا اعلیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ نوح انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے، لہذا اُس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو اس قدر پہلے پیدا کیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمے بعض کام بھی رکھے ہیں۔ لَا یَعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (التحیم: ۶) فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا بانی نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انیسر، حکم دیا جاتا ہے

فرشتوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اُن لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو مذنب بنایا ہے اور وہ لوگوں کی اسوئہ کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ غیر مذنب، ناشائستہ اور عقیدہ، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بدتر ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں تو ملا اعلیٰ کے یہ فرشتے اُن کے حق میں لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اُن پر دُعاؤں کی برکات نازل ہوتی ہیں اور دُعاؤں کا اثر انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اُن کے لیے جزائے عمل میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ پھر جن کے حق میں فرشتے بددعائیں کرتے ہیں اُن کی ذات میں حسرت و افسوس اور مذمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اُن کے جزائے عمل میں خرابی آتی ہے۔ باعتبار جماعت ان فرشتوں کو ملا اعلیٰ کہا جاتا ہے، باعتبار مجلس ان کا نام مذی اعلیٰ اور باعتبار رفاقت ان کا نام رفیق اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات کے وقت یہی دُعا کی

تَعَالَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى لے اللہ! مجھے رفیقِ اعلیٰ میں پہنچا دے۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علاءِ اعلیٰ کے فرشتوں میں تین درجہ پائے جاتے ہیں۔ پہلے درجے کی جماعت کا مادہ تخلیق بہت ہی بسیط اور لطیف ہے۔ ان کے مادہ تخلیق کی مثال کوہِ طور پر نظر آنے والی آگ کی سی ہے۔ جب وہی علیہ السلام مدین سے واپس اپنے وطن آئے تھے تو انہوں نے طور پر آگ دھبی۔ قریب گئے تو دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت سے پھوٹ رہی تھی مگر اس کو جلتی نہیں تھی بلکہ درخت کی سرسبزگی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ جسمِ شریف کی رفیت کے مطابق وہ حجابِ ناری تھا یا حجابِ نوری تھا۔ مطلب یہ کہ علاءِ اعلیٰ کے پہلے درجے کے فرشتوں کو اللہ نے مذکورہ آگ جیسے مادہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے اجسام نہایت لطیف ہیں اور اللہ نے ان میں نہایت لطیف روحیں پیدا کی ہیں اور ان کو بہت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ان کی توجہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی مخلوقِ عظیمہ کی طرف ہی رہتی ہے۔

علاءِ اعلیٰ کی دوسرے درجے کی جماعت وہ ہے جسے اللہ نے عالمِ آسمانی کے لطیف بخاسر سے پیدا کیا ہے اور یہ بھی بڑے لطیف فرشتے ہیں۔ یہ جماعت بھی پہلی جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علاءِ اعلیٰ کی تیسری جماعت انماضل الاربعین کی ہے۔ انہوں میں افضل ترین لوگ انبیاء اور کھمبہ بھی اپنا مادہ و درختہ کرنے کے بعد علاءِ اعلیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علاءِ اعلیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کسی نہ کسی طرح سفارت کا کام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارے ملک فیض پہنچاتا ہے۔ مخلوق بے ازل ہونے والی راحت و تسکین اور خوشحالی برپا کر دیتی ہے۔ ہر ایک خدا کی سب انہی درجہ کے واسطے نافذ العمل ہوتی ہیں جس مقام میں یہ جماعت رہتی ہے اُس کو خطیرۃ القہر کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور پھر آگے کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔ انہوں نے حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۸

میں انبیائے کرام یا دیگر کاملین کی رو میں جب، اس مادی جسم کو چھوڑتی ہیں تو وہ بھی اس رفیقِ اعلیٰ میں شریع جاتی ہیں۔

حواض

ملاہ اعلیٰ کے بالمقابل ملاہ سافل ہوتے ہیں۔ ان کا مقام خطیرۃ القدس سے نیچے ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے آگے بہت سے طبقات ہیں۔ ان میں سے بعض قبر اور برزخ میں متعین ہیں۔ کوئی زمین پر اور کوئی فضا میں۔ بعض سمندر میں اور بعض انسانی اجسام کے اندر متعین ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بعض اذہان کے اعمال سمجھنے پر مامور ہیں اور بعض کراہتوں اور امور پر مقرر کر رکھا ہے۔ جب ان تمام فرشتوں کی روشنی بیک وقت چلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے بلب بیک وقت روشن کر دیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ روشنی جس مقام تک پھیلتی ہے اس کو علین کہا جاتا ہے۔

تشریح
زبانِ رب

فرمایا مجھے تو علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے تھے۔ اس سزا کے متعلق مفسرین کرام دو تفسیریں پیش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرشتوں میں بات چیت ہوئی۔ جس کا ذکر آگلی آیت میں آیا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب فرشتے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ آدم سے افضل ہے، لہذا وہ اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے راند ڈر دیا کہ ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ ایک تو یہ تکرار ہے۔

دوسری تشریح خود حضور علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے ہے۔ منہ احمد اور توفیق شریف میں یہ روایت موجود ہے جو محمد ثنین کے نزدیک صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے کافی دیر سے تشریف لائے یہاں تک کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سورج نہ نکل آئے۔ آپ جلدی سے تشریف لائے۔ اقامت بھی گئی اور آپ نے

وقت کی تنگی کی وجہ سے جسکی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے اس طے ارشاد فرمایا۔ اِنِّیْ قُمْتُ مِنَ الْیَسَدِ فَصَلَّیْتُ مَا قَدَرْتُ فَبَعِثْتُ فِیْ صَلَوَتِیْ فَرَايْتُ کِبْدَیْ فِیْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰی قُلْتُ لَا اَدْرِیْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَرَايْتُهُ فَوَضَعَ کَفَّهُ بَیْنَ کَتِفَیْ حَتّٰی وَجَدْتُ بُرْدَهَا فِیْ خَدْرِیْ فَقَلِمْتُ مَا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ - قَالَ یَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰی قُلْتُ نَعَمْ فِی الْکُفَّارَاتِ لَقَدْ اُلْقُوْا دَائِمًا اِلَی الْجَهَنَّمَ الْمُکَثَّرُ فِی الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ وَاسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فِی الْمَكَارِهِ قَالَ وَمَا الدَّرَجَاتُ قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِیْنُ الْکَلَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِیَامٌ ثُمَّ قَالَ سَلْ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَتَرْکَ الْمُنْکَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَالِیْنِ وَاَنْ تَغْذِیْنِیْ وَتَرْحَمْنِیْ وَاِذَا اَرَدْتَ بِقَوْمٍ فَتَنَةً فَتَوَفَّیْنِیْ عِنْدَ مَفْتُوْرٍ وَاَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ تُحِبُّ وَحُبَّ شَهِدٍ یُّقَرِّبُنِیْ اِلَیْكَ حُبَّکَ مِنْ رَاتٍ کَرِیْمٍ اَوْ نَارِ یَوْمِیْ جَنِّیْ مَقْدَارِیْ تَحِیَّ مُحَمَّدٌ پُروردگار کو بہت ہی عمدہ صورت میں دیکھا، تو اس نے فرمایا اے محمد! کیا آپ جانتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کس چیز میں تکرار کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، پروردگار! میں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ سوال تین دفعہ کیا اور میں نے تینوں مرتبہ وہی جواب دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے

کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنک اپنے دل میں محسوس کی اور پھر ہر چیز مجھے روشن نظر آنے لگی اور میں نے پہچان لیا، پھر اللہ نے فرمایا: اے محمد! یہ بتلاؤ کہ طار اعلیٰ کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ گناہوں کے کفاروں کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: کفار! کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت میں شریک ہونے کے لیے پادشاهوں سے چل کر جانا، جب کہ ہر سر قدم کا اٹھنا غلطیوں کا کفارہ بنائے اور در بات کی بلند کی کا سبب بنتا ہے (نیز فرمایا مسابہ میں نماز کے بعد بیٹھنا، تکلیف برداشت کرنے کا مل وضو بنانا، یعنی گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اچھی طرح وضو کرنا)۔ پھر مجھ سے خدا تعالیٰ نے پوچھا درجے کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور راتوں کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، ٹھیک کیا مانگتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا، مولاکرم! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے، منکرات کے ترک کرنے کی اور مساکین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یہ کہ تو مجھے میری کوتاہیاں معاف کر دے، اور مجھ پر رحم فرما اور جب کسی قوم کے بارے میں آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے انہی سے۔ اور پھر درگاہ! میں سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے قریب کرنے سے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بات برحق ہے لہذا اس کو سیکھو اور سکھلاؤ۔ بعض کہنے میں کہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں عیسٰی آج منکر صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے خواب میں دیکھا۔

اس آیت کریمہ میں یَحْتَسِمُونَ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی انتظار یا ہمت کرنا ہوتا ہے، مگر شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فرشتوں کے جھگڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عام بات چیت، یا بحث مباحثہ جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔

اس حدیث پاک سے حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب ثابت نہیں ہوتا
کیونکہ علم غیب تو جب ہوگا جب ہر چیز کا ہر وقت علم ہو، اور یہ خاصہ خداوندی
ہے حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو ہر چیز روشن ہو گئی اور جب
وہ تجلی دور ہو گئی تو پھر کچھ نظر نہ آیا یہ تو وہی بات ہے۔

گئے بر طارم اعلىٰ نشینم
گئے بر پائے پشت خود نہ بینم

ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب ہم اونچے محل پر ہوتے ہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے
اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی حضرت
یعقوب علیہ السلام کو ارطانی سومیل سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آگئی یہ مگر جب
وہ ایک میل کے فاصلے پر کنوئیں میں پڑے ہوئے تھے تو کچھ پتہ نہ چلا، سلم شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا يَعْنِي جِبْتِمْ مِثْلَ
پَر کھڑا ہوں، جو چاہے سوال کر لو۔ میں جواب دوں گا۔ اُس وقت تجلیات
کا نندول ہو رہا تھا جس سے ہر چیز روشن نظر آرہی تھی۔ چنانچہ دو آدمیوں نے سوال
کیا جن کے حضور علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہا
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِعُمَرَ رَسُوْلًا وَبَنِيَّ
میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ حضرت عمرؓ نے یہ کہہ
کر اس سلسلہ کلام کو ختم کر دیا تاکہ کوئی شخص التماسیہ کا سوال نہ کرے اور پھر
خدا تعالیٰ کا غضب ہی نہ نازل ہو جائے، اُس وقت حضور علیہ السلام جو ش کی حالت
میں تھے۔ اور آپ کا چہرہ مبارک سُرخ تھا۔ پھر مذکورہ الفاظ سن کر آپ خاموش
ہو گئے۔

یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے

حضور علیہ السلام کو بتلاؤں۔ اسی بات کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کہوا: اِنَّ كَذِبِي حَقٌّ
اَلَا اَنْتُمْ اَنْتَ ذِيُوْ قُبَيْنٍ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں
 کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں نے نہ تو کتا ہیں پڑھیں اور نہ کسی سے جہنمیں، بلکہ
 میں تو تمہیں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سکھائیں اور یہ،
 میری نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مُشْرِكُوْكُمْ کے عقیدے سے یہ خلاف نہ
 تو میں خدا ہوں اور نہ حاجت۔ روا اور شکل کش۔ میں تو برائی اور عقائد فاسد کے انجام
 سے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر برائی کو اختیار
 کر دو گے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۱ فَاِذَا سَوَّیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰیْنَ ۝۱۲ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝۱۳ اِلَّا اِبْلِیْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۱۴ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ ۤاَسْتَکْبِرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝۱۵ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝۱۶ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۝۱۷ وَاِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۱۸ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ ۝۱۹ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝۲۰ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝۲۱ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِیَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۲۲ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ ۝۲۳ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ۝۲۴ لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۲۵

توجہ :- جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے،
 بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان مٹی سے (۷۱)
 جب میں اُس کو برابر کر دوں اور ہمہ تنک لڑاؤں اس کے
 اندر اپنی طرف سے روح، پس اگر پڑو تم اس کے
 سامنے سجدہ کرتے ہوئے (۷۲) پس سجدہ کیا فرشتوں نے
 سب نے سب نے (۷۳) مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا
 وہ کفر کرنے والوں میں (۷۴) فرمایا (اللہ نے) اے ابلیس!
 کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اُس کے سامنے
 جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تو
 نے تکبر کیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں ہے (۷۵)
 اُس نے کہا، میں بہتر ہوں اُس سے، تو نے مجھے آگ
 سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے (۷۶) فرمایا (اللہ نے)
 نکل جاؤ یہاں سے، بیشک تم مردود ہو (۷۷) اور بیشک
 تجھ پر میری لعنت ہے انصاف کے دن تک (۷۸) کہا
 اُس (ابلیس) نے اے میرے پروردگار! پس ہمت
 دے مجھے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے (۷۹) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) بیشک تو ہمت دیے ہوؤں
 میں سے ہے (۸۰) ایک معلوم وقت کے دن تک (۸۱)
 کہا اُس نے پس تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور ان
 سب کو گمراہ کر دوں گا (۸۲) ہاں! مگر جو تیرے مخلص
 بندے ہوں گے ان میں سے (۸۳) فرمایا، پس ٹھیک
 بات ہے، اور ٹھیک بات ہی میں کہتا ہوں (۸۴) اور
 میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور اُن میں سے

کہ جنہوں نے پیردی کی تیری ان میں سے سبکے سبکے (۸۵)
 گذشتہ درس میں نبوت و رسالت، تذکرہ ہوا۔ اور پھر اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے ملا اعلیٰ کا ذکر بھی کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے ملایا کہ میں نوا
 سنا طوعا ولا ہوں۔ نیز یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد اور قہار ہے۔ اور
 جوارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے۔ پھر اللہ نے توحید
 رسالت اور خلد قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک عظیم خبر ہے جس سے
 تم اعراض کرتے ہو۔ مجھے تو ملا اعلیٰ کی تذکرہ علم نہیں تھا، میری طرف یہ بات
 تو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ ملا اعلیٰ کے متعلق حضور علیہ السلام
 نے خود بھی تشریح فرمائی۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ آیات میں آمد و تخلیق
 آدم کا واقعہ بھی ملا اعلیٰ کے بحث مباشرتہ و منخوٹ تھا۔

ارشاد ہوتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اٰمِسْ وَاَقْعِدْ كُوْدِيَّانِ
 میں لازم جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا اَلْحَمْدُ خَالِدٌ جَنَّاتٍ
 قٰنُ طٰٓئِفِيْنَ کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ یہ حکم بھی
 دیا فَاِذَا اسْتَوٰی سَٔٔۃٌ پھر جب میں اُس کو ٹھیک ٹھال بنا دوں یعنی انسانی
 ڈھانچے کے گوشت پرست، ہڈیوں جوڑوں اور تمام اعضا کو اپنے مقام
 پر درست طور پر رکھ دوں، اور اس کی ظاہری اور باطنی قوی کو مکمل کر دوں۔
 وَنَخَعْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ اور اس میں اپنی جانب سے رُوح بھی ڈال دوں۔
 دوں۔ انسان مادہ اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ انسانی ڈھانچہ تو
 مادی عناصر سے تیار ہوتا ہے مگر اس کی رون عالم بالا کی طرف سے آتی ہے۔
 جب انسان تخلیق کے ابتدائی چار ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ روح اس قسم میں ڈالی جاتی ہے جو
 انسانی جسم کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور پھر اس رون کی وجہ سے انسان
 میں صفات کمال پیدا ہوتی ہیں۔

نہیں تھے۔ ۱۔ درجات ملا سافل میں ہی لے لے تھے۔ لہذا فرشتوں اور جنات سب کو سجدے کا حکم ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ صرف علو سافل کو حکم ہوا ہو یا سارے کے سارے فرشتوں کو۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں تمام طبقات کے فرشتے شامل تھے۔ بہر حال ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ متکبر تھا اور کافروں میں سے تھا۔

ابلیس سے
باز پرس

ابلیس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح باز پرس کی قَالَ فَرَمَا يٰ اِبْلَيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا عَلَّمَكَ نَفْسٌ بِرِدْوَةٍ اے ابلیس! تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ اُس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا اُسے کُتبت کیا تو نے تکبر کیا تھا؟ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یا تو نے اپنے آپ کو اپنے صیغے والا سمجھا۔ قَالَ ابلیس نے جواب دیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ كَرِهْتَ تَر اُس سے بستر یوں، پھر بھلا میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتا۔ اور بہتری کی وجہ یہ بیان کی خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ پروردگار! میری تخلیق تو تو نے آگ سے کی جب کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ لطیف اور جنبہ چیز ہے جب کہ مٹی ایک کثیف چیز ہے۔ تو پھر بھلا میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کے سامنے کیوں سجدہ کریں۔ گویا اُس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو خفیر مانا جس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ انجام پانے والی اس کی لاکھوں سال کی قبیح اور دیگر عبادات رائیگاں چلی گئیں۔

اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ

ان آیات میں بیان کردہ دو چیزیں خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اگر بعینہ اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھوں جیسے تصور کئے جائیں تو یہ تو خدا تعالیٰ کے لیے جسم شائبہ ہوگا اور یہ گھڑبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم، جہت اور مادیت سے ور، الراء ہے انسان خدا تعالیٰ کی ذات کو عقل سے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ اُس

کا اپنا ارشاد ہے **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** (الشوریٰ - ۷) اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم ہر وقت اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور سب ان کے کلمات میں تو اس کا وہی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، نقص، اور مادیت سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا ہمیں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ تو ہیں مگر مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اُس کی شان کے لائق ہیں ہم اُسے خیال میں لانے سے قاصر ہیں۔ بعض روایات میں آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں میں، واپس بائیں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ بایں ہاتھ کمزوری اور عیب کی علامت ہے کہ ہم اس سے استغناء پا کر کرتے ہیں اور کجاست کو دور کرتے ہیں۔ لہذا اگر بائیں کی نسبت خدا کی طرف کی جائیگی تو اس سے عیب ثابت ہوگا جو کہ خدا کی شان کے لائق نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے علاوہ بعض دیگر اعضا مثلاً چہرہ، پنڈلی، رِو، اُذُن اور قدم ذکر بھی آئے ہیں۔ بعض روایات میں قدم کو دوزخ میں ڈالنے اور پنڈلی کو لہر لہر کرنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں حدیث، مشکک یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہودی لکھتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بڑے ہوئے ہیں، وہ معمولی ہاتھ کی طرح ہیں مگر اللہ نے فرمایا **بِسْمِ اللَّهِ يَذْهُبُ مَبْهُرٌ مَلَكٌ يَنْتَرِزُ كَيْفَ يَشَاءُ** (المائدہ - ۶۴) بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ نکلے ہیں، مگر وہ اپنی مرضی سے نہ نکل کر تھے جسے چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور آیت زیر درس میں بھی فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا تو دیگر اعضا کی طرح اللہ کے ہاتھ بھی اُس کی صفات میں داخل ہیں اور یہ میسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے مجازی معنی سر اور ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کے ہاتھ۔ انسان کی تخلیق میں مادیت اور لطافت دونوں

چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ماری جہان کے تمام نعم
کا خالق بھی اللہ ہے اور عالم بالا سے آنے والی روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہائے معنیٰ آدمی کے مادیت اور لطافت، دونوں اشیاء اسی
کی پیدا کردہ ہیں۔

آگ اور گھ
کا تقابل

ان آیات میں پشیم آمدہ دوسری قابل غور چیز آگ اور مٹی کا تقابل ہے
ابلیس نے اپنی برتری ہائے وجہ جلالی کو آگ چمکدار، تیز اور طیش والی ہے۔ جب
کہ مٹی میں عجز و انکاری پائی جاتی ہے اور یہ پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے بشر
ابن برد ایک مجوسی شاعر گزرا ہے کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر حقیقت
میں وہ آتش پرست ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ آگ کی پوجا کرنے والے اور اس کو معبود
ماننے والے اسی کو اعلیٰ و ارفع بتلائیں گے۔ چنانچہ اس نے ابلیس کی ہم نوائی میں مزاحیہ
انڈاز میں کچھ اشعار کہے تھے۔

إِبْلِيسُ أَفْضَلُ مِنْ أَيْنَكُمُ أَدَمُ
فَتَبَيَّنُوا يَا مَعْشَرَ الْأَشْرَارِ
النَّارُ عُنْصُرُهُ وَأَدَمُ طِينَةٌ
وَالطِّينُ لَا يَسْمُو سُمُو النَّارِ
الْأَرْضُ مُظْلِمَةٌ وَالنَّارُ مُشْرِقَةٌ
وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ مَذْكَانَتِ النَّارِ

اے گروہِ اشرار! ابلیس تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ
ابلیس مادہ تخلیق آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی ہے اور مٹی آگ کی بندی کو
نہیں پہنچ سکتی۔ آگ چمکدار ہے جب کہ مٹی تاریک ہے اور آگ جب سے پیدا
ہوئی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس نے پجاری مجوسی آگ کو چومیں گھنے
آتش کہہ میں جلائے کہتے ہیں۔

غرضیکہ ابلیس نے اپنے آپ کو ماری ہونے کی بنا پر برتر ظاہر کیا جبکہ

حضرت محمد و اہل ثنائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرف مٹی اور خاک کو بخشا ہے وہ تو فرشتوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے فرشتوں پر خدا تعالیٰ کی صفاتی تجلیات پڑتی ہیں جب کہ انسان اس کی واحد مخلوق ہے جس پر اس کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے ابلیس کو دھڑلہ ہوا جو آگ کی ظاہری جھک دمک پر غصوں بڑیا۔ اور آدم علیہ السلام پر اپنی برتری جلدی۔ حقیقت یہ ہے کہ آگ میں طیش، گرمی اور اچھٹنے کا مادہ تو ہے مگر اس میں سکون کی دولت نہیں ہے، وقار، تواضع اور انکساری نہیں ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آگ پر فوقیت دلاتی ہیں۔

ابلیس
لعنت

جب ابلیس نے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا اور غرور و تکبر کی بنا پر اپنی برتری کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا قَالَ فَاصْحُجْ وَهَذَا سَبِيلُكَ ابْلِیْسُ فرشتوں کے ساتھ سی رہتا تھا اور جہنم میں بھی اس کی آمد و رفت تھی، مگر اللہ نے فرمایا، یہاں سے دفع ہو جاؤ فَإِنَّكَ رَجِیْمٌ تَمُورِدُور۔ وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتَی الْخَلْقِ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ تم پر انساب کے دن یعنی قیامت تک بری لعنت اور پشکار ہی پڑتی ہے گی۔ رجیم کا معنی پھینکا ہوا یا مارا ہوا ہے میری رحمت سے دور ہو چکے ہو لہذا تم پر قیامت تک لعنت ہی برسی ہے گی۔ قَالَ رَبِّ اذْنَبْ لَیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّعْشَوْنَ ابْلِیْسُ نے کہا، پروردگار! مجھے مہلت، دے دے اُس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مجھے اختیار دے دے کہ میں اس دن تک تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں تو تمہیں ہمت کر سکوں کہ آدم کو مجھ پر فضیلت، نہیں ہے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ اللہ نے فرمایا، پس بیشک تو مہلت، دے دے جوؤں میں سے ہے تجھے اجازت ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورا پورا زور لگا لے مگر یہ مہلت اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ایک معلوم وقت کے دن تک ہے اس سے مراد پہلے صور پھونکے جانے کا دن ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور بعثت اس کے بعد دوسرے صور پھونکے جانے پر ہوگا۔

ابلیس فنا کے بعد والد وقت بھی چاہتا تھا مگر اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کیونکہ اس نے بعد تو ابلیس کو علی طور پر سزا یعنی شروع ہو جائیگی۔ سورۃ مریم میں ہے **فَوَرَدَتْ لَخَشِرُ دُهُمُ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضُرُ نَهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ** جِثَّتًا (آیت - ۶۸) تیرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو الٹھا کریں گے۔ پھر انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرنے لڑے ہوں گے۔ اُس وقت شیطان کے پہاڑی اُس کو علامت کریں گے کہ تیرے اطوار کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سزا چکنا چٹا، مگر وہ صاف انکار کرے گا کہ میں نے تم سے کوئی بات جبراً تو نہیں منوائی تھی، میں نے تو صرف دوسرا انداز کی تھی اور تمہارے نیک لوگوں کی بات پر یقین نہ کیا اور میری بات کو سچا تسلیم کر لیا **ذَٰلَ تَسْلُوْهُنَّ ۚ وَلَوْ اَنَّكُمْ سَخِمْتُمْ** (ابراہیم - ۲۲) اُن مجھے علامت نہ کرے وبلکہ خود اپنے آپ کو علامت کر دیکر خود تم نے خود ہی غلط راستہ اختیار کیا۔ معذرت اور معسرت کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابلیس جیسے ملعون کی دُعا بھی قبول کر لی اور اُسے قیامت تک کے لیے مہلت دیدی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دُعا کی قبولیت نیک کی علامت نہیں بلکہ اللہ چاہے تو بہترین شخص کی دُعا بھی قبول کرے۔ منہ احمد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آخر زمانہ کے سخت نافرمان اور ناسمجار لوگوں کی دُعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ جب شیطان کو حسبِ خواہش مہلت مل گئی تو اس نے اپنی بد بختی کا کھل کر اظہار کر دیا۔ **قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ اِنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ كُنْزًا** تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کے دافیں بائیں، آگے پیچھے سے، دنیا کے رستے سے، دین کے رستے سے، خواہشات کے رستے سے، آخرت کے رستے سے، غرضیکہ ہر رستے سے اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر دوں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جب کوئی آدمی بناد کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے یا صدقہ خیرات کا ارادہ کرتا ہے

شیطان کا
اطوار

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾
 وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

ترجمہ ۱۔ آپ کہہ دیجئے (مے پیغمبر!) میں نہیں مانگتا تم
 سے اس (پیغامِ ربانی) پر کوئی بدلہ، اور نہیں ہوں میں
 تکلف کرنے والوں میں ﴿۸۶﴾ نہیں ہے یہ (قرآنِ حکیم)
 مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے ﴿۸۷﴾ اور البتہ
 تم ضرور جان لو گئے اس کی خبر کو ایک وقت کے
 بعد ﴿۸۸﴾

ربطائے

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی عقائد توحید، رسالت،
 وقرع قیامت اور قرآن کی حقانیت بیان کیے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ
 نے بعض انبیاء کو بطور نمونہ پیش کر کے ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا ہے۔
 علاوہ ازیں مشرکین کا رد، سابقہ اقوام کی فرمانیاں اور تکذیبِ نبیل کا ذکر ہے اور
 پھر منافقان قوموں کی سزا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور دیگر نیک بندوں کے انعامات
 کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کی نبوت و رسالت، اقتدار و خلافت
 اور کتاب و شریعت جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں بطور نمونہ
 اور عبرت بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ملا علی کا ذکر، فرشتوں کو سجدہ
 کا حکم، الجیس کا انکار بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ توحید و رسالت کا

ابر بار ذکر آیا ہے۔ خاص طور پر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو محض مندر (ڈرنائے والا) ہوں معبود برحق کو صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ آخر میں اللہ نے شیطان کے اغوا اور اس کا اور اس کی جماعت کا حشر بھی بیان فرمایا ہے۔

یہ لٹ
تبلیغ

سورۃ کی آخری آیات۔ زیرِ درکس میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز انبیاء علیہم السلام کی بے لوث تبلیغ سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنَّمَا بُدِّلْتُ الْقَلْبَیْنِ اَوْ اَمَّا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ وَجِبْتُ اَجْرًا مِّنْ قَوْمٍ سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میں جو خدا کا کلام تم کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اور جو احکامِ دین و شریعت تم تک پہنچاتا ہوں، اس کے لیے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا بلکہ یہ خدمت تو میں بغیر کسی ذاتی غرض کے انجام دے رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس بات پر غور کرو کہ تمہیں میری بات سننے میں کیا تامل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے فیروں نے اپنی اپنی قوم سے یہی کہا یَقُوْمُ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّیْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ مَّا اَرَادَ غَیْبٌ اے میری قوم کے لوگو! میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تم سے خیر خواہی کا براہ ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا یَقُوْمُ لَقَدْ اَسْلَخْنَاهُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْبَرْتَنِي اِلَّا عَلَمَ الَّذِیْ فَطَرَنِي رُبُّوْا اے میری قوم کے لوگو! میں اس پیغامِ رسالت پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ میرا بدلہ تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ میری بات سنو کہ اسی میں تمہاری تبدیلی ہے۔ اگر اپنے ایمان کو درست کر لو گے، اعمال و اخلاق کو صحیح بنا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے گی اور اگر کفر و شرک میں پھنسے رہو گے، اپنی فکر کو درست نہیں کرو گے، تو اس کا انجام نہایت ہی بُرا ہوگا۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کرو، اچھائی اور بُرائی کو پہچانو اور شیطان کے بہکانے میں نہ آؤ بلکہ صحیح راستہ اختیار کرو۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کھلائی ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کا معنی تصنع اور بناوٹ ہوتا ہے۔ اور عدم تکلف: بات بڑا اصول ہے جس کا اظہار نبی کی زبان مبارک نے کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تکلف کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں جھوٹ موٹ یا بناوٹ سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ میری ہر بات سراسر حقیقت ہوتی ہے۔ تکلف نہ تو اللہ کے نبی کی بات میں ہوتا ہے اور نہ اس کے عمل میں۔

یہ اصول تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہے کہ انسانی زندگی میں کہیں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے کہا، لَوْ كُنَّا مَعَنَا عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُولْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ جو شخص کسی چیز کے متعلق جانتا ہے، وہ کہے اور جو کوئی نہیں جانتا اُسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ جانتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آئے کہ جس چیز کو جانتے ہو اُس کو بتا دو، اور جس کو نہیں جانتے اُس کو جاننے والے کی طرف سے سوچ دو۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ حُمُ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۴۳) اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ خود تکلف نہ کرو کہ یہ علم کی بات ہے۔ اور بغیر علم کے محض تکلف سے جواب دے دیا جاہالت کی بات ہے۔

ایک شخص سات ماہ کی مسافت طے کر کے امام اہل سنت کے پاس بعض مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے بعض مسائل کا جواب دے دیا اور بعض کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ شخص کہنے لگے حضرت! مجھے لوگوں نے اتنی دور سے مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں ان لوگوں کو کیا جواب

دوں گاہ؟ آپ نے فرمایا کہ اُن سے کہ دنیا کہ مالک نے اپنی جہالت کا اقرار
کئے مجھے کہہ دیا کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا گویا آپ نے بلا تکلف ٹھیک ٹھیک
بات کہہ دی اور یہی بات اللہ نے اپنے پیغمبر سے کھلائی کہ میں تم سے کوئی
معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ تکلف، تصنع اور بناوٹ بری
چیز ہے البتہ الْبَذَاذَةُ مَرَّةً۔ الْاِیْبَ حَیْنَ یَعْنِی سادگی ایمان کا جزو ہے
گویا سادگی تکلف کے مقابلہ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وابن العاص رض
جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں۔ باپ امہ بنیادوں صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ رض
پہلے مسلمان ہوا اور عمر وابن العاص بعد میں۔ یہ وہی عمر وابن العاص ہیں جنہوں
نے مصر فتح کیا۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رض
کا ذکر کیا کہ وہ ساری رات قیام کرتا ہے اور صبح کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ
یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ رض کے ہاں تشریف لے گئے کہ عبادت
اُس قدر کو جتنی برداشت کر سکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ عبادت کرتے کرتے
بالکل ہی چھوڑ بیٹھو۔ بہر حال جب آپ عبداللہ رض کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ
کے بیٹھنے کے لیے گدہ بچانے کی کوشش کی مگر آپ گدہ بچھانے سے قبل ہی زمین
پر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دوسری طرف
عبداللہ رض تھے اور اُن دونوں کے درمیان گدہ بچھا ہوا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام
کی بے تکلفی کی علامت ہے کہ آپ نے گدہ سے پر بیٹھنا بھی پس نہ کیا اور لوگوں
کو تعلیم دے دی کہ کسی بھی کام میں تکلف اچھا نہیں ہوتا۔

حضرت انس رض نے ایک موقع پر اپنے شاگردوں کو ایک پیالہ دکھایا اور فرمایا کہ یہ
پیلے میں میں نے حضور نبیہ السلام کو ہر قسم کے مشروبات دودھ، پانی، شربت، شہد
وغیرہ پلائے ہیں اور آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا کہ پانی مٹی کے بن ہر نہ پینے
اور دودھ شیشے کے گلاس میں ڈالنا چاہیے یا شربت کسی اور برتن میں پینا چاہیے

بلکہ بڑا تکلف ہر قسم کا مشروب ایک ہی برتن میں نوش فرماتے تھے ہیں۔
 مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کعبہ شریف سے گئے
 وہاں پر ایک صحابی سہل بن سعدؓ کے پاس ٹھہرے، اتفاق سے اسی دن ان کی شادی
 ہوئی تھی۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور پانی طلب کیا تو آپ کو شہدے میٹھا کیا ہوا پانی
 پیش کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شربت پیش کرنے والی صحابی کی ہی دامن تھی
 یہ بھی بے تکلفی کی ایک مثال ہے۔ بہر حال تکلف کسی مقام پر ہی اچھا نہیں۔۔۔
 وَلَيْسَ التَّكْلُفُ إِلَّا دُونَهَا كُفْلٌ

یعنی تکلف کے پیچھے تکالیف ہی آتی ہیں جب کہ سادگی میں ہمیشہ آسانی ہوتی ہے
 امام بیہقی نے حدیث بیان کی ہے جس میں تکلف کرنے والوں کی نشانیاں
 بیان کی گئی ہیں۔ (۱) تکلف کرنے والا آدمی ہمیشہ اُپر ہٹے کر نیچے گرنے کی کوشش
 کرتا ہے یعنی خود اُس سے اُپر آنا چاہتا ہے (۲) تکلف کرنے والا ایسی چیز
 کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو نہیں پاسکتا۔ اور (۳) ایسی بات کہتے
 ہیں جس کو جانتا نہیں۔ ابن عدی کی کتاب سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ جنت نائے کون لوگ ہیں۔ لوگوں نے
 عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اھمہم الرِّحَمَاءُ وَبَيْنَهُمْ
 جو آپس میں مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہؓ کی قرآن میں بیان کی ہے اَسْتَدَّأَتْ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
 بَيْنَهُمْ۔ (مُر الفتح ۲۹۰) کہ وہ کافروں پر بڑے محنت ہیں مگر آپس میں بڑے
 رحمدل اور شفیق ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل دوزخ کی علامات
 نہ بتلاؤں عرض کیا حضور! بتلائیں۔ فرمایا دوزخ نائے خدا کی رحمت سے بالکل
 ہوتے ہیں۔ جمہورؓ بولتے ہیں اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔

تکلف ہر چیز میں پایا جاتا ہے جیسے مکان، لباس، سواری، خوراک،
 وغیرہ۔ رسوماتِ فاسدہ کو اختیار کرنے میں بڑا تکلف کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے

تعیش کے کام انجام دیے جاتے ہیں اور سادگی جیسی جزو ایمان کو ترک کر دیا جاتا ہے اس تکلف کی وجہ سے ہی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تکلف میں فضول غریبی ہوتی ہے۔ جب کہ سادگی کفایت شعاری کی علامت ہے۔ حضرت علیؑ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمال سے عہد لیا تھا کہ تم خود ایسی وضع اختیار کرو کہ بڑے آدمی کو اسے اختیار کرنے میں عار نہ ہو اور چھوٹے آدمی کو تکلیف نہ ہو مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے ہاں کسی چیز کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ لوگ خواہ مخواہ تکلف میں پڑ کر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے تکلفی کا کوئی نمونہ ہی نہیں جسے اختیار کر کے تکلیف سے بچا جاسکے۔ رسومات میں اس بے تکلفی کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے سر پر یہ بھوت ہوا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہماری خفت ہوگی اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب بٹھا کر لیٹنا نہیں کھلایا جاتا کہ لوگ کہیں گے یہ دقیانوسی آدمی ہے اسے نئے معاشرہ کے آداب کا بھی لحاظ نہیں۔ لباس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مکانات کی تعمیر میں پڑوسی سے ملکہ ہونے کا ضبط سوار ہوتا ہے اور پھر مکان کی تزئین و آرائش میں اسراف کی تمام حدیں چلائی جاتی ہیں۔ سواری کے لیے ہرنے ماڈل کی کار کا انتظار ہوتا ہے۔ غرضیکہ سب تکلفات میں جنہیں اسلام تو اپنی دولت کے بل بوتے پر انجام دیتے ہیں۔ جب کہ کم تر حیثیت کے لوگ بڑوں کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چلنے کی کوشش میں مقروض ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کھلایا کہ میں تو تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں سیدھی سادھی بات بتانا ہوں۔ ہاں لوگے تو فائدہ میں رہو گے۔ ورنہ مصیبت کا شکار ہو گے۔

قرآن بطور
نصیحت

تیسری بات اللہ نے قرآن حکیم کے بلے میں فرمائی ہے کہ یہ کوئی تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں ہے بلکہ **اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ** یہ تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک کو تین دفعہ نصیحت

سے تعبیر کر لیا ہے۔ سورۃ کی پہلی آیت میں وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ کے الفاظ آئے تھے۔ پھر اٹھویں آیت میں آیہ عَزَّوَجَلَّ اُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنَا اور تیسری مرتبہ یاں آیت (۸۷) میں ذکر کا لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن پاک تمام جہان والوں کیلئے بطور نصیحت ہے۔ اس میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آجاتے ہیں۔ تاہم عام طور پر جہان والوں سے اقوام عالم مراد لیا جاتا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ عالمین سے اقوام عالم مراد ہیں کیونکہ قرآن کو اللہ نے ساری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے ویلے ترا اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق جن انسان، چرند، پرند، کثیرے کمزوروں کا خالق ہے مگر جہاں قانون کی پابندی کی بات ہوتی ہے۔ وہاں اقوام عالم مراد ہوتی ہیں جو کہ اس ازلی ابدی قانون کی مکلف ہیں۔ قرآن مجسم نہ صرف اہل ایمان کے لیے باعث نصیحت ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔

قرآنی پروگرام
کی بنیاد

یاں پر جو حقیقی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حَقِینٍ تم اس قرآنی پروگرام کی خبر یا نتیجے کو ضرور جان لو گے ایک وقت کے بعد۔ جب تمام ادیان عالم کو آزمائو گے، ہر قسم کے نظام کا تجربہ کر لو گے تو پھر آخر میں قرآنی پروگرام کی حقانیت کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب سے اعلیٰ ارفع اور قابل عمل پروگرام یہی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فلسفہ اور کوئی سائنس قرآن جیسا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ مشرکین ختم ہو گئے یہود و نصاریٰ دب گئے اور بالآخر اللہ نے قرآن کے پروگرام کو ہی غالب بنایا اور اہل ایمان نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ پروگرام عرصہ تک کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے مغلوب ہونا شروع ہو گیا۔ آج اس کے نئے طے لگاتے ہیں۔ تکلف میں پڑ کر ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آج اگرچہ بحیثیت مجموعی قرآنی پروگرام مغلوب ہے مگر ہر معاملے میں صحیح پروگرام یہی ہے

اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تو فرمایا تم ایک وقت کے بعد قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

_____ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ جلنے سے مراد اگر حزنائے عمل ہے تو پھر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے وقت اس پروگرام کی صداقت کا پتہ چلے گا۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت سمجھ لے گا کہ قرآنی پروگرام ہی درست تھا۔ اور پھر جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی اور حزنائے عمل کا موقعہ آئے گا۔ تو اس وقت انسانوں کو اس پروگرام کی اہمیت اور حقانیت کا اندازہ ہوگا۔ مگر اس وقت اس پر عمل پیل ہونے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اسلام کے پہلے سارے چھ سو سال دور میں اس قرآن پر کسی نہ کسی طرح عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی، خلافتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر انگریزوں نے مسلمانوں کو ایسے ہی تشریتر کر دیا۔ یہ قرآن کو مٹانے والوں کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ قرآن کا پروگرام آج بھی اسی طرح سچا اور قابل عمل ہے جس طرح قرونِ اولیٰ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس کی حقانیت کو ضرور جان لیں گے مگر ایک وقت کے بعد۔

الزمر ۲۹

آیت ۱۱

الم ۲۳

درس اول ۱

سُورَةُ الزَّمَرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ كُنُوزٍ
سورة الزمر مکی ہے۔ یہ پچھتر آیتیں ہیں اور اس کے آخر کو نازل ہوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ⑤
سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

ترجمہ :- امارا کتاب کہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
جو بہت درست اور حکمتوں والا ہے ① بیشک ہم نے

پر شروع، وسط اور آخر میں توحید و رسالت کا ذکر تھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے نیلے
مکی سورۃ ہونے کے لحاظ سے اس سورۃ میں بھی چاروں بنیادی عقائد، توحید، رسالت،
معاد اور قرآن پاک کی حقانیت کا ہی زیادہ تر تذکرہ ہے اور کچھ ضمنی مسائل بھی ہیں۔
اس سورۃ کے بعد سات حوایم سورہیں آ رہی ہیں جن میں سے ہر ایک صریح و
مقطعاتِ حُجّۃ سے شروع ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ
سات سورہیں پورے قرآن پاک کا لب لباب ہیں اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
یہ سورۃ الزمر حوایم سورہوں کی تمثیل ہے کہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ اس سورۃ میں بیان
کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے **فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ** یعنی عبادت
صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اس حالت میں کہ صرف اسی کے لیے اطاعت کو فاسد
بنانے والے بن جاؤ۔

اس سورۃ مبارکہ میں توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ
ساتھ شرک کا رد ہے، اور چاروں بنیادی مسائل میں سے توحید کا پہلو زیادہ نمایاں
ہے۔ قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کے
ادوات بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے اغراض کرنے والوں کا انجام بھی بیان
ہوا ہے۔ مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثہ کا ذکر ہے اور ان کو انداز بھی کیا گیا ہے
اس سورۃ مبارکہ میں جنہوں نے عمل کا ملکہ بھی بیان ہو گیا ہے

ساتھ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قرآن کریم کی حقانیت و صداقت
سے ہو رہی ہے۔ مشرک لوگ اس کو وحی الہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا**
مِنَ اللَّهِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں
اور نہ یہ پیغمبر اسلام کا کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دمی کے ذریعے
نازل فرمایا ہے اور یہ اسی کتاب ہے **لَا رَيْبَ فِيهِ** جس میں شک و شبہ
کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں شک کا اندازہ کرتا ہے تو یہ اس سے

قرآن کی
حقانیت

اپنے دماغ کی کجی کی علامت ہے۔ جس طرح سینے آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ اور
 یرقان کے مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے۔ اسی طرح دماغ کے ٹیڑھے آدمی کو قرآن مجید
 کے وحی الہی ہونے میں شک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔
 اس کے تمام اصول صحیح اور واقعے کے مطابق ہیں۔ یہ خدا کا بے مثل کلام ہے۔ جس
 کو اللہ نے نساؤں کی راہنمائی کے لیے سب سے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا
 فرمایا یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُتار ہوا ہے جو الْعَزِيزُ یعنی
 کمال قوت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے لہذا اس قرآن کی تکذیب
 یا مخالفت کرنے والے کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات الْحَكِيمُ پر بھی ہے۔ وہ تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ اُس کی حکمت
 کا تقاضا ہے کہ وہ منکرین اور کفّارین کی فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا
 رہتا ہے، اس کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِيْكُمْ لَهْدٌ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ
 (القلم - ۵۵) میں ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں مگر میری تدبیر بڑی حکمت
 ہے، جب چاہوں گا پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی
 ہوتا ہے مگر اس کا اور اہل بیت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔

اخلاص
 فی العبادۃ

ارشاد ہوتا ہے اِنْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِشَيْءٍ
 نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اور اس کی غرض و غایت
 یہ ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ
 کی اس حال میں کہ آپ خالص اسی کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں۔ اور
 اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ تمام صحف سماویہ اور تمام شرائع الہیہ
 کی یہی تعلیم ہے۔ تمام انبیاء نے اسی بات کی تبلیغ کی اور تمام عقائد اور فطرت سلیمہ
 لکھنے والے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت صرف اللہ و وحدہ لا شریک
 کی ہونی چاہیے، اُس کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے۔ پھر تاکید فرمادیا
 لَا يَلْبِسْ الْبَدِئَاتُ الْخَالِصُ، خبردار، آگاہ رہو کہ خالص الٰہیت صرف

اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، یہ اطاعت کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہو سکتی۔
 امام بیضاویؒ، امام فخریؒ اور بعض دوسرے بڑے بڑے مفسرین کرامؒ
 فرماتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک اور
 پلا سے پاک ہو۔ اگر عبادت میں شرک یا دکھائے کی ذرا بھی ملاوٹ ہے تو عبادت
 خالص نہیں ہے کی اور یہی چیز عبادت کی ناقبولیت کی علامت ہے۔ حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دکھاؤ اس کی عبادت کا میں کوئی
 اجر نہیں دوں گا، بلکہ ایسا شخص الٹا مخوذ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری اس عبادت کا
 میرے پاس کچھ بدلہ نہیں جس کو دکھانے کے لیے یہ عبادت کی تھی۔ اس کا
 بدلہ اور اجر ہی اسی سے جا کر لے مگر وہ بھید کہاں سے آجڑے کا؟ نتیجہ یہ ہوگا
 کہ ایسا عبادت گذار عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود اس سے اجر سے
 محروم ہے گا، غرضیکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرک اور
 ریا کی آمیزش سے پاک ہو۔ سورۃ النہج میں فرمایا: **فَمَنْ كَانَ يَدْعُو إِلَهًا
 دُونَهُ فَقَدْ خَلَعَ عَمَلَهُ وَلَا يُنْتَرَفُ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَهْلًا**
 (آیت - ۱۱۰) جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے
 کہ اچھے اعمال انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔
 اخلاص فی العبادت جہمی پیدا ہوگا۔ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کا
 کمال یہ ہے کہ یہ شرک و ریا سے پاک ہو۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے **أَخْلَصَ
 فِي دِينِهِ يَكْذِبُ فَلَيْلٌ مِّنَ الْعَمَلِ** یعنی دین میں اخلاص
 پیدا کرو۔ اگر ایسا ہوگا تو قصورِ اعمال بھی کفایت کر جائے گا اور اگر اخلاص نہ ہو
 تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں موجود ہے **مَثَلُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ
 الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ** (آیت - ۱۸) کافروں کے اعمال کی
 مثال ایسی ہے جیسے تیز آندھی رکھ کر اڑا لے جاتی ہے۔ جب اعمال میں شرک

ریا کی آمیزش ہوگی تو اُن میں وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے
 سورۃ القارعہ میں بھی ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں
 گے وہ دل پسند آرام میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝۸
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۹ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، اُس کا مرجع ہاویہ
 دوزخ ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایمان سے خالی لوگوں کے
 پہاڑوں جیسے اعمال بھی گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔

ایک صحابیؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں صدقہ خیرات
 کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اس صدقہ خیرات
 کا آخرت میں بدلہ ملے اور دوسرا یہ کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کیا مجھے ایسے
 صدقہ خیرات کا فائدہ پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُس ذات پاک کی قسم
 جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل ریا کے لیے کیا جائے گا۔ خدا کے ہاں
 اُس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا ایسے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک
 کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکاری سے بھی نفع ضائع
 ہو جاتی ہے اور احسان جتنا بھی عمل کو برباد کرنے کے مترادف ہے غرضیہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ اس میں شرک، ریا اور
 بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ہر عبادت اللہ، اس کے رسول اور شریعت مطہرہ
 کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائیگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہو جائیگی۔

تقرب اللہ
 کے لیے غلط
 راستہ

آگے مشرکوں کی تردید میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اخَذُوا مِنْ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی
 اور کارساز بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفٰی ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ
 کا قرب دلا دیں۔ زُلْفٰی کا معنی درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا مرتبہ اللہ
 کے قریب کر دیں۔ عبادت انتہائی بڑے کی تعظیم کو کہتے ہیں اور یہ قول و فعل

اور عمل بہر طریق سے ہوتی ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھنا، ایسی تعظیم کرنا، اندرانے پیش کرنا، ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہی تو کفر، شرک اور بغاوت ہے، یہ چیز اخلاص کے بھی خلاف ہے اور اصول کے بھی۔ اور ان کی سفارش ہی جبری قسم کی سفارش ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود ان کو ہر حالت میں خدا کے عذاب سے چھڑا کر اُس کا قرب دلا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرب ایمان اور اخلاص کے بغیر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرمایا اِنَّ اللّٰہَ یَخْتَصُمُ بَیْنَکُمْ بَیْنَہُمْ فِیْ مَا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ
 بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود انہیں بچالیں گے۔ مگر اس بات کا حتمی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہوگا، اور وہاں پہنچے گا کہ وہ ان کے کس طرح کام آتے ہیں فرمایا اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِیْہُمْ سَبِیْلًا ۚ کَذٰبٌ کَافٍ ۚ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی راہنمائی نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی عبادت کا عقیدہ رکھنا تو مخالفت کذب اور افتراء ہے، ظاہر ہے کہ غلط عقیدہ رکھنے والا آدمی اور پھپھاس پر اصرار کرنے والا جھوٹا ہے۔ جب تک وہ اس اصرار کو ترک نہیں کریگا، ظلم توڑا کر کے عدل کا مطالب نہیں ہوگا، اور کفر اور شرک کی بجائے حق کا مطالب نہیں ہوگا، اُسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو شخص سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور غلط عقیدہ رکھتا ہے وہ گریباۃ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کر رہا ہے، لہذا ایسے شخص کو بھی راہ راست کی طرف راہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ غیر اللہ کو عامی و نامہ اور کار ساز جاننے والا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت

کے بغیر کوئی کسی کو اس کا قرب نہیں دلا سکتا اور نہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوگی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کوئن ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ سفارش صرف اُن شخص کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ درست ہوگا وگرنہ ناشکر گزاروں کو تو راہ راست نصیب نہیں ہوتا۔

دلت کا
باطل عقیدہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلت کے باطل عقیدے کا رد کیا ہے، لوگ مسیح اور عزیر علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے یا مخلوق میں سے کسی اور کو خدا کی اولاد تسلیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو چاہیں خدا سے کر دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: كَوَارِدَ آلَاهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا: اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو بظاہر ہے لَا صُطِفِيَ مِنْهَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی جس کو چاہتا منتخب کرتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، لہذا اگر وہ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو وہ اُس کی مخلوق میں سے ہی کوئی ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ خالق اور مخلوق ہم جنس بن جاتے اور یہی چیز حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ - ۱۱) خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے لہذا خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا بھی ممکن ہے مطلب یہ ہونا کہ چونکہ خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا محال ہے فرمایا سُبْحَانَ ذَا تَوْبَرِ قَسَمَ كَيْسِبِ، انقص، کمزوری اور اولاد سے پاک ہے۔ لوگ دلت کا عقیدہ غلط طور پر بنا رکھا ہے۔ سورۃ جن میں اللہ نے جنوں کی زبان سے اَللّٰهُ اَبٌ وَاَنْتُمْ اَبْنَاؤُا لِيْ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَدَاجَةً وَّلَا وَلَدًا (آیت - ۳) ہمارے رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اُس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ

الْقَمَّارُ وہ یگانہ ہے اور قمار ہے کہ ہر چیز اس کے دباؤ میں ہے۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں۔ وہ جب چاہے کما ولایت کا باطل عقیدہ رکھنے والوں کو گرفت میں لے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول دین بتا دیلیت ر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ آگے توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
 عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
 ۝ الْإِلهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ
 لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ ۝ أَزْوَاجٌ يُخَلِّقُكُمْ
 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ
 فِي ظُلُمٍ ثَلَاثُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِي تُصْرَفُونَ ۝ ۶
 تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۷

ترجمہ: پہلے میں اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
 پیٹ دیتا ہے کہ دن پر اور پھیلتا ہے رات

کرات پر۔ اور اُس نے سنجایا ہے سورج اور چاند کو۔
 ہر ایک چتا سے ایک مقررہ مدت پر۔ سنو! وہی ہے
 زبردست اور بخشش کرنے والا ⑤ اُس نے پیدا کیا
 تمہیں ایسا جان سے۔ اور بنایا ہے اُس نے اسی (جان)
 سے اُس کا جزا۔ اور آسمان میں تمہارے لیے مرتبوں
 میں سے آٹھ جوڑے۔ پیدا فرماتے تمہیں تمہاری ماں
 کے پیٹوں میں ایک۔ پیدائش کے بعد دو بی پیدائش
 تین ازبڑوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار۔ اسی کے
 لیے ہے ارشاد ہی۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق اُس کے
 سوا تم کہہ رہے ہو ⑥ اگر تم کفر کر گئے
 تو بیشک اللہ بے نیاز سے تم سے۔ اور وہ نہیں چن
 کر اپنے بندوں سے کفر۔ اور اگر تم شرک ادا کرنا سے
 تو وہ لائق ہو گا تم سے۔ اور نہیں اٹھائے گا کوئی
 بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ پھر تمہارے پروردگار
 ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ پس وہ تم کو باطن
 کا جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے۔ بیشک وہ خوب
 جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ⑦

رَبَّات

قرآن مجید کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے دین کے اصل الاصول فاعْبُدِ اللہَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 کی حقیقت کو آشکار فرمایا کہ عبادت خالص اللہ کی رہنی چاہیے جو ہر قسم کے
 شرک اور ریا سے پاک ہو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے
 ہیں وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں اور انہیں جہنم کی منزل میں سخت شکنجہ
 کا سا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہر اور منفرہ سے۔ پھر

اللہ نے ولایت کے عقیدہ کی نفی کی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنا اچاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو منتخب کرتا۔ اور اولاد کے ہم جنس ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اپنی ہی مخلوق کا ہم جنس ٹھہرنا اور یہی اس کے لیے عیب والی بات ہے حالانکہ اللہ جل شانہ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کا عقیدہ بھی من گھڑت اور باطل ہے۔

دلائل توحید
(۱) نظام کائنات

عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اُس کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہوئی ہے۔ اس سے اُن لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو لوگ نظام کائنات کو عبث خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق نہیں، بس یہ چیزیں شمرغ سے اسی طرح چلی آرہی ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی لازماً ہوگی۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے اپنے اُن نیاک بندوں کا تذکرہ فرمایا جو ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا (آیت ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی تخلیق فرمائی ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے یُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اُس نے شب و روز کا یہ نظام اپنی حکمت، بالغہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے جن کی آمد و رفت میں ذرا فرق نہیں پڑتا بلکہ ہر رات اور ہر دن

پہنے اپنے مقررہ وقت پر پہنچے بعد دیگے آتے ہیں۔ شاہ عبدالغادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ ہر دن اور رات ایک پر دوسرا چلا آ رہا ہے اور تیسرا یعنی کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ دن چڑ گیا تو رات آگئی اور رات گئی تو دن نمودار ہو گیا اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ رُجُتِ الْيَوْمِ وَالْآخِرِ۔ سورہ زمر سورہ چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نہایت ہی متوازن نظام قائم کر دیا ہے جس کے ذریعے انسان اور دیگر جاندار اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ دن کے وقت انسان کام کر کے اپنے لیے روزی کو سامان کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور رات کے دورے اشغال انجام دیتے ہیں۔ پھر جب وہ کام کو ختم کر کے تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو دے آتے ہیں جس میں وہ آرام کر کے اپنے قوی کو بحال کرتے ہیں اور اگلے دن کے اشغال کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ جَسَدِی لَمْ يَكُنِ لِي يَوْمَئِذٍ مُّسْكِنٌ۔ سورہ اور چاند کو کہہ رہا تھا دیا ہے۔ جس نے مجھے دینا چاہا۔ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی تخلیق اور ان کی مسلسل روانی میں جو انہوں کی مصلحت کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں شمس و قمر کی ایک تو قیومیہ حرکت ہے جس سے شب و روز چلے جاتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی منازل میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر دن اور رات ان کی منزل مختلف ہوتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے سال بھر کے موسم کا تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے جن کے دوران مختلف پھل اور مختلف اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ یہ نظام کتنا عظیم! اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت تک جاری رہے گا، اور پھر جب وہ چاہے گا۔ اس پورے

نظامِ شمس و قمر کو درہم برہم کمرے کے قیامت برپا کر دے گا اور پھر دوسرا نظام قائم کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔

فرمایا الَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ آگاہ رہو کہ جس خدا تعالیٰ نے یہ نظام کائنات قائم کر رکھا ہے، وہ کمالِ قوت کا مالک ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ یہ اس کی قوت کا ایک ادنیٰ مظاہرہ ہے کہ اُس نے چاند سورج، زمین، اور دیگر لاکھوں گنا بڑے سیارے قائم کر رکھے ہیں۔ جو سب کے سب ایک مربوط نظام کے تحت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، پھر اس کی شانِ غفاری بھی ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً گرفت میں نہیں لیتا بلکہ مہلت بھی دیتا ہے۔ پھر جب کوئی سچے دل سے تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کی عفو و مغفرت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہے۔

(۲) تخلیقِ نسلِ انسانی

نظامِ کائنات کو بطورِ دلیل توحید پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور قدرتِ کاملہ کی دلیل بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر اسی میں سے اُس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق مراد ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نسلِ انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ اور پھر آپ ہی کی پسلی سے آپ کی زوجہ حوا کو بھی نکالا۔ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس لیے ہر عورت میں فطرتاً گچی پائی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت سے اسی حالت میں کام لیتے رہو اور اس کی کبھی کو درست کر نیکی کو شش نہ کرو، کہیں یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بہر حال نفسِ واحد سے تخلیق کا مضمون اللہ نے سورۃ النساء کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے اے لوگو!

اللہ سے ڈر جانے والے نے لَقَنَهُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً رَأَيْتَ اَنَّا تَعْلَمُونَ
ان دونوں میں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلادیا۔ چنانچہ آج دنیا کی پانچ ارب کی آبادی صرف ایک جان سے ہی پھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

اللہ نے اپنی وحدانیت کی تیسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَأَنْزَلَ لَكَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ تَحْمِيذًا ۚ أَذْوَاجًا ۖ وَتَمَعَّا ۖ لِيَلْبِسَ فِيكَ مِنْ سُلُوكِ يَوْمَئِذٍ ۖ إِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ سَبَّحْتَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَتَكُنُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۚ

ترجمہ: اور ہم نے تم کو پہلا فصل (تحمید) بھیجا ہے۔ جوڑوں اور تمناؤں کے لیے کہ تم اس دن کے رویہ میں سے کچھ لے لو۔ اگر تمہارا رب کا مدد آئے گا تو تمہاری نگاہیں ہم پر ہوں گی۔ تم نے سب سے بڑی تعظیم کے ساتھ آسمانوں اور زمین کے ہر شے کی تعظیم کی ہے۔ اور تم میرے مقربوں میں سے ہو گے۔

اس آیت میں "تَحْمِيذًا" (تحمید) کی تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پہلا فصل بھیجا ہے جو جوڑوں اور تمناؤں کے لیے ہے۔ اس میں جوڑوں اور تمناؤں کی تعظیم کی ہے۔ اس میں جوڑوں اور تمناؤں کی تعظیم کی ہے۔ اس میں جوڑوں اور تمناؤں کی تعظیم کی ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے تخلیق کی بجائے نزول کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ یہ جانور کہیں اُپر سے تو نہیں نازل ہوتے بلکہ زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ بھی ایک اسلوب بیان ہے اور یہ ان جانوروں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ نے

لوہے کے متعلق بھی فرمایا ہے وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْ أَرْفَعُ لِّلنَّاسِ (الحديد - ۲۵) اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید خطرہ
 بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ
 استعمال ہوا ہے يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ
سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا (اعراف - ۲۶) اے بنی آدم! ہم نے تم پر
 لباس اتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کے کام آتا ہے۔ ان تمام مقامات پر
 نزول کا معنی کہیں اوپر سے اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہی ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ نزول کی بعض توجیہات بھی کی ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں — کہ جانوروں کی زندگی کا مدار پانی اور چارے پر ہے اور پانی کو اللہ تعالیٰ
 بارش کی صورت میں اوپر کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس سے سبزہ پیدا
 ہوتا ہے اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے، لہذا ان جانوروں کو مجازی طور پر نازل
 کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت
 سے اتارا گیا تھا، اسی طرح بعض دیگر اشیاء مثلاً حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت
 سے اتارنے کا ذکر ملتا ہے اسی طرح ان موشیوں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا اس
 لیے ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے
 ہیں کہ اَنْزَلَ کا مادہ نَزَلَ نہیں بلکہ نَزَلَ ہے جس کا معنی ہمان نوازی ہوتا ہے
 یہ آٹھ قسم کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور ہمان نوازی کے
 لیے پیدا کیے ہیں لہذا ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے

اللہ نے اپنی قدرت کا چوتھا نمونہ اس طرح ذکر فرمایا ہے يَخْلُقُكُمْ
فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مَّرْئِيًّا بَعْدَ خَلْقِ وَهِيَ اللہ تعالیٰ
 تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے
 پر یعنی شکم مادر میں تمہاری نشوونما بتدریج مرحلہ وار عمل میں آتی ہے۔ اس بات

(۴) شکم مادر میں
 پرورش

کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر کیا ہے مثلاً سورۃ المؤمنین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے علاوے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں لفظ بنا کر رکھا، پھر نطق کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اُس کو نئی سورت میں تیار کر دیا فقہانہ اللہ اَحْسَنُ الْخَالِقِ یُنْ رَآیَتْ ۱۴ بڑا بابرکت ہے خدا تعالیٰ جو سب سے بستر بنانے والا ہے، غرضیکہ فرمایا ہم نے اس کے پیٹ میں تھری مہلدار نشوونما کی اور وہ بھی ﴿فَوَظَلَمْتَ تِلْكَ تین اندھیروں کے اندر دیکھ لیں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے وہاں ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہو گیا، پھر رحمہ مادر کا اندھیرا اور تیسرا اندھیرا اُس جھلی کا ہوتا ہے جس کے اندر بچہ نشوونما پاتا فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تھیں تین اندھیروں میں مددگار کیلک پہنچاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی بھی شے اندھیرے میں کام نہیں کر سکتی بلکہ ذرا بھی برقی در میں غریبی واقع ہو جائے تو سارا کام بند ہو جاتا ہے، مگر یہ خداوند تعالیٰ کی لگائی ہوئی فیکٹری ہے جس میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے در تہ اندھیروں میں انسان کو ﴿فَوَظَلَمْتَ تِلْكَ تین اندھیروں کے اندر تین شکل جوت میں پیدا فرماتا ہے، در یہ بھی اُس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

دعوت
غور و فکر

فرمایا ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ بجزویر ہے تمہارا پروردگار جس کی صفات ہیں ہوئی ہیں اور جس نے تمہاری عبادت کے لیے کائنات و نظام قائم کر رکھا ہے لَہُ الْمُلْكُ اُس کی بادشاہی ہے اور اس کی سلطنت میں اُس کو کوئی شریک نہیں۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق، مالک، برادر واجب الوجود ہو۔ جب یہ صفات اُس کے سوا کسی ذات میں نہیں پائی جاتیں تو پھر معبود بحق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں، فرمایا حقیقت تو یہ ہے فَاقِفْ قُصْرَ قُوْرٍ مگر تم کہہ رہے ہو تم اُس کو چھوڑ کر کس کو حاجت روا اور مشکل کشا

بکھتے ہو۔ کس کی نذر و نیاز دیتے ہو اور کس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو معبود
برحق تبارک ہے۔

کفر اور
شکر کا
تقابل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی حقیقت بھی سمجھا دی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے اِنْ رَّكَدُوكُمْ اِلَّا اِنْ كُفِّرْ كَرِهًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ رَّحِيْمٌ
قریبے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پروا ہے۔ انسان لاکھ بار بھی کفر کرے، خدا
تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور نہ اُس کے ایمان لانے سے خدا تعالیٰ
کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اُس کو کوئی مانے یا نہ مانے اُس کی شان ربوبیت
میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ کفر کرنے کا نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات پر
پڑتا ہے اور وہ کمال مطلب تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کو نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان اور توحید پر کار بند ہوتا ہے تو اس کا فائدہ
خود اُس کی ذات کو پہنچے گا۔ وہ رحمت کے مقامِ خیر القدر القدس تک پہنچ جائے گا
اُسے ترقی نصیب ہوگی تجلی اعظم سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور بالآخر اللہ کی
رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
قریبے پروا ہے، البتہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی لَعَبَادِہِ الْخَفِیّۃِ وہ اپنے بندوں
سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور
کسی کو زبردستی روکتا نہیں۔ اُس نے توفیق اور ہدایت، ایمان اور کفر دونوں اُسے
واضح کر دیے ہیں اور انسانوں کو اختیار دے رہا ہے۔ فَخَرْنَا مَنْ شَاءَ فَتَسُوْۤمِنَ
قَوْمًا شَاءَ فَلَا یُخَفٰی (المکف ۲۹) جس کا جی چاہے ایمان لے
لے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ مگر ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ جو کفر
کا راستہ پکڑے گا۔ اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔

فرمایا، کفر کے بالمقابل وَاِنْ تَسْتَحْسِبُوْۤا اَنَّکُمْ مِّنْ اَعْیُنِ اللّٰہِ فَاِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ
نَّکْمُوْۤا تَوَّابٌ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقام پر کفر کے مقابلے میں
ایمان کی بجائے شکر لایا گیا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفر سے عام کفر

یعنی اللہ کی ذات، صفات، توحید، رسل، کتب سماویہ، ملائکہ اور معاد کا انکار ہی مراد ہے اور شکر سے ایک خاص چیز مراد ہے۔ آپ شکر کی تعریف میں لکھتے ہیں: لَا تُشْرِكُ بِهِ مِنْ قَوْلٍ وَاعْتِقَادٍ وَوَعْدٍ، یعنی شکر قول اعتقاد اور عمل کا مرکب ہے۔ قول یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرے، اعتقاد یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا دل میں یقین ہو۔ اللہ کے رسولوں، وحی الہی، اس کی کتابوں اور قیامت پر ایمان ہو اور عمل یہ ہے کہ انسان اپنے اعتقاد و جوارح کے ساتھ اللہ کی عبادت بجالائے، تو فرمایا جس شخص میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، وہ گویا صحیح معنوں میں شکر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر شکر کے لفظ میں ایمان بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کو کفر کے مقابل میں لایا گیا ہے کہ شکر کر دے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

برجہ اپنا

پھر فرمایا: وَلَا يَرْوُ وَارِدَةً وَزَرَ آخری اور کوئی برجہ اٹھانے والا کسی درشت کا برجہ نہیں اٹھانے کا، بلکہ ہر ایک کو اپنے عقیدے اور عمل کا خود بھگتان کرنا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا اور نہ ہی کوئی تر جان یا وکیل کھڑا ہو سکے گا جو کسی کی طرف سے جواب دہی کر سکے، بلکہ جس نے تقصیر کی وہ اپنے آپ کو فَذَسِّمُوا النَّمْلَ ہر شخص کو خود اپنا جھگڑا پیش کرنا ہوگا۔ گویا ہر شخص کو اپنا برجہ خود اٹھانا ہوگا۔

فرمایا: وَلَا يَرْوُ وَارِدَةً وَزَرَ پھر تم سب کا تمہارے پروردگار کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ سب کو اس کی عدالت میں لازماً ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ کام تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس نے تمہارا ایک ایک قول، فعل اور عمل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور قیامت، اسے دن تمہارے سامنے پیش کر دیا وہ علم کمال ہے کہ اسے تمہارے ہر عمل کا علم ہے اور مختار کمال ہے کہ وہ انہیں معز کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اس کا علم اس قدر وسیع ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ کہ وہ سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ایسے
 معیروں سے بھی واقف ہے جن کو دنیا میں تھلے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
 وہ تمام رازوں کو افشا کر دے گا۔ اور پھر ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا اور جزا
 اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
لِّضُلِّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۸ أَمَرَ
هُوَ قَانِتٌ أَنََّّهُ اللَّيْلُ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝۹ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰

ترجمہ: اور جب پہنچے سے انسان کو کوئی مصیبت تو
پھر اسے وہ اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع
کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو بخشتا ہے
نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جس

کی طرف پکارنا تھا اس سے پہلے ۔ اور نصرت سے وہ اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے ۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) فائدہ اٹھا سے قرآن اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک ۔ بیشک قرآن دوزخ والوں میں سے ⑧ بھلا وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہے ، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے بیٹے اور کھڑے ہوئے ، ڈرتا ہے آخرت سے اور اُمید رکھتا ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی ۔ آپ کہہ دیجئے ، کیا بارے میں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ؛ بیشک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقلمند لوگ ⑨ آپ کہہ دیجئے (اللہ کی طرف سے) اے وہ بنو جو ایمان لائے ہو ، ڈرو اپنے پروردگار سے ۔ اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ، بھلائی ہے ۔ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے ، بیشک ، پورا دیا جائے گا ، صبر کرنے والوں کو اُن کا بدلہ بغیر حساب کے ⑩

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ صرف اُسی کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے ہو ، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ بناؤ ، نہ اُس کی ذات میں ، نہ صفات میں اور نہ ہی ولہ میت کا عقیدہ رکھو ۔ اللہ تعالیٰ واحد اور قہار ہے ، اور ساری کائنات اُسی کی پیدا کردہ ہے اور اُسی کے تصرف میں ہے ۔ پھر سنو انسانیوں کی تخلیق اللہ نے ایک ہی جان سے کی ہے ۔ اُسی سے اُس کا جوڑا بنایا اور تمہارے فائدے کے لیے موشیوں کے آٹھ جڑے بنائے ۔ تمہاری پیدائش بھی اللہ نے عجیب طریقے سے کی ۔ ماؤں کے پیٹوں کے اندھیروں

میں تمہارا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار اور مستحق عبادت ہے پھر فرمایا کہ اگر تم اس کی وحدانیت کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پردہ ہے۔ تمہارے کفر کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کو کچھ نقصان پہنچ سکے گا، مگر وہ اپنے بندوں سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک درستی کا برجید نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے حتیٰ کہ وہ مینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلے گا۔

انسانی فکر
کے دور میں

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر لڑائی کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذَا هَسَّ الْإِنْسَانُ عَسَّ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعَارَ مَنَّهُ هُمْدًا یا الیحد تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس انسان کی حالت عجیب سے نرم و سست کے وقت ہی سمجھتا ہے کہ اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لہذا اسی سے مانگے کر لڑتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا هَسَّ لَدَفَ مَنَّهُ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتا ہے یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے کوئی باری ہی تو تھا بل کئی تنگدستی تھی تو خوشحالی آگئی۔ بے اولاد تھا تو اولاد مل گئی، غرضیکہ جب کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے فَلَيْسَ كَيْفَا حَسَّانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ من قبَل تو پھر وہ اپنی اس پہلی حالت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پکارتا تھا، گویا کہ اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اس کی تکلیف دور ہو چکی تو اپنے پروردگار کا شکر یہ ادا کرے جس کو وہ تکلیف کے وقت پکارتا تھا اور جس نے اس مصیبت کو رفع کر دیا، مگر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے کہ اپنی اس سابقہ تکلیف کو ہی بھول جاتا ہے اور لہو و لہب میں مبتلا ہو کر ناشکر گزار کی مظاہرہ کرتا ہے

فرمایا ایک تروہ تعریف کے رفع ہونے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا اور دوسرا ظلم یہ کرتا ہے وَجَعَلَ لِلّٰہِ اِذَا دَاذَا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہیں گناہ ہے مصیبت۔ تو اللہ نے دور کی تھی۔ مگر وہ نذر و نیاز دوسروں کی نیٹے لگتا ہے اللہ سمجھتا ہے کہ اس کی تعریف فلاں بزرگ کی درجہ دور ہوئی ہے یا یہ فلاں ستارے یا سیارے کے اثرات کا نتیجہ ہے اور پھر اس غلط عقیدہ کا پراپیگنڈا بھی کرتا ہے لَبِصَدِّ عَنْ سَبِّیْلِیْ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دے۔ پھر یہ شخص اپنے قول، فعل اور عمل سے دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیں ذَمَّعَ بِكَ کُفْرًا قَلِیْلًا اپنے اس کفر کے ساتھ عقور اس عرصہ تک فائدہ اٹھا لو۔ اپنے اس بطل عقیدے کے سایہ میں اس دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے لیکن بالآخر اِنَّكَ مَرْدٌ اَصْحَابُ السَّارِ بیشک تم دوزخ والوں میں سے ہو تمہارے اس شرک اور ناشکری کا بدلہ تمہیں دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ جہاں سے رہائی کی کوئی سورت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ العنکبوت میں اس طرح بیان فرمایا اِذَا اَرٰی کُیْبُوْا فِی الْاٰلِیِّ دَعَا اللّٰہَ مُخْلِصِنًا لِّہِ الدِّیْنِ ۚ فَلَمَّا تَخَلَّوْا بِہُمُ الْاَلِیِّ اِذَا ہُمْ یُشْرَکُوْنَ آیت ۱۵ جب مشرک لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں اور اس نجات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کہنے، ناشکر گزار لوگ ہیں جو کشتی کے وقت تو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔

مگر خوشحالی کے وقت اس کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس آسودگی کا سہرا دوسروں کے سر پر باندھ دیتے ہیں۔

نیک وہ
کا مقابل

آگے اللہ نے نیک و بد میں تعادل کے طور پر فرمایا ہے أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ
بِعِلَاوۃ شخص جو کہ اطاعت کرنے والا ہے أَنَّا الْيُسُ سَاجِدًا وَقَانِمًا
رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے يُحْذَرُ الْآخِرَةَ
اور وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے وَيُؤْتِي جُؤَا رَحْمَةً رَبِّهِ اور اپنے پروردگار
کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرمایا کیا ایسا خدا پرست انسان نافرمانوں کو شکر گزار
کے برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس مقام پر لفظ قَانِتٌ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہم نے اطاعت
کرنے والا کیا ہے۔ قنوت کا لفظ نماز کی ایک خاص حالت کے متعلق بھی
آیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرہ ۲۳۸) یعنی نماز کے لیے
ایسی حالت میں کھڑے ہو کہ خدا کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو۔ ثناء کو
بالکل نیچے رکھو اور دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلو اور
نہ کسی اور شغل میں مشغول ہو۔ اس کے علاوہ قنوت کا معنی لمبی قرأت کرنا بھی ہر بات
حدیث میں آتا ہے أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوَّلُ الْقُنُوتِ افضل نماز
ہے جس میں لمبی قرأت کی جائے۔ البتہ فقہائے کرام میں اس بات میں اختلاف
ہے کہ لمبی قرأت زیادہ افضل ہے یا زیادہ سجدے کرنا افضل ہے بعض
فرماتے ہیں کہ سجدہ بڑی بلند عبارت ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا
ہے۔ لہذا زیادہ سجدے کرنے میں فیصلت ہے لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے
ہیں قرأت زیادہ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔

بہر حال قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے اور نماز میں قنوت کے استعمال
کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پسے سکون کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے
ہوئے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو تو فرمایا جو شخص

سکون کے ساتھ قیام و وجود کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور خدا کی رحمت کا اُمیدوار ہے، وہ نافرمانوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔

پھر فرمایا: قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہٖ اَبَیْ کَہٗ دَیْسَ تَوٰی الذِّیْنَ
یَفْکُہْمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعُوْا لَکُمُوْنَ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی
 عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؛ بالکل نہیں۔ ایسا نہ اور ناجبر برابر نہیں ہو سکتے۔
 اگر ایسا ہو تو پھر تو اندھیر نگری بن جائے، نیکی اور بدی کا معیار ہی باقی نہ رہے، علم و
 جہالت خلط ملط ہو جائیں۔ فرمایا یہ دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ علم کا حاصل
 کرنا تو فرض فیض میں داخل ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ خدا کی دُست کو پہچان سکتا ہے
 نہ اُس کی صفات کو، نہ توحید کو، نہ آخرت کے معاد۔ رت اور نہ ہی حقوق کی
 ادائیگی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو
 سکتے۔ فرمایا: اِسْتَعَايَتْ ذَکَرًا وَّلَوْ اَلَا لِبَابِ اِیْسٰی مثلوں سے تو
 صاحب عقل و دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

تقویٰ کی
منزل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے خوب خدا کی
 تعقین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے: قُلْ لِّیْ عِبَادِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الْاَنْفُوَارَ وَرَبِّہٖ
 اے پیغمبر! آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیں جو ایمان لے آئے ہیں کہ وہ اپنے
 پروردگار سے ڈرتے رہیں کہ میں اُس کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں کفر، شرک
 اور نفاق میں ملوث نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں شقاوت پیدا ہو جائے، اور
 ہم اللہ کی رحمت سے دُور ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بندو! اپنے قول و فعل
 عمل اور اخلاق میں نہایت محتاط رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امام شاہ ولی اللہ
 نقوی کا مثنوی "محافظت است برحدود شرع" کہتے ہیں، یعنی شریعت کی حدود کو
 قائم رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ سب سے پہلے اپنے اعتقاد اور ایمان کی حفاظت
 کرو، اس میں کفر، شرک اور بدعتیگی کو داخل نہ ہونے دو۔ اپنے ایمان کو
 بُری نیت، حسد، بغض اور گندے اخلاق سے پاک رکھو، منہ پر یاد رکھو!

اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ کے لیے ہجرت کی دعا بھی فرمائی ہے اَللّٰہُمَّ اَعْزِبْ لِاَصْحَابِیْ هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰی اَعْقَابِهِمْ اے اللہ امیر کے صحابہ کی ہجرت کو نافذ فرما اور ان کو واپس نہ پٹا کیونکہ ہجرت کا اجر بہت بڑا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ہجرت دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر کی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی مجاہدانہ گناہ سے نہیں بچ سکتا یا اسے رزق حلال نصیب نہیں ہوتا تو اس پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے لہذا یہاں سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر بعد میں کسی مجاہد ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہجرت کا حکم نافذ العمل سمجھا جائے گا۔

صبر کلی
حساب اجر

فرمایا جنہوں نے دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کی اور مشغلات اور امور دنیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اَللّٰہُ یُوفِی الصّٰبِیْنَ قَدْ اَجَلَہُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب پورا بدلہ دے گا۔ اللہ نے برائی کے کام کے لیے اجر کی تحدید فرمائی ہے لیکن صبر بے تسلسل فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہوگا جس کی کوئی مد مقرر نہیں۔ توحید، ذکر الہی، شکر، نماز، شعاۃ اللہ کی تعظیم وغیرہ کی طرح صبر بھی وقت و ابراہیمی کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔

امام غزالیؒ صبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف مقامات ہیں۔ کبھی جسمانی تکلیف پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے برداشت کرنے کی توفیق طلب کی جاتی ہے، کبھی اجتماعی مصائب پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو

سکتی، وضو، نماز، روزہ، حج جہاد وغیرہ کی انجام دہی میں صبر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، عاصی سے بچاؤ کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ غرضیکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا اظہار بے انتہاء اجر کا باعث ہوگا۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ⑪ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ⑬ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭
 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮ لَهُمْ مِنْ
 فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ لِيُعْبَادُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑯
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑰ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
 الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ⑱ لَكِنَّ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

عَرَفَ مَبْنِيَّةً لَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ
 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ⑩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
 الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
 ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَأُولَى الْأَلْبَابِ ⑪

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی خالص
 اسی کے لیے اطاعت کرنے والا ہوں ⑩ اور مجھے حکم
 دیا گیا ہے کہ ہر جاؤں میں سب سے پہلے فرمانبرداری
 کرنے والا ⑪ آپ کہہ دیجئے، بیشک میں خوف کھاتا
 ہوں، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، بڑے دن کے
 غضاب سے ⑫ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی
 کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا ہوں اس کے
 لیے اپنی اطاعت ⑬ پس تم عبادت کرو جس کی
 چاہتے ہو اس کے سوا۔ آپ کہہ دیجئے، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ آگاہ رہو، یہی
 ہے کھلا نقصان ⑭ اُن کے لیے اوپر سے سائبان
 ہوں گے آگ کے، اور اُن کے نیچے بھی سائبان۔ یہ
 بات، ڈراتا، ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں

کو (اور فرماتا ہے) اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو (۱۶) اور وہ لوگ جنہوں نے گذرہ کشتی اختیار کی طماننت کی پرستش سے، اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف اُن کے لیے بشارت ہے، پس بشارت دیں میرے بندوں کو (۱۷) جو سنتے ہیں بات، پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ ہیں عقل رکھنے والے (۱۸) مگر وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کا کھڑا کیا تو چھڑا دیا اُس کو جو دوزخ میں (رٹ چکا ہے) (۱۹) لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اُن کے لیے بالاعانے (چربائے) ہیں۔ اُن کے اُپر اور بالاعانے بنائے ہوئے۔ اور جاری ہیں اُن کے سامنے سب سے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کا (۲۰) کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی۔ پس چلا دیا اُس کو چشموں کی شکل میں زمین میں۔ پھر نکالتا ہے اُس کے ساتھ کھیتی جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھتا ہے تو اُس کو زرد۔ پھر کھڑ دیتا ہے اس کو چرا چرا۔ بیشک البتہ اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے (۲۱)

اس سے پہلے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں بہت سے دلائل بیان ہوئے، پھر نیک و بد اور عالم و جاہل کا تقابل ہوا کہ دونوں گروہ برابر نہیں

ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل سے عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر کسی مقام پر کفار و مشرکین کا غلبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی بناتے ہیں اور شعائر دین پر عمل درآمد نہیں کرنے دیتے تو پھر دلوں سے ہجرت کئے دوسری جگہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ترک وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔

اخلاص
فی العبادت
کام

اب آج کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ لوگوں کو کہہ دیں یعنی اُن کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں اِنھِ اُصْرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ مجھے قرسی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ اُسی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والا ہوں دین سے مراد بندگی اور اطاعت ہے یہی مضمون سورۃ تہ کی ابتدا میں بھی بیان ہوا تھا فَاَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اُسی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والے ہو کر، گویا یہ بات بار بار ذہن نشین کرانی گئی ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایسی خالص عبادت ہی معتبر ہے۔ جس میں شرک اور ریا کی آمیزش نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں وَاُصْرْتُ لَآ اَكُوْنَ اَقْلَ الْعٰسِلِیْنَ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اولین فرمانبردار اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ چنانچہ امت میں اولین ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہوتی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے اور پھر ساری امت اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہی فرمانبرداری میں پہلا نمبر نبی کا ہی ہوتا ہے اور اگر بلا لحاظ مجموعی تمام کائنات کا شمار کیا جائے تو ازل اور عالم ابدات میں بھی اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہی ثابت

ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پانی اور مٹی سے ڈھا پنچ تیار ہو رہا تھا۔ تو گویا عالم شہادت اور عالم غیب دونوں مقامات پر تمام لوگوں میں اولین اطاعت گزار اور فرمانبردار پیغمبر علیہ السلام ہیں۔

ساتھ یہ بھی فرمایا قُلْ اِلٰہِیْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَفِیْ عَذَابِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ تو مجھے بڑے دین کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی معصوم اور اس کے مقرب ہوتے ہیں مگر امت کی تعلیم کے لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ بغیر رضامال اگر میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اُس کے غضب سے بچ نہیں سکتا، لہذا عام امتیوں کو بھی سجدہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی کس قدر منکک ہے۔ آگے اسی سورۃ میں مزید وضاحت بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی لیکن اَشْرَکْتَ لَیَحْبِطَنَّ عَمَلُکَ وَتَکُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ (آیت ۲۵۰) اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ نے اشارہ انبیاء کا نام لے کر فرمایا ہے وَکُوْا اَشْرَکُوْا لِحَبَطَ عَنْهُمْ مَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (آیت ۸۹) اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔

آگے پھر اسی مضمون کو اپنے نبی کی زبان سے دوسرے انداز میں کہلوا یا قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لَّہٗ وَنِیَّیْ اَپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حالت میں کہ اُس کی اطاعت کو خالص بنانے والا ہوں پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اُسی کی عبادت کروں اور اب تعمیل حکم کے انداز میں فرمایا کہ میں تو اُسی کا اطاعت گزار بن کر خالص اُسی کی عبادت

کہنے والا ہوں، اور اپنے قول، فعل یا عمل میں کسی طرح بھی عبادت الہی میں شرک یا ریا کی آئینہ نش نہیں کرتا۔ پھر خود اقرار کرنے کے بعد دوسروں کو فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِمَّنْ دُونِهِ تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو تمہیں کوئی رکنے ٹرنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اسے نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ (النساء - ۱۱۵) توبہ صرہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو اُسی طرف کی توفیق دے دیتے ہیں مگر اس کا ٹھکانا بالانتہا جہنم ہو گا۔ ہم کسی کو اللہ سے پرہیز کر شرک یا کسی دیگر معصیت سے نہیں رکھتے مگر اس پر انجام واضح کر دیتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ تم جہ صراط پر جا سکتے ہو مگر میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

نقصان زدہ
لوگ

اور ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ کے طور پر اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کر دیا قُلْ اَيُّ الْخَيْرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ ان سے یہ بھی فرمادیں کہ دراصل نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو قیامت والے دن نقصان میں ڈالا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خود بھی کفر، شرک اور محاسمی میں مبتلا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اُسی ڈگر پر چلائے ہے، صحیح معنوں میں نقصان زدہ لوگ یہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عسکریں میں شریک ہو کر، مزاروں پر چادریں چڑھا کر، غیر اللہ کی نذر و نیاز لے کر اور بدعات کو فروغ دے کر بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں جو قیامت والے دن ان کے کام آئیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہی اعمال قیامت والے دن ریت کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے سورۃ الحج میں اللہ نے ایسے ہی نقصان زدہ لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا ہم نہ بتلائیں تم کو کہ اعمال کے لحاظ سے خدائے میں پڑنے والے کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِيْنَ ضَلَّ

سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا رَآيَتْ - ۱۱۰۴ جنوں نے دنیا کی زندگی میں غلط راستے
پر چل کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیا مگر سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیکی کے کام
کرتے ہیں۔ فرمایا اے لوگ قیامت والے دن خود بھی نقصان اٹھانے والے ہوں
گے اور اپنے گھروالوں کے لیے بھی نقصان دہ باعث بنیں گے۔ اللہ کا حکم تو
یہ تھا قَوْلًا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم - ۶) لوگو! خود کو اور
اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ مگر انہوں نے گھروالوں کو بھی کفر، شرک اور
بدعات کے کاموں میں لگائے رکھا، لہذا قیامت والے دن ان کے ساتھ ان کے
گھر والے بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ نے کفار مکہ کے متعلق بھی فرمایا
ہے وَاحْتَلَوْا قَوْمَهُمْ ذُرِّيَّةُ الْبَوَادِ (ابراہیم - ۲۸) کہ یہ لوگ خود بھی جہنم
واصل ہوئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہیں پہنچایا۔

فرمایا نقصان زدہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت والے دن اپنی اور اپنے
گھروالوں کی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ اللہ نے انسان کو جان جیسی قیمتی پونجی
دے کر دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس کے ذریعے ایمان اور اطاعت کما لے مگر اُس
نے یہاں آکر اس پونجی سے کفر، شرک اور بدعات کو خرید لیا اور خدائے میں پڑ گیا۔
مناقصوں کے متعلق بھی فرمایا فَسَارِجَتْ رَحْبَةً أَرْتُهُمْ (البقرہ - ۱۶)
اُن کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ پہنچایا اور وہ زندگی جیسی قیمتی پونجی گنوا
بیٹھے۔ فرمایا اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ آگاہ رہو کہ یہی کھلا
نقصان ہے۔ جس نے خود کو اور گھروالوں کو نذر آتش کر دیا، اس سے بڑا گھٹا
کیا ہوگا؟

فرمایا اس نقصان کا اثر یہ ہوگا کہ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مَنْ يَتْلُو آيَاتِ الْكِتَابِ مِنْ لَدُنْهِ فَهُوَ مُبِينٌ
مَنْ تَحْتِهَا ظُلُمٌ اُن کے لیے اُن کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ وَ
مَنْ تَحْتِهَا ظُلُمٌ اُن کے نیچے بھی ایسے ہی سائبان ہوں گے مطلب

یہ کہ اُن پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور دوزخ کی آگ اُن کو ہر طرف سے گھیرے گی۔ پھر اصحابِ انداز میں فرمایا: فَذَلِكَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ بِهِ عِبَادًا اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور فرماتا ہے لِيُعْبَادَ فَإِنَّ الَّذِينَ فِيهِ مِثْرَةٌ بِنْدِهِ مجھ سے ڈرتے رہو۔ کیسے تم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا، جس سے تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔

انہی الی اللہ
وایسے لوگ

اب نقصان زدہ لوگوں کے برخلاف لَهُمُ اللَّهُ کے معلق و سرایا وَالَّذِينَ أَحْبَبْتُ بَوَالِطًا عَمُوتَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، اس کے دائرہ میں نہیں آنے وَأَنَا بَوَالِطٌ إِلَهُ اللَّهِ اور طاغوت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا كَهُمُ الْبَشَرَى ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے فَبَشِّرْ عِبَادَ پس میرے بندوں کو بشارت سنا دیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ بشارت کے استحقاق میں لوگ مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ جو بات سننے میں۔ یعنی ہر ایسی بڑی بات اُن کے کانوں میں پڑتی ہے فَيَسْتَمْعُونَ احسن گہرائی میں سے پیروی صرف ایسی بات کی کہتے ہیں۔ فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ایسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُ الْأَلْبَابِ اور یہی ہیں جو صحیح معنوں میں عقل مند ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے خواہ یہ کسی زمرہ میں آئیں۔ غلطی کے نزدیک یہی صاحب عقل ہیں جنہوں نے طاغوت کی پوجا کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔

اس آیت کریمہ میں طاغوت کی عبادت سے کنارہ کشی کا ذکر آیا ہے، تو طاغوت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جبروت کا معنی سحر اور طاغوت کا معنی شیطان ہے۔ امام ابن ہشامؒ اپنی سیرت میں لکھتے ہیں كُلَّمَا أَضَلَّ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاغُوتٌ یعنی جو بھی حق کے راستے سے گمراہ کرنے والی طاقت ہو، وہ طاغوت ہے۔ چنانچہ شیطان کے

علاوہ بعض اَنّان بھی طاغوت ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض سلاطین اور ملوک بھی طاغوت ہیں جو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس فرست میں امریکہ کا ریجن اور روس کا گورباچوف بھی طاغوت ہیں۔ جو دین، مذہب، خدا کے وجود اور شریع الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔

حسن اور
احسن کی
بحث

اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ احسنہ بھی قابلِ ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ اور صاحبِ عقل وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سُنتے ہیں مگر اتباعِ احسن کا کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد اللہ کا حکم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ تورات کی احسن باتوں کا اتباع کریں۔ اس لحاظ سے اللہ کا دین، شریعت، کتابیں یا پیغمبر کا طریق کار سب احسن میں آتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یَسْتَصْعِقُونَ الْقَوْلَ میں تو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور شریع الہیہ بھی آتی ہیں تو ان میں احسن اور غیر احسن کی تمیز کیسے ہو کہ بعض کا اتباع کیا جائے اور بعض کو پھڑپھڑایا جائے؟ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین اور شریعت میں بھی بعض چیزیں احسن ہیں اور بعض احسن کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی بعض باتیں اچھی ہیں اور بعض بہت اچھی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا تو نقصان زدہ کے لیے بدلہ لینا جائز ہے اور جائز کام احسن کہلاتا ہے۔ اگر وہ شخص بدلہ لینے کی بجائے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے تو وہ احسن کے درجے میں یعنی بہت اچھا فعل ہوگا، اور اس کے بدلے میں آخرت میں بہت بڑا اجر حاصل ہوگا۔ احسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے جب کہ عزیمت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مسافر کے لیے سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ جائز یا احسن ہے۔ اور اگر وہ رخصت کی بجائے عزیمت

کو اختیار کرتا ہے یعنی دورانِ سفر بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ احسن یعنی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو فوافلِ مبیعہ کر پڑھنے کی رخصت ہے، مگر وہ کھڑا ہو کر ادا کرتا ہے تو یہ عزیمتِ اہل احسن کے درجہ میں آئیگی۔ تو اللہ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

نیک و بد
کا انجام

ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعَذَابِ بعد وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، یعنی اُس نے کفر، شرک اور معاصی کا ایسا راستہ اختیار کیا کہ اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو گیا اَفَاَنْتَ تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ تو کیا ایسے شخص کو آپ بچا لیں گے جو دوزخ میں پڑ چکا ہے؟ جو آدمی اپنی ضد، عناد اور بد اعمالی کی بدولت دوزخ کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو آپ کیسے راہِ راست پر لا سکیں گے؟ مطلب یہ کہ ایسا شخص اب عذابِ الہی سے نہیں بچ سکتا۔

ہاں، ایسے شخص کے برخلاف لِیْکِنْ الَّذِیْنَ اَنْقَوْا رَبِّهُمْ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، انہیں محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کی فکر ہے، فَرِیْاً لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِیَّةٌ ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان رہائش گاہوں میں ضرورت کی ہر چیز مہیا ہوگی اور وہ وہاں نہایت آسائش کی زندگی گزار سکیں گے۔ تَجْرِبُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ان رہائش گاہوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی وَعَدَ اللّٰہُ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہو چکا ہے۔ لَا یُخْلِفُ اللّٰہُ الْعِیْعَادَ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں کے حق میں اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ ان کو اپنی رحمت کے مقام میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ جہاں ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہوگا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرمادیا ہے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا ہے

اب یہ ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو کر اپنی عاقبت کو کس طرح ڈھانپنا چاہتا ہے۔

لکے اللہ تعالیٰ نے آیات مثال کے ذریعے نیچے دی اور جزائے عمل کی بات کھائی
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ بادل،
 ستارے، ریاحیں، نسلا اور ہر طبقہ چیز کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر بارش کے
 نزول میں عالم بالا سے آنے والا حکیم خداوندی بھی شامل ہوتا ہے تو بارش نازل
 ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے بارش کی
 صورت میں پانی نازل فرمایا فَلَكُمْ يَنْبَغُ فِي الْاَرْضِ
 پھر اس کو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر چلا دیا۔ پانیوں پر بارش نازل ہوتی ہے
 یا ہر گچھلتی ہے تو اس کا کچھ پانی تو زمینی نالوں کی صورت میں سطح زمین پر بہتا ہے
 اور کچھ پانی زمین کے اندر ہی نالیوں کی صورت میں چل رہا ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ
 کو منظور ہوتا ہے چشموں کی صورت میں ابل پڑتا ہے۔ اور لوگ اسے پینے کے
 کام میں لاتے ہیں اور اس سے کبھی بڑی بھی کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ
زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُہٗ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں
 کی کھیتیاں اُگاتا ہے ثُمَّ يَهْبِجُ بِهِ پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے فَتَوَلَّوْہٗ
مُصْفًّٰی اور تو دیکھتا ہے اس کو زرد ثُمَّ يَجْعَلُہٗ حُطَامًا پھر
 اللہ تعالیٰ اس کو چورا چور کر دیتا ہے۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح
 پانی مٹنے پر کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پک کر اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر
 زرد اور خشک ہو کر چورا چور ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی عارضی ہے
 اس دنیا میں اس کو ایک وقت میں عروج بھی حاصل ہوتا ہے مگر بالآخر وہ
 اپنے انجام کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور اگلی دائمی زندگی کا پیش خیمہ بنتی ہے
 لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی پر معتون ہونے کی بجائے دائمی

دنیا اور آخرت
 کی مثال

زندگی کی فحش کرے اور اس کے لیے زائرہ تیار کرے، نیز اس مثال سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح فصل پک جانے پر اندج اور بھورہ الگ الگ ہوجاتے ہیں، اسی طرح اگلے جہان میں نیکی اور بدی الگ الگ ہو کر ملتے آجائیں اور انسان اپنے تمام اعمال و کردار کو دیکھ سکے گا۔

فَرَأَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ بے شک اس مثال میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان لوگوں کو اس مثال پر غور و فکر اور اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ الدُّنْيَا مَزْدَرَةٌ الْخَيْرِ سَقَرٌ، یہ دنیا بھی آخرت کی کیستی ہے، جو کچھ بیاں پر لہنے کا وہی آگے کاٹے گا۔ لہذا دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے۔

وما الح ٢٣

درستیم ٥

الزمر ٣٩

آیت ٢٢ ٢١

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
 نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
 مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾
 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
 مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
 رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
 إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
 اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
 هَادٍ ﴿٤٠﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٤١﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ مِن حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ﴿٤٢﴾ فَآذَا قَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

ترجمہ :- بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے ، پس وہ روشنی پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے ، پس خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے ۔ یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں ❷۱ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اناری ہے بہترین بات کتاب آپس میں متی ملتی اور دہرائی ہوئی ۔ روٹنے لگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اُن لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پودر دگار سے ۔ پھر نرم ہو جاتی ہیں اُن کی کھالیں اور اُن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس نہیں ہے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا ❷۲ بھلا وہ شخص جو بچے کو اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب سے قیامت کے دن ، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کے لیے کہ چکھو جو کچھ تم کہاتے تھے ❷۳ جھٹلایا ہے اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گزے ہیں ۔ پس آیا اُن کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا ❷۴ پس پکھالی اللہ تعالیٰ نے اُن کو روانی دنیا کی زندگی میں ۔ اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے ، اگر ان کو سمجھ ہوتی ❷۵

گزشتہ درس میں اللہ نے نیک و بد کا تقابل اور دونوں کا انجام بیان فرمایا تھا ، اور اب اس درس میں بھی اللہ نے شرح صہ اور تنگدلی کا تقابل کر کے ان کا انجام ذکر کیا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ مَّشَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ

شرح صہ
تنگدلی

بَلَا سَلَامَہِ بَعْلَا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلم کے لیے کھول دیا ہے۔ اُس کو اسلام کے اصول، قوانین اور احکام پڑے طریقے سے سمجھ میں آئے ہیں اور اُسے کسی اصول و ضابطے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں، وہ اسلام کی ہر بات کو بخوشی قبول کر کے اُس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ نے اُس کے دل کو بصیرت سے لبریز کیا ہے اور وہ پڑے اطمینان و سکون میں ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ ایمان، اسلام اور اطاعت روشنی ہے اور اُس کے برخلاف کفر، شرک، بدعات اور معاصی تاریکیاں ہیں تو فرمایا ایک طرف تو شرح صدر والا آدمی ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے نور ایمان پر ہے، اور دوسری طرف سخت دل لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فَوَيْلٌ لِلْغَافِلِينَ فَلَوْبَهُمْ قَوْلٌ ذَكَرَ اللہ میں ہلاکت اور خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے

اِنَّ لِّلّٰہِ ذُلٌّ فَاِنَّہٗ لَیَّسَ فِیْہِ یَیُّوۡنَ وہیں جہنم کے دل میں بیوقوفی کرنی بات : ملتی نہیں ہوتی اور یہی خدا تعالیٰ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ یہ لوگ آداب، خیرات فاسدہ، قومی، ملکی اور خانہ دانی رسم و رواج میں ہی پڑنے بیٹے ہیں، حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سود و معرفت کا شکار ہو کر شرک، کفر یا تشبیہ کے باطل عقیدہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں، قوانین اور احکام سے متعلق ہمیشہ شک و تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ بعلایہ دونوں قسم کے لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ الانعام میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَوْ مَنۢ كَانَ مِیۡتًا فَاحۡیَیۡنَہٗ وَجَعَلۡنَا لَہٗ نُوۡرًا یَّمۡشِیۡ بِہٖ فِی النَّاسِ كَمَنۢ مَّسَّ لَہٗ فِی الظُّلُمٰتِ کِیۡسَ یَخۡرِجُ مِنْہَا (آیت-۱۲۲) بعلادہ شخص جو مردہ تھا یعنی کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا تھا، پھر مہر نے اس کو زندہ کر دیا یعنی گمراہی سے نکلنے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق

بخشی۔ پھر ہم نے اُس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا یعنی ایمان۔ قرآن اور اسلام کی روشنی عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتے۔ یعنی کفر، شرک اور بدعات والے ماحول میں رہ کر صراطِ مستقیم پر چلتے ہیں، تو کیا ایسا شخص اُس شخص کی طرح ہے، جو کفر، شرک، بدعات اور معاصی کی تاریکیوں میں دھکے لگھا رہا ہے اور ان تاریکیوں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ نہیں پاتا۔ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

سنگہ کی بہت بُری چیز ہے جو کہ ضد، عداوت، تعصب اور نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی قیادت قلبی کے متعلق فرمایا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (المائدہ - ۱۳) ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیونکہ وہ احکامِ الہی کی نافرمانی کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو ساتے تھے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، انہوں نے اصرار پر دل کی نرمی سختی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے انسان کی عقل اور فہم معکوس ہو جاتی ہیں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ کہ وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کے دل خدا کی بار سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ نورِ ایمان سے محروم ہیں۔ نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت پر ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض خواص بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے اللہ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہے۔ احسن الحدیث سنہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب مل رہی ہے۔ ہم اکثر خطبہ جمعہ میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتٰبُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی بہترین بات اللہ

نَزَّلَ اَحْسَنَ
نَزَّلَ اَحْسَنَ

کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ ہے۔ عام محاورے میں بھی کہتے ہیں کَلَامُ الْمُلُوكِ مُلُوكٌ، الْحُكْمُ بِمَعْنَى بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گویا بادشاہِ وقت کے مرتبے سے سنی ہوئی بات سب باتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ملک الملوک یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک الہی تعالیٰ کی نازل کردہ بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔

اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے مُتَشَابِهَاتٌ اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دراصل متشابہ کے کئی معانی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے یعنی باہم ملتی معنی، اور دوسرا معنی محکم کے مقابلے میں متشابہ آتا ہے اس کی مثال سورۃ آل عمران کی ابتداء میں موجود ہے۔ جہاں دونوں الفاظ نے ہیں الْمُتَشَابِهَاتُ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (آیت ۷۰) اس کتاب کی زیادہ تر آیتیں تو محکم معنی منسوب ہیں جن کے الفاظ سعدی اور معنی ب واضح ہیں، البتہ بعض آیات متشابہ ہیں جن کے الفاظ اور معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی حقیقت ہم رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے الْوَحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طہ - ۵) خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بظاہر معانی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا اور اک انسانی عقل و فہم کے بس کا رد نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہم ان الفاظ کے معانی بھی جانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ان اعضاء کو انسان یا کسی دیگر مخلوق کے اعضاء پر تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے خدا تعالیٰ کی جسمیت اور حبت ثابت ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے لہذا ایہ چیزوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا پنڈلی ایسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے

اعضاء کو مخلوق کے اعضا، پر قیاس کرے گا تو وہ اپنا معتقدہ خراب کر بیٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿۱۸﴾ (الشوریٰ: ۱۸) اُس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کی مثال دی جاسکے۔ وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔

مثلاً یہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اُس کی تفصیل بھی ہے اگر کسی واقعہ کا ایک جزو ایک جگہ بیان ہوا ہے تو دوسرے جزو دوسری جگہ پر ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کی آیات میں اختلاف یا تعارض نہیں بلکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا، قرآن پاک کی تیسری خصوصیت یہ ہے هَتَّاجٌ کہ اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں یعنی اس کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت اس قدر کثرت سے کی جاتی ہو جس قدر کثرت سے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معانی یا مطالب سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہر ایمان دار اس کی تلاوت میں ہمیشہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے اس کی کثرت تلاوت کا یہ ایک بین ثبوت ہے کہ دنیا میں آج بھی اس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ کتاب لغظاً بلوغاً زبانی یاد ہے اور وہ اس کو ہمیشہ دہرائے جاتے ہیں۔

مثانی یعنی دہرائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی آیات میں اگر ایک طرف ترغیب کا مضمون آیا ہے تو ساتھ ہی ترہیب کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اگر کسی مقام پر ایمان کے خصال بیان ہوئے ہیں تو ساتھ ہی کفر کی قباحت بھی آگئی ہے۔ توحید کا ذکر ہے تو ساتھ شرک کی تردید بھی ہے۔ جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہاں نفاق کا رد بھی آگیا ہے اگر کسی جگہ دنیا کی بات کی گئی ہے تو ساتھ

عقبنی کا ذکر بھی آگیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ ہے تو ساتھ غلاب کی وعید بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ گویا اس لحاظ سے بھی قرآن کریم مثانی ہے کہ اس میں ہر چیز کو دو براہِ گیت ارشاد ہوتا ہے تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

قرآن
کے اثرات

پنے پروردگار سے ڈرنے والے جب تلاوتِ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تَفْشَعُ کا معنی خوف کی حالت میں بال کھڑے ہو جانا۔ کچھ طاری ہر جگہ ہے۔ یہ تلاوتِ قرآن کا اثر ہے۔ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ وَلَاذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (آیت ۸۳) جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ چیز کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کی نگار دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلم الفطرت انسان جو تعصب، عناد اور نجاست سے خالی ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھے گا۔ یا سنے گا اس کے دل پر ضرور اس کا اچھا اثر پڑے گا حتیٰ کہ بعض اوقات آنسو بھی بہ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر ساعت پر فرمایا ہونا لازمی نہیں ہے، تاہم بعض اوقات خوف کی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ احادیث میں صحابہؓ کے متعلق بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ کلامِ الہی کو سنتے تو ان کے آنسو بہ سکتے تھے اس کے برخلاف جس کے دل میں ضد، عناد، تعصب اور نفاق ہوگا۔ اُس پر معکوس اثر ہوگا جیسا کہ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (بنی اسرائیل ۸۴) یہ چیز ظالموں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے اور منافقوں کے لیے نجاست کو بڑھاتی ہے۔ ہاں جس دل میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی اُس پر کتاب الہی کا ضرور مثبت اثر ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جس دل میں خبیثت ہوگی اور فساد نہیں ہوگی، تو اس کی علامت یہ ہے إِلَّا نَابَتْ إِلَيْكَ

مُؤَدِّ اس کا دھیان اور توجہ آخرت کی طرف ملے ہوئی ہوگی اور اس کا
 زندگی سے کسی نہ کسی مہجے میں اچاٹ ہوگا۔ ایسا شخص موت کے لیے ضرور
 تیاری کرے گا۔ بعض اوقات کمزور دل لوگوں پر غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔
 حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا تصور کر کے آپ پر
 تین دفعہ غشی طاری ہوئی۔ بعض لوگ جب خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرتے
 ہیں تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

آثار میں آتا ہے کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے کوئی
 نصیحت فرما رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص نے جوش میں آکر اپنا گریبان
 چاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر فوراً وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو بتلادیا
 کہ گرتا پھاڑ دینا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ تو اسراف میں داخل ہے۔ گریبان کو
 چاک کرنے کی بجائے اپنے دل کو چاک کر دے تاکہ اس پر خشیت طاری ہو جائے۔
 اگر جسم پر کوئی اثر نہ بھی ظاہر ہو تو کوئی صریح نہیں اگرچہ بعض پر ظاہری اثر بھی ہو
 جائے تاہم دل پر اثر کے نتیجے میں آنسو یا گریہ کا طاری ہونا بھی کافی ہے۔
 فرمایا: اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهُ
 پھر ان کی کھالیں یعنی جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم یعنی مائل ہو
 جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ
 کی ناراضگی سے اُس کی گرفت میں نہ آجائیں۔ فرمایا ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ
 يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِی اللّٰہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے
 ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔
 گمراہی میں مبتلا ہونے کے بھی بعض اسباب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی ضد، عناد
 تعصب اور استعناد کی خرابی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی دیکھری

نہیں ہوتی اور انسان اگر اسی کے گڑھے میں جا کر رہے۔ ایسے شخص کو پھر ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

نیک
میں تعریف

آگے نیک وہ کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا ہے اَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ
سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلَاةٌ مِّنْ شَخْصٍ جَوْ قِيَامَتِ وَالْهٰذَا
بِجَنَّةٍ كَافَّةٍ جِہرے کے ساتھ بڑے عذاب کے کیا وہ اُن لوگوں کے برابر ہو گا جو
خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام میں ہوں گے۔ جہرے کے عذاب کا مطلب ہے
کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے جہرے کو بچانے کے لیے
ہاتھوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر قیامت والے دن ہاتھ تو
جکڑے ہوئے ہوں گے لہذا بڑا عذاب براہ راست اُس کے جہرے پر پڑے گا
جس سے وہ بچنے کی کوشش کر چکا۔ مطلب یہ کہ جس شخص پر عذاب نازل ہو
جائے گا وہ اللہ کے پسندیدہ شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو ہر طرح سے عیش و
آرام میں ہو گا۔ اور اللہ کی طرف سے اُس کی عزت افزائی ہو گی۔ فَمَا يَأْمُرُكَ
بِالْظُّلُمِیْنَ ذُو قُوَا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ اِس دن ظلم کرنے والوں
سے کہا جائے گا کہ آج اپنے کیے کا منہ کھلو۔ دنیا میں کی ہوئی کئی تمہارے
سامنے تھیں۔ اب منہ پر پڑنے والے قہر میں کو برداشت کر دو۔

ارشاد ہوتا ہے کَذَّبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ زُلْزِلَ قُرْآنُ کے
زمانے کے کمزور سے پہلے بھی لوگ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو جھٹل
چکے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاتَّخَذَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ
ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے دھم دگھان میں بھی نہیں تھا۔ اُن
کی جلات ایسے طریقے اور ایسے ذریعے سے واقع ہوئی جس کے متعلق وہ سوچ
بھی نہ سکتے تھے، پھر کیا ہوا۔ فَآذَقَهُمُ اللّٰهُ الْحِزْبَ فِی الْحَیٰوَةِ
الدُّنْیَا اللّٰہ نے اُن کو دنیا میں بھی رسوائی کا منہ دکھایا، کہیں شکست ہوئی ،
زلزلہ اور طوفان آیا یا شکلیں تبدیل کر دی گئیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَکْبَرُ

اور آخرت کا عذاب تو بہر حال بہت بڑا ہے جو دائمی ہے۔ دنیا میں تو بعض جرائم کی پوری سزا نہیں مل سکتی، البتہ جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا میں کیے گئے فیصلے کا حساب ہو کر پوری پوری سزا ملے گی۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی تو یقیناً یہ الیا عقیدہ اور عمل اختیار نہ کرتے جو ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کا باعث بنا۔ کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے تو آخرت میں چہرے پر پٹنے والے عذاب سے آج بچنے کی کوشش کرتے۔

الزمر ۲۹

آیت ۲۸، ۲۹

ومالم ۲۳

درس ششم ۶

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾

ع ۱۴

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں ﴿۲۸﴾ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے ، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں ﴿۲۹﴾ اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک شخص کی جس میں کئی شرکیہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منہ کرتے ہیں ، اور ایک شخص پورے کا پورا دوسرے شخص کے لیے ہے کیا یہ مثال میں برابر ہیں ۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں ، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ﴿۳۰﴾ بیشک آپ بھی مرنے والے ہیں ، اور بیشک یہ لوگ بھی

کرنے والے ہیں (۳۰) پھر تم قیامت والے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے (۳۱)

رابط آیات

شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے انجام اور ان کو ملنے والے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا۔ نیز مختصر طور پر مشرکوں اور کافروں کی سزا کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہو گا۔ فرمایا یہ لوگ محض غفلت اور بیوقوفی کی بنا پر ایمان اور وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ ان کی اپنی حماقت ہے قرآن نے تو وحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مقصد یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو پالیں اور غور و فکر کر کے اپنے انجام کو بہتر بنالیں۔

معجز قرآن

اب آج کے درس میں اللہ نے پہلے قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کے اعجاز کا ذکر کیا ہے۔ پھر شرک اور توحید کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ہے اور آخر میں کفار و مشرکین کے ایک طعنہ کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے استفادہ کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ صریح کے مختلف معانی آتے ہیں جن میں مارنا، سطر کرنا اور بیان کرنا شامل ہیں۔ تاہم اس مقام پر بیان کرنا ہی موزوں معنی ہے۔ بعض اوقات کوئی مشکل بات عام تقریر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی اور اگر اس کی کوئی مثال بیان کر دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک پر ایک عمومی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں جن میں منافقین اور کفار کے طرز عمل کی مثالیں ہیں، کفار کے انفاق کی

مثال ہے۔ شرک کے بوداپن کی مثال ہے، فریخداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے، حق و باطل، دنیوی زندگی، علمائے یسود، مومن اور کافر، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ آج کے درس میں بھی ایک مالک اور متعدد مالکوں کے غلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقاد ایمان اور ترجیح کو درست کریں، شرک اور کفر کی قباحت جان لیں اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہو کر اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ مطلب یہ ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر بیان کردہ مثال ان کی سمجھ میں آگئی تو اپنی حالت کو درست کر کے بچ جائیں گے وگرنہ ابدی جہنم تو ان کے لیے تیار ہے۔

فرمایا جس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ قُرْآنُ عَرَبِيَّةٍ عربی زبان میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبر آخِرُ الزمان پر یہ قرآن نازل ہوا اور جو قوم اس کی اولین مخاطب تھی وہ سب عرب تھے اور عربی زبان بولتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنا آخری کلام بھی اسی زبان میں نازل فرمایا۔ سورۃ حُجُرَاتِ میں ہے - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا كُولا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ (آیت - ۲۴) اگر ہم اس قرآن کو عجمی (غیر عربی) زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ استعراض کرتے کہ اے ہمارے زبان میں کھول کر کیوں نہیں بنایا گیا۔ لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔

اور پھر اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے عَلِيٌّ ذِي بَيِّنَاتٍ کہ اس میں کوئی کمی یا ٹیڑھاپن نہیں ہے بلکہ بالکل صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہر فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کہنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اس قرآن میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ خرابی، نہ تعارض اور نہ کوئی خلاف واقعہ بات ہوں اگر کسی شخص کا اپنا دماغ ہی مختل ہو تو پھر اس کو ہر چیز ٹیڑھی ہی نظر آنے لگی۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ سورۃ الْحُجُرَاتِ کی ابتدا

میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کو ٹیڑھانیں بنایا بلکہ قیامتاً یعنی بالکل درست اور صحیح بنایا ہے جس کی ہر بات واقعے مطابق ہے۔ اس میں کوئی غرالی نہیں ہے پھر جس ماحول میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ لوگ اہل زبان تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بخوبی آگاہ تھے۔ مگر قرآن کا اعجاز محض عبارت کی موزونیت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر نہیں بلکہ یہ کتاب اپنے عظیم و معارف، تعلیم نظام، قانون اور صحیح صحیح نقش کشی کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ قرآن نے دنیا بھر کے عربوں اور غیر عربوں کو حلیج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کی صداقت میں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (البقرہ) مگر آج تک کوئی بھی اس حلیج کا جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ بُرے انجام سے بچ جائیں، اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کر لیں اور اپنی فکر کو صحیح بنالیں

شرک اور
توحید کا مثال

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ ایک آدمی یعنی غلام ایسا ہے جس کی ملکیت میں کئی مالک شریک ہیں۔ مَتَّاعُونَ وہ آپس میں ضد بازی بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض جھگڑاؤں کے ماکوں کا ایک مشترک غلام ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ اور ایک غلام ایسا ہے جو مکمل طور پر ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہے۔ هَٰذَا يَسْتَوِيَانِ مَثَل کی یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس غلام کے کئی مالک ہیں اور وہ ہیں بھی ضدی اور جھگڑاؤں کا مظاہر ہے کہ ہر مالک غلام سے زیادہ سے زیادہ خدمت لینے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح وہ مختلف

مالکوں کی کمینیا آنی کا شکار ہو کر سخت مصیبت میں گرفتار ہو گا۔ اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ایک ہی مالک کی خدمت پر مامور ہے اور وہ اسی ایک کی طرف پوری توجہ دے کر اُس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا غلام پہلے غلام سے بہت آرام میں ہو گا اور اُسے کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اس مقام پر شاہ عبدالغفور دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی مالکوں کا ہو گا، اُس کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اُس کی پوری طرح خبر گیری کرے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ملے کا سارا ایک ہی مالک کا ہے وہ شخص اُس کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی خبر گیری بھی پورے طریقے سے کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سی مثال ایک موملہ اور شرک کی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کو پہنچنے والوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گا۔ جب کہ کئی معبودوں کے پجاری ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے توحید کی سعادت اور شرک کی قہمت بیان فرمادی ہے۔ اسی وضاحت کے بعد فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبُحَانَ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے ملکہ کو سمجھا دیتا ہے۔ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے جو اس قدر واضح حقائق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مسیحی اور بدعتی ہی ہو سکتے ہیں جو اپنے انجام بد کو پہنچ کر رہیں گے وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو بات کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک کی تردید میں معبودان باطلہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تو مشرکین سخت برہم ہوئے۔ کہنے لگے یہ شخص نیا دین لے آیا ہے جو ہمارے عقیدے خراب کر رہا ہے، اس نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو تبلیغ حق اور بتوں کی قباحت بیان کرنے سے منع کرتے، مگر جب آپ اُن کی باتوں میں نہ آتے اور اپنے منہ کو بند

کہتے تو وہ لوگ کہتے اَمَرِ يَقُولُونَ شَاعِرًا قَرَّبَ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ
 والطور۔ ۳۰۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی شاعر ہے، اور ہم اس کے حق میں
 زمانے کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو نبی یہ شخص موت سے بھگتا ہو گا اس
 کا سارا دھندلا اور تبلیغ خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کرنے
 والا کوئی نہ ہو گا۔ لہذا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور کچھ عرصہ کے لیے اس کی موت
 کا انتظار کرو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ
 مَيِّتُونَ بے شک آپ بھی موت کا پیالہ پینے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے
 والے ہیں، مرنے تو سب کو ہے۔ یہ بد بخت آپ کی موت کا انتظار جب کریں جب
 ان کو نہ مرنے دو۔ لہذا ان کی یہ بات لایعنی ہے۔ موت عامہ کے متعلق تو اللہ نے
 بار بار فرمایا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (الانبیاء۔ ۳۵)
 موت کا مزا تو ہر ذی روع کو چکھنا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مومن، مجلس ہو یا منفرد
 نیک ہو یا بد، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے اس
 مسئلہ کی یوں وضاحت فرمائی اَفَاَمِنْ مَيِّتٍ فَهُمْ لَمَبْدُونِ
 (انبیاء۔ ۳۴) اگر آپ موت کی آغوش میں پلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ اس دنیا
 میں رہیں گے، نہیں، بلکہ ان کو بھی مرنے کا ہے، لہذا آپ کی موت کا انتظار ان
 کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

قیامت کے
 دن نماز

فرمایا موت تو ہر ایک پر طاری ہوتی ہے۔ ہر انفرادی موت کو قیامت صغریٰ
 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک دن مجموعی موت یعنی قیامت کبریٰ بھی واقع ہوگی۔
 ثُمَّ اِنَّكُمْ كَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
 پھر اُس دن تم اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے۔ اس غاصمت کی
 تفصیل میں حدیث میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً حضیہ علیہ السلام کا
 فرمان ہے لَتَوَدََّنَّ الْحَقُوقُ اِلٰی اَهْلِهَا لَوِ اَنَّكَ تَعْرِفُ اَوَّلَهُ
 • نہ یہ حق قیامت والے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں دلالت میں دلائے جائیں گے۔ فرمایا اگر

دنیا میں کسی سنگ والی بکری نے بے سیدنگ بڑی کراؤیت پہنچائی ہے تو قیامت
 دن اس مظلوم کا حق بھی دلایا جائے گا۔ اُس دن ایک پُرکسی دوسرے کے خلاف
 اپنے حق کے لیے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار! اس
 شخص نے مجھے سآیا، گالی گلوچ دی اور میرا حق غصب کیا، جو مجھے دلایا جیسے۔
 بیوی اور خاندان بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ بیوی اپنے خاوند کے ظلم و زیادتی کی شکایت
 کرے گی اور خاوند اپنے حقوق کی عدم ادائیگی کی بات کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان
 فیصلہ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قاتل اور مقتول کا تنازعہ بھی رب العزت
 کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مقتول اپنے قاتل کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے گا۔ دربارِ نبوی
 میں لانے گا۔ اُس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ مقدمہ پیش کرے گا، کہ
 مولا کریم! اس شخص نے ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جھگڑے
 کا فیصلہ بھی فرمائیں گے، حضور کا یہ فرمان ہے **أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ**
فِي الْيَوْمِ مَا بَيْنَ قِيَامَتِ يَوْمِ سَبْعَةِ پہلے قتل ناحق کے فیصلے ہوں گے۔

ایک موقع پر حضرت زبیرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کیا
 دنیا میں پیش آنے والے جھگڑے قیامت کو پھر ٹپٹ کر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا،
 ہاں ہر چیز کے متعلق جھگڑے پیش ہوں گے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا **إِذَا الشَّدِيدُ**
بِغَيْرِهِ پھر تو معاملہ بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا تم جانتے ہو **مُغْلَسٌ**
كُونُ ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ **مُغْلَسٌ** وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت
 اور روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا قیامت والے دن **مُغْلَسٌ** آدمی وہ ہوگا جس کے تمام نیک اعمال
 ظلم و زیادتی اور ادائیگی حقوق کے سلسلے میں دوسروں کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ظالم
 کی تمام نیکیاں، سونے ایمان ظلم کے ہرے میں مظلوم کو کھسے دی جائیں گی۔ اگرچہ
 بھی بدلہ پورا نہ ہو تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس
 بوجہ کو کہ جہنم میں داخل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم حاکم کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

رعایا شکایت کریں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے یا ہمارے مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس نے ظلم کو نہیں روکا۔ اس مقدمہ کے نتیجے میں ظالم حاکم مغلوب ہو جائے گا۔ اس سے کوئی جواب بن نہیں پڑے گا، اور بالآخر اُسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑیں گے، روح کہے گی کہ اے فلاں تو نے اس جسم کے ساتھ فلاں فلاں گناہ کئے لہذا سزا کا مستحق تو ہے، مگر جسم کہے گا کہ فلاں برائی کا حکم تو تو نے ہی دیا تھا جس پر میں نے عمل کیا، لہذا سزا کا مستحق تو ہے۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایک اندھا اور اپانچ ایک باغ کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھل چوری کرنا چاہتے تھے مگر اندھے کو نظر نہیں آتا ہے اور لنگڑا لولا چل کر نہیں جاسکتا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھا آدمی معذور کو پہنچنے کے سوا کچھ کرنا نہیں سیکھتا۔ بالآخر اپانچ لنگڑا آدمی پھل توڑے گا تو فرمایا جس طرح یہ اندھا اور اپانچ دونوں مجرم ہیں، اسی طرح روح اور جسم دونوں کو مجرم ٹھہرا کر سزا دی جائیگی۔ الغرض! قیامت والے دن ہر شخص اپنا جبر کا اخذ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا اور پھر سب کے قطعی فیصلے ہوں گے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ
 بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِّلْكَافِرِينَ ۖ ٣٢ ۝ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
 بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۖ ٣٣ ۝ لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۖ ٣٤ ۝
 لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ٣٥ ۝
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ
 مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
 هَادٍ ۖ ٣٦ ۝ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ
 ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ ٣٧ ۝ وَلَيْسَ
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
 لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
 كَاشِفَتُ ضُرِّيَّهٖ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
 مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى
 مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
 عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ
 مَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ
 بِعَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

ترجمہ :- پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے
 اللہ پر جھوٹ بولا ، اور جھٹلایا سچی بات کو جب کہ
 اس کے پاس آگئی ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹمکانا ، کفر کرنے
 والوں کا (۳۲) اور وہ شخص جو لایا ہے سچی بات اور
 تصدیق کی ہے اس کی ، یہی لوگ ہیں جو ڈرنے والے
 ہیں (۳۳) اُن کے لیے ہو گا جو چاہیں گے ان کے پروردگار
 کے پاس ۔ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا (۳۴) اگر معاف
 کر دے اللہ تعالیٰ اُن سے وہ بُری بات جو انہوں نے
 کی ، اور بدلہ دے اُن کو بہتر جو وہ کیا کرتے تھے (۳۵)
 کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا اپنے بندے
 کے لیے ، اور ڈراتے ہیں آپ کو اُن سے جو اس کے
 سوا ہیں ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اُس
 کے لیے کوئی راہ دکھانے والا (۳۶) اور جس کو اللہ راہ
 دکھا دے ، پس نہیں ہے اُس کو کوئی گمراہ کرنے والا

کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا (۳۷)
 اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے
 آسمانوں اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ
 کہ دیں، بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اگر اللہ تعالیٰ
 ارادہ کرے میرے بارے میں کوئی تکلیف پہنچانے کا
 تو کیا یہ بٹا سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ یا ارادہ کئے
 اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانے کا تو کیا یہ روک سکتے ہیں
 اس کی رحمت کو۔ آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے
 اللہ۔ اُسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے (۳۸)

آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگو! عمل کرو اپنی
 جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ پس عنقریب تم جان
 لو گے (۳۹) کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو برا
 کر دے، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب (۴۰)
 بے شک ہم نے انہی سے ہے آپ پر کتاب لوگوں
 کے لیے حق کے ساتھ۔ پس جس نے ہدایت پائی تو اپنے
 نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوتا
 ہے اُسی پر۔ اور نہیں ہیں آپ پر کوئی کارساز (۴۱)

گزشتہ درس میں اللہ نے توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی کہ ایک
 غلام صرف ایک آقا کی ملکیت اور دوسرے آقاؤں کا غلام ہے جو میں بھی
 ضدی اور جھگڑالو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آقا والا غلام سکون و اطمینان میں ہوگا
 جب کہ کئی آقاؤں کا غلام سخت مشکل میں ہوگا کیونکہ اُسے کئی مالکوں کے احکام
 کی تعمیل کرنا ہوگی۔ اسی طرح موعود آدمی جو صرف ایک وعدہ لائے ہوئے ہے
 ہے وہ اطمینان میں ہوگا اور کئی معبودوں کا پرستار شرک مشکل میں پھنس جائے گا

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں دن تم سب اکٹھے ہو کے اور آپس میں جھگڑا کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کی گئی کمی بیشی دلوں میں دہرائی جانے لگی اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق بدلے لگا۔

سب بڑا ظالم

آج کی ابتدائی آیات میں بھی کفار و مشرکین کا رد ہو رہا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کئے تھے، بلکہ آپ کو نوز بائیس جھوٹا کہتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اُسْ شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اور جس نے سچی بات کو جھٹلایا جب کہ وہ اُس کے پاس آگئی۔ اللہ پر جھوٹ یہ باندھا کہ اُس نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ نیز حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ کے آخری کلام قرآن کی تکذیب کی جب کہ دونوں چیزیں اُس کے پاس آگئیں۔ یہ دونوں سچی باتیں ہیں مگر ان کو جھٹلا کر سب سے بڑے ظالموں میں شمار ہونے لگا۔ شاہ عبدالقادر دیکھتے ہیں کہ العیاذ باللہ اگر نبی نے اللہ کا نام جھوٹ موٹ لیا ہے تو اُس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے مگر کفار و مشرکین نے اُس کو جھٹلایا ہے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف اُس کو جھٹلانے والے خود جھوٹے اور غلط کار ہیں۔ فرمایا یاد رکھو! اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ کیا یہ بات قطعی اور اٹل نہیں ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کو استغفار اور اعزاز میں بیان کیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ لازماً جہنم رسید ہوں گے۔ جھوٹا اور ظالم آدمی خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

سچائی کی قدر دانی

جھوٹ کے برخلاف آگے سچائی کا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اور جو شخص سچی بات لایا اور اُس کی تصدیق کی بعض فرماتے ہیں کہ سچی بات لانے اور اُس کی تصدیق والا ایک ہی گروہ ہے

اور وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کچھ بات لانے والے اور اُس کی تصدیق کرنے والے مختلف گروہ ہیں اور دونوں کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے ثُمَّ عَلَّمَهُ مَا شَاءَ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو کچھ بات لے کر آئی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے اور جنہوں نے اُس سچی بات کی تصدیق کی ہے۔ وہ مومن ہیں۔ گویا دونوں جملوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی کے اولین مصداق بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیقؓ، عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، غلاموں میں حضرت زیدؓ اور بچوں میں حضرت علیؓ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بات لایا اور جس نے اُس کی تصدیق کی أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ سب متقی ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ متقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اتَّقُوا الشِّرْكَ سب سے پہلے شرک سے بچو، پھر کبیرہ گناہوں سے اور پھر درجہ بدرجہ صفات جس شخص کا عقیدہ گمراہ کن ہوگا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال فرمایا کہ جو کچھ کر لائے اور جنہوں نے اُس کی تصدیق کی لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یعنی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا لِيُؤْتِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشْوَٰا الَّذِي عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے سرزد ہونے والی بڑی بات کو معاف کر دے وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے اچھے اعمال کا اُن کو ستر بہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے متقین کے لیے بشارت بھی دی۔

مشرک لوگ نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح گویا وہ اہل ایمان کو اپنے معبودانِ باطلہ سے خوفزدہ کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی وہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ فرمایا وہ یقیناً اپنے بندے کے

غیر اللہ کا
خوف

لئے کافی ہے۔ وہ ضرور اُس کی مدد کرے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ
 وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ یہ آپ کو اُن سے ڈراتے ہیں جو
 اللہ کے سوا دوسرے میں اور جن کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا
 سکیں۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَمَنْ يُضْلِلِ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَهُوَ كَافِرٌ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اُس کی ضد، غم و اور
 سوء استعداد کی بناء پر گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں
 ہے۔ اس کے برخلاف وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا
 فَمَا يَكِلُ اللَّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا ذِي انْتِقَامٍ کہ اللہ تعالیٰ ہمال قدرت کا مالک
 غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرور ہے۔ وہ
 مکذبین کو انتقام لینے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ انہیں اُن کی کارکردگی کی ضرور
 سزا دے گا۔

معبودانِ باطل سے ڈرانے کا سلسلہ پہلی اقوام میں بھی موجود تھا۔ حضرت
 ہرود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا تھا إِنَّ لِقَوْلِ إِلَّا اسْتَرْمَكْ
 بَعْضُ الْهَيْئَاتِ (ہرود - ۵۴) میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی
 اس بات کے گواہ رہو کہ میں تمہاری تمام شرکیہ باتوں سے بیزاری کا اعلان کرتا
 ہوں۔ تم جو تہمیدیں کرنا چاہتے ہو کہ لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ
 اللہ کی ذات پر ہے جو میرے پروردگار ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ زمین پر
 چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کی پیشانی میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے
 مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈرانے کی بجائے دُعا تو تمہیں چاہیے تھا اِنَّ اَكْبَرَ الْمَلِكِ
 سے جو با اختیار اور قدرت نامہ کا مالک ہے۔ تم اُس کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا
 کرتے ہو جو بے اختیار ہے۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ
 یہ لوگ آپ کو ماسوا اللہ سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں

ہے۔ حوالہ سب سے نہیں لے گا۔

فائدہ حقیقی
کی چیز

اُمّی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض عقلی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو سمجھایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ مِثْلُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ مِّنْ حَيْثُ لَقِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقینی بات ہے کہ يَقُولُونَ اللَّهُ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب ہر چیز کا خالق حقیقی التعلیٰ تو پھر قرآن کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہو۔ اگر اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے ایک دوسرے طریقے سے یہی بات سمجھانی سے قُلْ لَّيْسَ بِغَيْرِ آبٍ ان سے کہہ دیں۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عہدہ دیکھو کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے کس کام آسکتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ إِنْ أَرَادَ فِي اللَّهِ بَصِيرَةً هَلْ كَشَفْتُمُ صُورَةَ اگر خدا تعالیٰ مجھے کوئی تعلیف پہنچانا چاہے تو کیا ان میں سے بڑی سے جو میری اس تعلیف کو دور کر سکے؟ أَوْ أَرَادَ فِي رَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتٌ یا اگر خدا تعالیٰ مجھ پر اپنی کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ معبودان باطلہ اس رحمت کو روکنے پر قادر ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے نہ کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتا ہے اور نہ اس کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ان کی عبادت کیوں؟ ان کی نذر و نیاز کیسی اور تعلیف کسے وقت ان کو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہی کسی کی تعلیف کو رفع کر سکتا ہے، ہر چیز کا مآبہ رحمت اور ہر برائی ہے لہذا اس کے سوا کسی کو پکارنا محض جہالت اور ارتکابِ شرک ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی إِخْفَانًا يَحْفَظُكَ اللَّهُ تمہارے دل میں اللہ کا خیال کرو۔ اللہ

تمھاری حفاظت کرے گا۔ اَمَّ اللہ کو یاد رکھو تَجِدُوْهُ تُجَاهَكَ تَمَّ اُسے اپنے
 سامنے پاؤ گے۔ فَرَّأَ تَعْرِفُ الْمَكَّ اللہ فی الرَّحْمٰہِ یَعْرِفُکَ فی
 الشَّدَّ اَیَّ تَمَّ اللہ کو خوشحالی کی حالت میں پہچانو۔ وہ تمھیں نئی کے وقت پہنچنے
 گا۔ اگر تم نے آسودگی میں اُس کو یاد نہیں رکھا تو وہ تلکدستی میں تمھاری طرف توجہ
 نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللہَ جب بھی سوال کرو
 اللہ سے کرو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے، اور یقین بان لو کہ اگر ساری
 مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تمھارے لیے مقرر کردہ چیز تمھیں
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو چیز اللہ نے تمھارے مقدر میں نہیں کی، یہ سارے
 دل کر بھی تجھ کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ فرمایا صیغے خشک ہو چکے، قلمیں
 اٹھائی گئیں، یقین اور شکر کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے رہو، تکلیفوں میں صبر
 کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ رنج و غم کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، اور
 ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے۔

توکل علی اللہ

ارشاد ہوتا ہے قُلْ حَسْبِيَ اللہُ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ
 ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہی میری مدد کرے گا عَلَیْکُمْ
 یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ رکھنے والے صرف اُسی کی ذات پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مندرمایا
 مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَّکِفُوْا أَقْوٰی النَّاسِ فَلِیْسُوْکُمْ عَلٰی اللہِ
 جو شخص لوگوں میں طاقتور بننے کا خواہشمند ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر
 بھروسہ رکھے کیونکہ قوت کا سہو شہد اُسی کی ذات ہے۔ اور جو شخص متنعفی ہونا چاہتا
 ہے، اُس کا فرض ہے کہ اللہ کی مقبوضہ چیز پر اعتماد رکھے اور اپنی مقبوضہ چیز پر اعتماد
 نہ رکھے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے لوگوں میں عزت حاصل ہو تو اس کو چاہیے
 کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی
 ہے اور بھروسہ کرنے والے اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

جزائے عمل
کا انتظار

پھر اگے جزائے عمل کے متعلق ارشاد ہوتا ہے قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوا
عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرٌ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام
کرتے رہو اِنَّ عَمَلًا میں اپنے مقام پر کام کرتا ہوں۔ پھر اپنے اور
میرے اعمال کے متعلق فَسَوْفَ نَعْتَمُ تم عتق رب ہی جان
لو گے کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا غلط تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں
تمہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا مَنْ يَّاتِبْهُ عَذَابٌ يُجْزٰیْہُ
کَرَسًا کہ جس کو عذاب کس کے پاس آتا ہے وَّیُجْلٰ عَلَیْہِ
عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ اور ہمیشہ ہونے والا عذاب کس کے حصے میں آتا ہے
مطلب یہ کہ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے
معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی گرفت میں کون آتا ہے۔ تم اس آنے والے
وقت کا انتظار کرو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے بنیادی مضامین میں قرآن کریم
کی حَقَانِیَّت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ
رَلٰسًا بالحق بے شک ہم نے یہ کتاب لوگوں کے لیے آپ
پر حق کے ساتھ اتاری ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور فائدہ
ہے۔ اللہ نے یہ کتاب نبی اور اس کی قوم کی زبان میں نازل فرمائی ہے کہ
وہ لوگ اس کے پروگرام کو بخوبی سمجھ سکیں، نیکی اور بدی میں امتیاز پیدا کریں
صیح اور غلط کو پہچانیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو
جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا۔ جب کہ
اس کے پروگرام پر عمل کیا جائے گا، محض تلاوت ہی مفید نہیں ہوگی، بلکہ
اپنی فکر و عمل کو بھی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔

ہدایت
عملی

اب رہی یہ بات کہ اس پروگرام کو اپنانے کا فائدہ کس کو ہوگا۔ تَوْفٰرِہَا
فَمَنْ اٰتٰہَا فَلَیْنَفْسِہٖ جس نے اس کتاب کے در سے

ہدایت پالی اور وہ رُخِ راست پر چل نکلا تو یہ اس کے پٹے ہی فائدے کے لیے
 ہے اُس کو ترقی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور وہ آخرت میں سزا
 سے بچے گا۔ اس کے برخلاف، وَمَنْ ضَلَّ جُوعًا غَمًّا وَهَمًّا، جو شخص گمراہ ہو گیا،
 صحیح راستے سے ہٹ گیا، اُس نے توحید کی بجائے شرک و کفر اور نیکی کی بجائے
 بدی کو اختیار کیا فَإِنَّ مَا يَفْضِلُ عَلَيْهِمْ لَا تَأْسُ لِمَا كُنْتَ تَفْضِلُ لَمْ يَكُنْ يَفْضِلُ
 اُسی کی ذات کو ہوگا۔ اور بالآخر وہی جہنم کا شکار بنے گا۔ کسی کے بے راہ ہونے
 سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اُس کی شان میں تو کوئی
 کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقصان خود کمراد شخص کو ہی ہوگا، لہذا اسے اپنی
 یا برائستہ اختیار کرتے وقت اس سے انجام کو خوربہ ذمہ نشین کر لینا چاہیے۔
 باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کی گمراہی کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پر
 کیا اثر پڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِوَكِيلٍ آپ ان پر کوئی ذمہ دار تو نہیں ہیں کہ ان کو ضرور ہی جنت میں پہنچا دیا جائے
 آپ کا کہم تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے مَا كُنَا الرُّسُلَ إِلَّا الْبَلَّغُ
 (المائدہ ۹۹) آگے مانایا نہ مانا ان کا کام ہے اور یہی اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں
 اگر یہ لوگ اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر کے دوزخ کا ایندھن
 بنے ہیں وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرہ ۱۱۹) تو
 اس کے متعلق آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ خود ان سے سوال ہوگا۔
 کہ تم جہنم میں کیوں آئے۔ یہ خود جواب دیں گے کہ ہم نے توحید کا انکار کیا، نماز نہ پڑھی
 حقوق ادا نہ کیے، قیامت کو جھٹلایا، غرضیکہ اپنے جرائم کا خود اقرار کریں گے
 آپ سے اس معاملہ میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ نے لوگوں تک
 پیغام نہ پہنچایا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالْمُؤْمِنُ
 تو گویا آپ نے تبلیغ کا حق ہی ادا نہ کیا۔ آپ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیں۔
 اور منکرین کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حق رسالت

پورا پورا اور فہم کہ جنت سے قریب اور دوزخ سے بعید کرنے والی
 کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتلائی ہو۔ اب نہ ٹانے سے خود ذمہ دار
 ہوں گے، آپ اُن کے دلیل نہیں ہیں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
 لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَى
 عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا
 لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ لِلَّهِ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا ذَكَرَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَاذْكُرَ الَّذِينَ مِنْ
 دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
 فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَوَبَدَّالَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٤﴾ وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٥﴾
فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٤٧﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٨﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٩﴾

۵۴۲

ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کیسنتا ہے جانوں کو اُن کی موت
کے وقت۔ اور وہ جان جو نہیں مرقی نیند میں، پس
روک دیتا ہے اُس کو جس پر اُس نے موت کا
فیصلہ کیا ہے۔ اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو
ایک مقررہ وقت تک۔ بیشک البتہ اس میں
نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے
ہیں ﴿۴۹﴾ کیا بنا یا ہے انہوں نے اللہ کے سوا

دوسروں کو سفارش۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر! اگرچہ وہ
 ملک ہوں کسی چیز کے اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں (۴۳)
 آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہمارا
 سفارش۔ اسی کے لئے ہے ہمارا اسی آسمانوں اور زمین کی
 پھر اسی کی طرف۔ تم لوگوں کے جانو کہ (۴۴) اور جب وہ وقت ذکر
 کیا جاتا ہے اللہ و صدف لا شریک کا تو جگڑ جاتے ہیں دل
 ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ اور جب
 ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کے سوا ہیں تو یہاں
 وہ خوش ہو جاتے ہیں (۴۵) آپ کہہ دیجئے اے اللہ
 جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ جانتے ہیں
 ہے پوشیدہ اور کھم باتوں کا، تو ہی فیصلہ کرتے ہیں
 اپنے بندوں کے درمیان اُس چیز میں جس میں وہ اختلاف
 کرتے تھے (۴۶) اور اگر ہو بیشک ان لوگوں کے لئے
 جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ سے زمین میں سائے کا سایہ
 اور اس بیسا مزید بھی اس کے ساتھ پھر وہ فدیہ دیں اس
 کے ساتھ بڑے عذاب سے قیامت والے دن (تو ہرگز
 قبول نہ کیا جائے گا) اور ظاہر ہو گا ان کے لئے اللہ
 کی طرف سے جس کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے (۴۷) اور ظاہر
 ہوں گی ان کے لئے وہ برائیاں جو انہوں نے کائیں اور گھیر
 سے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے
 تھے (۴۸) پس جب پیچھے انسان کو بُرائی تو پکھڑا سے ہیں۔
 پھر جب دیتے ہیں ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے تو کہتے
 کہ بیشک یہ وہی ہے جس سے مجھے علم کی بنا پر نہیں کہہ

آزمائش سے۔ مگر ان شرابوں سے نہیں جانتے (۴۹) خیر۔
 کسی سے یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے اُنہ
 میں۔ پس نہ کسم آئی اُن کو وہ چیز جو وہ کہتے تھے (۵۰)
 اور پیچیں اُن کے پاس وہ برائیاں جو انہوں نے کہا تھیں
 اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ عنقریب۔
 پیچیں گی اُن کو وہ برائیاں جو انہوں نے کہاں میں۔ اور
 نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے (۵۱) کیا نہیں جانتے یہ
 لوگ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کی
 چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بیشک اس میں نشانیاں
 ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لیتے ہیں (۵۲)

رہنمائی

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی۔ کچھ دلائل تھے۔
 بیان کیے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام پر طعن کرنے والوں کا رد کیا۔ پھر فرمایا کہ
 نفع و نقصان کا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اسی کی ذات پر بھروسہ
 کرنا چاہیے۔ پھر آگے تبیین فرمائی کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ میں اپنے مشن
 کی تکمیل میں مصروف ہوں تمہیں عنقریب بتا دیا جائے گا کہ صحیح راستے پر کون
 ہے اور کون سی میں کون بھٹک رہا ہے۔ نیز یہ بھی کہ دافعی مذاہب، کس پر مسط
 ہوتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ہدایت اور راہنمائی کے
 بارے میں فرمایا کہ تم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اس سے ہدایت پائے گا۔
 اُس میں اُسی کا نذر ہے، اور جو گمراہ ہوگا قرآن کا نقصان بھی اُسی کو ہوگا۔ پھر
 پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کے مصلحت کار پر آپ انفس میں نہ کریں بلکہ یہ آپ کی
 ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے بلکہ اپنی کارگزاری کے یہ خود ذمہ دار
 ہیں اور قیامت کو جواب دہ ہوں گے

انسان کی
 تربیت

اب آیت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت و حیات کو اپنی قدرت

کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اور اس ضمن میں اپنے مکمل اختیار کا ذکر کیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جو وفات دیتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ
 کے فرشتے اُس کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی جان کھینچ لیتے ہیں سو فرشتوں
 میں سے کب جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا
 (آیت - ۶۱) تو جاسے مجھے ہوئے فرشتے اُس کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ یہ تو عام
 طبعی موت کا حال ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کے
 سامنے جان فے دیتا ہے۔ موت کی ایک دوسرے ہوتی ہے۔ وَالَّتِي لَمْ
تَحْمُتْ جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آتی فِي مَنَامِهَا وہ اپنی
 نیند کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ فَيُمِيسِلُ الْيَتٰى
قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرتا ہے
 اُس کی روح کو نیند کی حالت میں روک لیتا ہے یعنی نیند کے دوران ہی اُس کی
 موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ در سے فرقانہ لکھنو کے معلم قاری عبد الماکت جو
 لاہور میں مقیم تھے، اُن کی موت نیند کی حالت میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ خود ہمارے
 شیخ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ دو پہر کے وقت قیلولہ کی حالت
 میں ہی وفات پا گئے تھے، اسی طرح کے کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔
 اسی لیے حضور علیہ السلام نے دُعا سکھائی ہے بِسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ
وَاحْيَا اے اللہ! میں تیرے نام پر ہی مر رہا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اسی طرح
 آپ نے بیداری کے وقت کی دُعا بھی سکھائی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
اَحْيَانِیْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِیْ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت
 ٹھہری کرنے کے بعد پھر زندگی بخشی۔

بہر حال فرمایا کہ جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس
 کو نیند کی حالت میں ہی روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْاٰخِرٰی اِلٰی اٰجَلٍ مُّسَمًّی

اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
پھر جب اُن کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اُن کو دفات لے
لیتے ہیں۔

روح اور جسم
کا تعلق

خیند اخت الموت یعنی موت کی سہن کہلاتی ہے۔ جب انسان پر خیند طاری
ہوتی ہے تو اُس سے روح کھینچ لی جاتی ہے، البتہ اُس کی سانس اور نبض طبعی
رہتی ہے۔ اس ضمن میں دو قسم کی توجیہات پائی جاتی ہیں۔ اہم بغوی نے حضرت
علیؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ خیند کے دوران انسان کی جان اُس کے جسم سے کھینچ
لی جاتی ہے مگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال
سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل دور ہونے کے
باوجود سورج کی شعائیں اس کی روشنی اور حرارت زمین تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ اسی
طرح روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اگرچہ خیند کے وقت اُسے
جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دوسرے مفسرین اور
محققین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دو رو میں ہوتی ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے، جو
شکم مادر میں انسانی تخلیق کے روزِ اول سے انسانی جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے
انہ دو سرخند روح روح الہی یا روح آسمانی ہے جو حمل کے چوتھے ماہ میں انسانی جسم
میں داخل کی جاتی ہے۔ روح حیوانی زندگی بھر جسم میں موجود رہتی ہے۔ یہ ایک
لطیف قسم کا دھواں یا بخار ہوتا ہے جو موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتا
ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح اُس کے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔
البتہ روح الہی خیند کی حالت میں جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات
اُس کی ملاقات دوسری زندہ اور مردہ روحوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
خواب میں انسان کی ملاقات دور دراز کے بہنے والے یا مرنے والے عزیزوں
اور دوستوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ الغرض! اس نظریہ کے تحت روح حیوانی تو

نہیں ہے، بلکہ جسم میں موج رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس اور بعض ملتی
رہتی ہے اور روح الہی کو لایا جاتا ہے، اسی چیز سے متعلق یہاں آیات کہ
فیند کی حالت میں روت رکھینچ لیا جاتا ہے، پھر جب اس کی موت کا فیصلہ کر
لیا جاتا ہے تو اس کی رویت اسی کو باہر ہی روک لیا جاتا ہے یعنی جسم میں واپس
نہیں لوٹا جاتا، اور جس کے متعلق فوری موت، کہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی روح
کو واپس جسم میں ایک مقررہ وقت تک لوٹا دیا جاتا ہے، اور مقررہ وقت
وہی ہے جس کی موت کے لیے مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے، تو
پھر اس روح کو نہیں لوٹا جاتا، شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ انسان کی روح الہی
ہر روز لھنچی جاتی ہے اور لوٹتی جاتی ہے حتیٰ کہ موت کا وقت آ پہنچتا ہے، اور
پھر روح الہی اور جان حیوانی دونوں الگ ہو جاتی ہیں۔

فَإِنَّ فِي لِقَائِكَ كَلِمَاتٍ تَقْوِمُ بَنَفْسِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمٍ
میں ان باتوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
یقین رکھتے ہوئے اس کی قدرت کو رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مورت،
حیات کے اس نظارہ میں دلائل قدرت ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کیسے کیسے تغیرات اور تصرفات کر آئے کس طرح روح کو داخل کر اور
نکالا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر یقین آ جاتا ہے۔

ارشاد ہوا ہے اِمَّا تَخَذِ لَكَ آلِئَامٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ فَمَاذَا
انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارش بنا رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ
خدا تعالیٰ راضی ہو یا نہ اس ہمارے معبودان ہند ضرور ہی ہماری سفارش کر کے
ہمیں غضب الہی سے بچائیں گے، سفارش کا یہی عقیدہ باطل ہے، عیدانی
بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی پر لٹک کر سہی بخشوا لیا ہے
وہاں یہ لوگ فکر نہیں بستارہ پرست، تاروں کے متعلق اور قبر پرست، ان باتوں
کے متعلق ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں مگر یہ باطل عقیدہ ہے، اس قسم کی کوئی

سفارش
کا غلط
عقیدہ

سفارش قابل تسلیم نہ ہوگی۔

فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ ۙ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔
 اور نہ ہی سمجھ سکتے ہوں۔ ان کے سفارشی بعض تو بے جان اشیائے بت و فرستہ،
 وغیرہ ہیں جنہیں کسی قسم کا شعور ہی نہیں۔ بھلا وہ کیا سفارش کریں گے؟ اور بعض
 انسان، فرشتے یا جنات میں تو وہ بھی بے اختیار ہیں۔ سفارش تو وہاں تو جہاں
 اللہ یعنی بَرُّہم مِّنْ اَمَّا الْاَزْدُ فَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۚ اِنَّ الْاِبَادَۃَ (البقرہ، ۵۵)
 اُس کا اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں! جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ
 کے نبی، فرشتے، شہید اور دیگر اہل ایمان لوگ سفارش کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول کرے یا نہیں تاہم مشرکوں کی مدد
 جبری اور قہری سفارش راسخ نہیں ہے۔

فَرِیَّا قُلْ لِلّٰہِ السُّفْہَا جَمِیْعًا اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ سفارش
 تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لَہُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِۚ جِسْ كِی اوشام، آسمانوں اور زمین پر ہے ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ
 پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قیامت والے دن ساری مخلوق
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور جزائے عمل کی منزل
 آئے گی اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جھگڑا کرنا ہوگا۔ جب تک اللہ
 کی رضا نہ ہوگی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش اس کے حق میں
 ہوگی جس کا وہاں اور توبہ صحیح ہوگی۔ وہاں جبری سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی
 اٹھو آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک اور گندی ذمہ داری کو بتایا۔

فَرِیَّا ہے۔ وَلَیْذَا ذُکِّرَ اللّٰہُ وَرُحْمَہُ اسْتَحٰذَرْتُمْ ۚ اَلْکُوفُ الَّذِیْنَ
 لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ جِسْ ان کے پاس ایسے اللہ و صوفی لاشریک کا
 ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہلے ہیں اور ستر جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان

ذکر الہی اور
ذکر اخروی

نیں کہتے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرک کی یہ بہت بڑی علامت ہے۔ کہ اُسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اُس کی شای و شوکت اور اس کی ذات و صفات کا بیان تو پسند نہیں آتا۔ مگر جب دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہو، شجر و حجر کی بات ہو، گنبد و منار کا ذکر کیا جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ خود سادۂ کرامات منسوب کی جائیں تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ وعدہ لا شرک کا ذکر کیا جائے تو قریب ہے کہ مشرک لوگ ذکر کرنے والوں پر حملہ کر دیں۔

مشرکین کا یہ خاصہ آجکل کے نام نہاد مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ خدا کی قدرت، عظمت، علم اور لامحدود وسعت کا ذکر ہو تو ان کے چہروں پر انقباض ہو جاتا ہے اور ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں مگر جب کسی پیر فقیر کی جھوٹی کرامات بیان کی جائیں تو دل میں خوشی کے جذبات اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ آج کل شرک نواز لوگ دنیا میں کثرت سے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص اولیاء اللہ کے ساتھ جھوٹی پکی باتیں منسوب نہیں کرتا اور ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قلم بے نہیں ملتا۔ وہ اولیاء اللہ کا منکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود اولیائے کرام اور بزرگان دین اپنی مجالس میں اللہ کی عظمت اور بزرگوں کی ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و جلال کی معرفت دعوت دیتے ہیں مگر آج ان کے نام لیوا انہی کی بات کو سننا تک پسند نہیں کرتے اس سے زیادہ بے انصافی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟

ارشاد ہوا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیں اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اے اللہ! جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا عِلْمُ الْغَيْبِ جو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں سے ملو وہ اشیاء میں جو

اللہ تعالیٰ
کا حق فیصلہ

مخلوق کے اعتبار سے مخفی ہیں مگر نہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس - ۶۱) تیرے پروردگار سے تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو جانے والا ہے۔ چھپی ہوئی اشیا کو وَالشَّهَادَةُ اور اُن چیزوں کو بھی جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں۔ یعنی تو ظاہر اور مخفی ہر چیز سے واقف ہے۔ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن چیزوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آج تو مشرک اپنے شرک پر ٹٹے ہوئے ہیں اور اہل توحید کو گستاخ اور نبی ادب کہتے ہیں مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو اے اللہ! تمام مختلف فیہ باتوں میں تیرا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هِ اِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَا ذِئكَ اِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَللّٰهُ صِرَاطُ مُسْتَقَرِّمِ رِئِے اللّٰهُ! تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن امور میں فیصلہ کھے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ چیزوں میں میری حق کے ساتھ راہنمائی فرما کیونکہ راہِ راست کی طرف تو ہی راہنمائی کرتا ہے جس کی پابتا ہے۔

آخرت میں
جان کا فائدہ

اَگے اللہ نے محاسب اعمال کا ذکر اس انداز میں کیا ہے وَلَوْ اَنْتَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهُ مَعَهُ جب قیامت والے دن ظالم لوگ پکڑے جائیں گے، پھر اگر ان کے پاس

زمین کی جلد پھینک دوں۔ اور اس سے دو گنی بھی، اور وہ جان بخشی کے لیے۔
 سب کچھ فدیہ کے طور پر دینا چاہیں گے لَافَتْ دَوَّابٍ مِّنْ سَوَادِ الْعَذَابِ
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ تَوَفَّيْتُمُوهُمْ لَافَتْ دَوَّابٍ مِّنْ سَوَادِ الْعَذَابِ
 یہ فدیہ بھی کفایت نہیں کرے گا۔ وَبَدَّ اللَّهُ عَنْكَ مَا كُنْتَ
 یَسْكُونُوا یَحْمِسُونَ اور اُن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ
 چیز نظر ہو جائے گی جس کا انہیں گمان نہ تھا۔ یعنی ایسی گرفت آئیگی
 جس کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِ
 مَا كَسَبُوا اور اُن کی ہمتا برائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے
 انہیں اپنے رزق و نفع نظر آنے لگیں گے اور اُن کا نتیجہ بھی اُن کی نظروں میں گھومتے
 گئے کہ وَحَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ
 اور جن چیزوں کے ساتھ وہ مذاک کیا کرتے تھے۔ وہ سب اُن کو گھیر لیں گی
 دنیا میں رہ کر یہ لوگ اللہ کے فیوں۔ خدا کے کلام اور وحی، وقوع قیامت،
 اور جبرائے عمل کا مذاق اڑا کر تے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ سب خود ساخت
 باتیں ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی نبی بھیجا ہے اور نہ کتاب، نہ کوئی قیامت ہے نہ
 حساب کتاب اور نہ جبرائے عمل، فرمایا انہی باتوں کے انکار کی وجہ سے اللہ کا خدا
 انہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔

انسان کی
ناشکرتی

فرمایا عام طور پر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے فَإِذَا هُمُ الْإِنْسَانُ
 ضَرُّوعًا ذَاعًا کہ جب اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمیں پکارنا ہے جب
 کوئی مصیبت پڑتی ہے تو نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر خدا نے وعدہ نہ
 شریک، کہ پکارتا ہے اور مصیبت کے ازالے کے لیے اُنکی کے سامنے ہاتھ
 پھیلاتا ہے۔ جب ہر قسم کے ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو انسان فحش و مجرم
 پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ثُمَّ إِذَا خَرَلْنَاهُ ذُرْمَةً فِئْتًا
 پھر جب ہم اُس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، تکلیف دور ہو جاتی ہے

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ تُوَلِّتُا بِهٖ كَرِيْمَتٌ مَّجِيْرَةٌ عَلٰمٌ
 یاقوت اور استعداد کی بناء پر حاصل ہوئی ہے۔ میں کو الیغایہ ہوں، میں نے اس
 طرح منصوبہ بندی کی، فلاں تجارت میں مال نکلیا، فلاں کارخانہ کھولا تو مجھے یہ
 سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہی خدا تعالیٰ کی ناشکری کی علامت ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اُس کی راہنمائی نہ فرماتا تو نہ وہ مصیبت سے چھوٹ
 سکتا تھا اور نہ اُسے نعمت حاصل ہو سکتی تھی۔ قارون نے بھی یہی کیا تھا اِنَّمَا
 اُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (القصص ۷۸) یہ مال و دولت تو
 مجھے میرے علم و ہنر اور استعداد و قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے بڑے
 بڑے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی قابلیت پر محمول کرتے تھے۔
 مگر اللہ نے فرمایا بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ بَیْہ۔ یہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 ننگہ ستی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور خوشحالی کے ذریعے بھی۔ جو اس آزمائش
 پر پورا اترے۔ انعامات الہیہ کو اللہ کی طرف منسوب کرے اُس کا شکر ادا کرے
 وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بڑے اپنی استعداد کا مہر ہون منت سمجھے
 وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو آزمائش ہوتی ہے وَلٰكِنْ اَلْاٰزْهٰرُ
 لَا یَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ بے سمجھ ہیں جو خدا کی نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے۔
 فرمایا قَدْ قَالَهَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَّرْ حَقِیْقٌ اِنْ سِ
 پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کی، وہ بھی اپنے مال و دولت پر اترنے لگے۔
 انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُسے اپنی محنت کا نتیجہ
 قرار دیا۔ فَمَا اَغْنٰی عَنْهُمْ مَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ مگر اُن کی کمائی کسی
 کام نہ آئی۔ اِس مال و دولت نے انہیں بچانے کی بجائے مزید سزا میں مبتلا کر دیا
 پھر فرمایا فَاَصَابَهُمْ سَیِّاۡتٌ مَّا كَانَتْ یُوۡمِنُوۡنَ پھر پینچیں اُن کو وہ برائی
 جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کمائی تھیں۔ بِالْاٰخِرِ اُنْ كُوۡرُۡنٌ لِّہُمْ سَیِّاۡتٌ مَّا كَانَتْ یُوۡمِنُوۡنَ
 یہ سابقہ لوگوں کی بات تھی وَالَّذِیْنَ ظَلَمُوۡا مِنْہُمْ هُوَ الَّذِیْ اٰوَدٰہُ

دور کے لوگوں میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا سَبِّحْهُمْ سَبَّاتٌ مَا كَسَبُوا اِنْ کو بھی ان کی اکتساب شدہ برائیاں ضرور پہنچیں گی، انہیں بھی اپنے اعمال کی سزا عجلت ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے یعنی نہ تو اُس کو تعقل کر سکیں گے اور نہ اُس کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جا سکیں گے۔ جس طرح پہلے لوگوں کو سزا ملی، اسی طرح اِن کو بھی ملی کر رہے گی۔

آخر میں پھر خدا تعالیٰ کے تصرف کا ذکر کیا گیا ہے کہ مال و دولت یا روزی کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو وہ اپنی حکمت کے تحت انسان کی مصلحت کی خاطر کرتا ہے۔ اس میں انسان کی ذاتی کاوش و محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کارفرما ہوتی ہے۔ فرمایا اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کیا اِن لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی کش دہ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہے روزی کا نہ نہ تو علم اور کم علمی پر ہے اور نہ عقل اور بے عقلی پر۔ اس میں انسان کی ذاتی استعداد و ذہانت کو کچھ دخل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کم علم اور بے وقوف لاکھوں میں کیلئے ہیں مگر بڑے بڑے صاحب علم، فلاسفر اور دانشور عسرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ رزق کی تقسیم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اُس کی مصلحت کو جانتا ہے۔ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ۔ اس میں البتہ نشانیاں اور دلائل ہیں مگر اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ان نشانات قدرت سے مستفید ہوتے ہیں اور انہیں خدا تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوتا ہے مگر کفار و مشرکین اِن دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے اور ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔

قُلْ يَوْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا
 تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنْبِئُوا
 إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٤﴾
 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْثَةً
 وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ
 يُحْسِرُنِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ
 كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ
 اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ
 تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً
 فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَ
 ائِيَّ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ
 كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ

فِي جَهَنَّمَ مَشُورَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر! میری طرف سے ہر
اے میرے بندو! جنوں نے نیادتی کی ہے، اپنی جانوں پر
نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے، بیشک اللہ تعالیٰ بخشش
دیتا ہے سب گناہ، بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا
اور نہایت مہربان ہے) ﴿۵۳﴾ اور رجوع کرو اپنے پروردگار
کی طرف اور فرلوں براری کرو اس کی، قبل اس کے کہ اُسے
تمہارے پاس عذاب، پھیر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائیگی ﴿۵۴﴾
اور پیروی کرو بستر بہت کی جو اتاری گئی ہے تمہاری
طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے قبل اس کے کہ
آئے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم کو خبر بھی نہ
ہو ﴿۵۵﴾ (اور یہ اس لیے) کہ کئے کوئی نقص اے انہوں
اس چیز پر جو میں نے کو تابی کی ہے اللہ کے سامنے
اور بیشک تم میں البتہ ٹھٹھا کرنے والوں میں ﴿۵۶﴾
یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیا تو میں یقیناً متقیوں
میں سے ہوتا ﴿۵۷﴾ یا کہے جب کہ عذاب کو دیکھے گا

کاش! میرے لیے دوبارہ چٹ کر جانا ہوتا، پس ہوتا
 میں نیکی کرنے والوں میں (۵۸) کیوں نہیں، تحقیق سچکی ہیں
 تیرے پاس میری نشانیاں۔ پس تو نے جھٹلایا ہے اُن
 کو اور تکبر کیا تو نے، اور تھا تو کفر کرنے والوں میں
 سے (۵۹) اور قیامت والے دن دیکھے گا تو اُن لوگوں
 کو جنہوں نے جھوٹ باندا ہے اللہ پر اُن کے چہرے
 سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا تکبر کرنے
 والوں کا؟ (۶۰) اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں
 کو جو ڈرتے رہے اُن کی کامیابی کی جگہ میں۔ نہ پہنچے گی
 اُن کو برائی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۶۱) اللہ ہی خالق
 ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۶۲) اُنہی
 کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی۔ اور وہ لوگ
 جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یہی لوگ
 ہیں نقصان اٹھانے والے (۶۳)

رابط آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی تردید فرمائی اور پھر ہم
 انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے کوئی نعمت ملتی ہے، آرام و راحت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اُسے
 اپنی عقل سمجھ، بہنر اور تدبیر کا کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو باری طرف
 سے آزمائش ہوتی ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور ناکام ہو جاتے
 ہیں۔ پھر اللہ نے مجرمین کی سزا کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت اور تصرف کا تذکرہ
 فرمایا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت
 اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ مذکورہ تمام باتوں میں ایمان رکھنے
 والے لوگوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔

اسلام کے ابتدائی دور میں جب لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم ایمان لا کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر میں اور نیک اعمال بھی شروع کر دیں تو ہمارے سابقہ گناہوں کو کیا بنے گا۔ جو ہم دور جاہلیت میں انجام دیتے رہے۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی سابقہ گناہوں کی نذر ابھگتا ہے تو اسلام لانے کو کیا فائدہ؟ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی سوال کیا کہ کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا ارتکاب ہم نے کفر و شرک کی حالت میں کیا؟ اس سوال کا جواب پہلے سورۃ الفرقان میں ہی گزر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور اچھے اعمال انجام دینے لگے، **فَاُولٰٓئِكَ يَبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا** (آیت - ۷۰) ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخیر میں بدل دے گا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عفوِ عامہ کا ذکر دوسرے آئینہ میں کیا ہے ارشاد ہوتا ہے **قُلْ لِّیْ سَعِیْرٍ اَبِیْطٰیطٍ** آپ میری طوطی سے میرے بندوں میں اعلان کر دیں **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ** میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے یعنی کفر و شرک، معاصی کا ارتکاب کیا ہے، کوئی زندیق بن گیا ہے، سرتہ ہو گیا ہے، یہودی، نصرانی یا مجوسی بن گیا ہے، فاسق فاجر ہو گیا ہے، غرضیکہ کوئی بھی جرم کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ شفا نازل فرمایا ہے **لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ** اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا کیونکہ **اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا** اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ **اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ** بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے نسی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بیشمار ہے اور اس کی

معافی اور درگزر کی شان بہت۔ رفیع ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

شرائط معافی

اور اس کے لیے صرف دو شرائط کی پابندی لگائی ہے۔ جو شخص وہ شرائط پوری کر دے گا۔ اُس کے لیے اللہ کی بخشش و رحمت موجود ہے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے وَأَسْلِمُوا إِلَیْ رَبِّكُمْ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جن جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے ان کو یکدم ترک کرو اور ان سے توبہ کرو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَأَسْلِمُوا إِلَیْ اللَّهِ تَعَالٰی کی اطاعت اختیار کرو۔ آئندہ کے لیے اُس کے احکام سے انحراف نہ کرو۔ ان دو شرائط کی تکمیل موت کی حالت میں ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے تُؤْتِي الْعَبْدَ مَا لَمْ يَغْفِرْ بِنَفْسِهِ کی توبہ کی قبولیت کا وقت موت کا غرغرو ماری ہونے سے پہلے ہے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور ان کا وقت قریب آجائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لہذا اُس وقت سے پہلے توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اپنے بندے کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔

مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ کا تعلق ایسے حقوق سے ہے جن کی قضا ہو سکتی ہے تو انہیں قضا کرنے کی کوشش کرے اور اگر قضا نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی استغفار کرے اور پھر آئندہ کے لیے طاقت گزار بن جائے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اُس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے ایسے حقوق یا تو ادا کیے جائیں یا پھر متعلقہ اشخاص سے معاف کرایا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کی جائے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان دو شرائط کے ساتھ معافی عامہ کے قانون سے مطلع فرمایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کریمیت

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ الشَّرُّ تَعَالَى کی طرف سے عذاب کی آمد سے قبل تک ہے۔ اگر ایمان لانے اور توبہ کرنے سے پہلے عذاب آگے تو پھر بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی **ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ** پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جاسکے گی اور تمہیں اپنی کارگزاری کی سزا بھگتنا ہوگی۔

قرآنی تعلیمات
کا اتباع

فَرَا وَاسْتَبْعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعَثَةً اور اس بتر بات کا اتباع کر دو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے قبل اس کے کہ اپنا تمہارے پاس عذاب آجائے۔ **وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کی جانب سے بہترین نازل ہونے والی چیز قرآن کریم ہے جس کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت ۱۲۰ میں اسے احسن الحدیث بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ ایسا قانون اور تعلیم ہے کہ اس سے بتر کوئی پرزگزار نہیں ہے اور اپنا عذاب آجانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تمہاری موت واقع ہو جانے یا اجتماعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر قیامت برپا ہو جانے لہذا اللہ کے اس دستبردار کا اتباع اختیار کر لو۔

یہ باتیں اس لیے سمجھا دی گئی ہیں کہ جس طرح کھینا گناہ سے بے نیاز اور بخشش کے لیے پُر امید ہونا کفر ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت سے باطل پُر امید ہونا ناجی کفر ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے حسرت سے یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کھلوا ہے **وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ** (آیت ۸۷) اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسی ترک ذر کا شے یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا گرفت سے ڈرتا رہنا ہے اور اس کی رحمت و بخشش کے لیے پُر امید رہنا ہے عام متقولہ میں ہے **إِلَّا يَسْأَلُ بَيْنَ الْخُذُوفِ وَالرَّجَاءِ** یعنی ایمان کا

صحیح مقام خوف اور اُمید کے درمیان ہے کسی ایک طرف کو ٹھیک۔ اور دوسری
فرمایا ان حقائق کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے اَنْ تَذَكَّرَ نَفْسُكَ
کل کو کوئی نفس یہ نہ کہہ دے یَحْسَبُ فِیْ عَلٰی مَا افْعَلْتَ فِیْهِ
جَنَّتْ۔ افسوس کہ میں نے اللہ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ کی تھی
لَبَّ دَنْ الدَّيْمَانِ۔ اور میں تو ٹھٹھا کرنے والوں میں تھا۔ میں دنیا میں
خواہشات کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی حجابِ رسم میں مبتلا تھا۔
افسوس میں نے اللہ اس کے رسولوں اور دین کے حقائق کی طرف، توجہ ہی نہ
کی اور اللہ کی دینی بات سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اَوْ تَذَكَّرَ لَوْ اَنَّ اللہ
ہُدِنِیْ لَدَا جِوَارِ النِّبَیِّ اَنْ یَا کُفِیْ یہ نہ کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے
ہدایت دے دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا۔ اللہ نے ایسے شخص کی حسرت کا اہلِ یل
کیست۔ مگر نہ اللہ نے تو ہدایت کے سارے سامان مہیا کر دیے تھے۔ اپنے نبی بھیجے
کتابیں نازل فرمائیں۔ اُن کے پیچھے مبلغ بھیجے جنہوں نے ہدایت کے راستے کو واضح
کیا۔ پھر ملکہ جبروتیہ قدرت بکھیر دی جنہیں دیکھ کر ادھ جن پر غور و فکر کر کے انسان
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زندگی بھر اس
ہدایت کو اختیار کرنے کی ہمت بھی دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت
کو قبول نہیں کرتا تو چہ اُس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے اور اُسے قیامت
والے دن افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تمام چیزیں اس لیے بھی واضح کر دیں۔ اَوْ
تَقُولُ جِ اَنْ تَدْرِی الْعَذَابَ کہ کوئی شخص عذابِ الہی کو آتا ہوا دیکھ کر یہ
بھی نہ کہہ دے لَوْ اَنْ لِّیْ لَمْرَۃٌ فَاَکْذَرُ مِمَّا الْعَذَابِیْنِ
کاش کہ میرے لیے دنیا میں پیٹ کر جانا ہوتا تو میں نیکی کرنے والوں میں ہوتا۔
مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اُسے
دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں دیا جاتا بلکہ اُسے اپنی اُسی زندگی کے اعمال و کردار

کا ہی جگتان کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو بے وقت افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

تکذیب
کا انجام

آگے اللہ نے تمام حجت کے طور پر یاد دلایا ہے لیکن نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكَ الْبَيِّنَاتُ فَكَذَّبْتَ بِهَا تحقیق میری آیتیں تیرے پاس آتی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلادیا یعنی قبول نہ کیا۔ آیات سے مراد معجزات احکام اور دلائل ہیں۔ اللہ نے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ تمہیں مہیا کر دیا۔ اللہ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ظاہر کیے۔ انبیاء علیہم السلام نے معجزات اور عدل و حرام اور جائز و ناجائز کے احکام پیش کیے مگر تو نے کسی کو تسلیم نہ کیا۔ اور تیرا یہ جھٹلانا اس وجہ سے تھا وَاسْتَكْبَرْتَ کہ تو نے غرور و تکبر کیا۔ لمبیوں کی بات کو نہ مانا بلکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھتا رہا اور اپنے مال و دوست پر اتنا رہا جس کے نتیجے میں وَكَذَّبْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو کفر کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور تو نے مذکورہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔

فَرَأَىٰ الْيَوْمَ الْآخِرَ الَّذِي كَذَّبَ عَنْكَ اللَّهُ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ قِیَاسِ دِلے دن تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھے گا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان پر کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی چھائی ہوگی۔ سورۃ عبس میں ہے وَوَجُوهٌ كَاظِمَةٌ عَلَیْهَا غَافِرَةٌ (۴۰) تَرَاهُمْ قَاظِمَةً (۴۱) اس دن بعض چہروں پر گردوغبار اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ دُور سے پہچانے جائیں گے۔ کہ یہ کفر، شرک اور معاصی دِلے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب دیکھ لو اَلْیَسَرَ فِیْ جَهَنَّمَ مَشُورٌ۔ لَلْمُتَكَبِّرِیْنَ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ یقیناً جہنم رسید ہوں گے۔

متعین کے
لیے اجر

کمزورین کے بالمقابل متعین کے متعلق فرمایا وَیُجِی اللَّهُ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازٍ قَبْلِهِمْ اور پہلے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو جنہوں نے تعوی کا راستہ

اختیار کیا اُن کی کامیابی کی جگہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر شرک بہ عقیدگی اور کبار و صفائے پختہ کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے مومنوں کی شان میں یہ بھی فرمایا ہے وَالْحَقُّ نَزَّلَ لِحُدُودِ اللَّهِ التَّوْبَةُ - ۱۱۲، اُن ایمان والوں کو کامیابی کی بشارت دے دو جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ شامہ دلیؒ محدث دعویٰ بھی تقویٰ کا معنی حفاظت بر حدود شرع ہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ مفاہات کا معنی کامیابی کی جگہ ہے جو یقیناً اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حظیرۃ القدس اور جنت تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ لَا يَكْتُمُ السُّوْرَ اَنْ كُنتُمْ كُفْرًا کہ کسی قسم کی برائی بھی نہیں چھپے گی۔ اللہ کی رحمت کے مقام میں کوئی دیکھ کر تعجب نہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی برائی بھی نہیں چھپے گی۔ اللہ کی رحمت کے مقام میں کوئی دیکھ کر تعجب نہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی برائی بھی نہیں چھپے گی۔ اللہ کی رحمت کے مقام میں کوئی دیکھ کر تعجب نہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی برائی بھی نہیں چھپے گی۔

سورہ

پھر یاد دلایا، اَللّٰهُ لَا يَرْفَعُ دَرَجَةً لِّمَنْ شَاءَ شَيْءٌ اللّٰهُ تَعَالٰی ہر چیز کا خالق ہے وہی مبرا اور متصرف ہے وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور وہی ہر چیز کا کارساز یعنی ذمہ دار ہے۔ جب ہر چیز اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اس کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں بنانا چاہیے۔ لَہٗ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ زمین و آسمان کی چابیاں بھی اُسی کے ہاتھ میں ہیں یعنی تمام کائنات پر اُسی کا کنٹرول ہے، لہٰذا اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دینے چاہئیں، اور اس کے علاوہ کسی دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیٰتِ اللّٰهِ جِنُوْا اللّٰہ جنوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی معجزات، دلائل اور احکام کا انکار کیا، اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اُس کے

پروگرام کی حقانیت کو تسلیم نہ کیا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ فرمایا: أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ یہی لوگ حقیقی خسارے والے ہیں جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے
 کہ وہ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ بلکہ اس کے غیظ و غضب
 کا شکار بھی ہوں گے اور یہ سب بڑا نقصان ہے۔

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
 أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ وَنُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
 نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٧﴾
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
 الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾

۶۵۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) تم مجھے حکم دیتے
 ہو کہ میں اللہ کے سوا غیر کی عبادت کروں، اے نادانوں! (۶۵)
 اور البتہ تحقیق حق کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ
 سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر شرک کیا آپ نے تو
 البتہ ضائع ہو جانے کا آپ کا عمل، اور ہو جائیں گے
 آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے (۶۶) ایسا نہیں، بلکہ
 اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور شکر گزاروں میں ہو
 جائو (۶۶) اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق
 ہے اُس کی قدر کرنے کا۔ اور زمین ساری اُس کے
 قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان پلٹے ہوئے
 ہوں گے اُس کے داہنے ہاتھ میں، پاک ہے اُس کی ذات
 وہ بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے
 ہیں (۶۷) اور پھونکا جانے کا صمد میں، پس بیہوش ہو
 جانے کا جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر وہ
 جس کو اللہ چاہے، پھر پھونکا جانے کا دوسری مرتبہ
 پس یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں
 گے (۶۸) اور چمک اُٹھے گی زمین اپنے رب کے
 نور سے، اور رکھی جانے گی کتاب، اور لے گا نبیوں
 کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کیا جانے گا اُن کے درمیان
 حق کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۶۹)
 اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اُن نے
 عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اُن تمام کاموں
 کو جو یہ لوگ کرتے ہیں (۷۰)

تبارِ حیرتہ
کی ترغیب

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل بیان فرمائے اور مشرکین کے انجام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان نیچے کاروں کے انجام بھی بیان فرمایا۔ اب آج کے درس میں وقیع قیامت، مناسب اعمال اور کافروں اور مشرکوں کی حسرت اور افسوس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ توحید کی بات بھی سمجھانی گئی ہے۔ آج کی پہلی آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ کافر اور مشرک لوگ حضور علیہ السلام پر طعنہ زنی کرتے تھے، کہ آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو باطل اور خود ان کو گمراہ ٹھہرایا ہے جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ پھر آپ کو سابقہ دین پر قائم رہتے ہوئے مجبوراً باطلہ کی پرستش کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس حرکت کا سختی کے ساتھ جواب دیا ہے ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے دو لوگ الفاظ میں کہہ دیں، اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنَ فِیْہٖ اَعْبُدُ اَیُّہَا الْجَاهِلُونَ اِنے نادانوں! کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کروں؟ بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے بلکہ غیر اللہ کی پوجا تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کوئی بھی سیم الغفرت آدمی اللہ و صرف لاشریک، عالم الغیب، قادر مطلق اور تمام تصرفات کے مالک و مقتدر ہے جو چھوڑ کر غیروں کی پرستش نہیں کریں گے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تردید آئی ہے اور اللہ کے سامنے فیروں نے اسی ایک وعدہ لاشریک کی عبادت کا حکم دیا۔ آگے اللہ نے شرک کی تردید میں فرمایا وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ اور ابراہیم تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف وَالْحَقُّ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اور وہ یہ بات ہے کہ اَشْرَکْتَ کَیْجَبَطَنَّ عَمَلُکَ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے اعمال میں ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کے ارتکاب سے تمام اچھے اعمال برابر ہو جاتے ہیں، یہ ایسی بیخ چیز ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمانِ خداوندی ہے الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیٰمَہُمْ بِظُلُمٍ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ الْاَمْنُ

اعمال کی
بربادی

قَالَ مَهْجَتُ دُرْدَنَ رَأَيْتَ ۸۲) جو لوگ ایمان لاتے اور پھر انہوں نے
 اپنے ایمان پر شرک کی مہر لگائی، انہیں کوئی امن ان کے ساتھ ہے اور وہ لوگ ہی
 ہرگز تہ پر نہیں۔ اگر اعمال میں ذرہ بھی شرک کی امیٹرز ملے تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اسی
 سورۃ الانعام میں جہاں اللہ نے اٹھارہ انبیاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے، وہاں بھی فرمایا
 سَتَ وَلَوْ أَنَّنَا كُنَّا الْكَاذِبِينَ لَعَلَّاهُمْ مَا كُنَّا نَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُونَ
 آیت - ۸۸، اگر اللہ کے یہ مقررین بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے
 اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ غرض کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے متعلق
 اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ
 يَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النار - ۱۱۶) بیشک اللہ تعالیٰ
 شرک جیسے اکبر الکبائر کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے اپنے
 مہرور و گنہگار سے معاف فرمائے۔ فرمایا اگر بغیر منیٰ مجال آپ نے بھی شرک کا ارتکاب
 کیا تو نہ صرف اعمال ضائع ہو جائیں گے وَلَكِنْ كُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ
 آپ نقصان اٹھانے والوں میں بھی برہائیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا نقصان
 ہو گا کہ ان کے تمام نیک اعمال ہی برباد ہو جائیں اور وہ قیامت کے دن
 مفلس ترین آدمی ہو۔

فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بِبَالِ اللَّهِ فَاتَّبِدْ صِرَافِ
 اللہ و مدد لا شریک کی عبادت کرو وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور اس
 کے شکر گزار بن جاؤ۔ شرک کفران ہے۔ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت
 جلال کو سمجھو اور اس پر یقین رکھو، شرک کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے
 تمام نعمات کا شکریہ ادا کرو۔

یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے شرک کے بارے میں فرمایا وَمَا
 قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا
 کہ اُس کی قدر کا حق ہے۔ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی بزرگی، برتری اور اُس کے

عظمت
 کی پہچان

جلالیٰ کر نہیں سکتے۔ اگرچہ یہ معرفت الہی کے دعویدار ہیں مگر انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کی شان اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ کہ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو شرک کے مرتکب نہ ہوتے۔

ایک دفعہ ایک یودی عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور قیامت کے دن کی کیفیت کے متعلق کہنے لگا۔ اے ابوالقاسم! قیامت کے دن جب زمین ایک اٹھلی پہ ہر کی آسمان ایک اٹھلی پہ اور باقی تمام چیزیں ایک اٹھلی پہ تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام مسکرائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ **وَمَا قَدَرُ لَّاهُ كَقَدَرِهِ دَكْخُو** ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ شرک کی تردید تو کورات میں بھی موجود ہے مگر یہ لوگ بانٹے بوجھتے ہوئے اس میں مبتلا ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کیا پہچان ہے!

فرمایا حقیقت۔ یہ ہے **وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ **وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ بِيَمِينِهِ** اور تمام آسمان اس کے دایرے ہاتھ میں پٹھے ہوئے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں بائیں کو مخلوق کے دائیں بائیں پر محمول کرنے سے خدا تعالیٰ کی قرین کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں لہذا اس کی کیفیت ہماری ادراک سے باہر ہے لہذا ہمیں یہ ایمان رکھنا پڑے کہ اللہ کا دامن ہاتھ ایسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ دراصل لفظ یمن میں مشابہات میں سے ہے جس کا معنی تو معلوم ہے۔ مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں رہے۔ یقیناً قوت اور طاقت پر ہی بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا زمین اُس کے قبضہ میں

ہوگی اور آسمان اُس کے دائیں ہاتھ پر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اُن کی شانِ رفیع کی امت بے مثلاً نیک ہے اُس کی ذات وَلَقَدْ عَلَّمْنَا شِرْكَوْنِ اور خدا تعالیٰ کی ذات بلند و بزرگست ان چیزوں سے بڑی کریم اُس کا شریک نہ بنتا ہے۔

صور اور فرشتے

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوعِ قیامت کے صور میں صور کے دو نفوس کا ذکر کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور صور میں پھونکا جائے گا۔ فَصُفِّعَ مَرْتًا فِي السَّاعَةِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ پُر ہوش ہو جائیں گے جو ہیں آسمانوں میں اور جو زمین میں وَلَا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سوائے اُس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اُس پر یہ وحی طاری نہیں ہوگی۔ بعض روایات میں آیت کہ عاملین عرش اور مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل وغیرہ محفوظ رہیں گے، باقی سب پر یہ وحی طاری ہو جائے گی۔ اگر سب پہلے صور پھونکا جائے گا۔ تو ہر چیز پر یہ وحی طاری ہو جائے گی۔ اور نظامِ کائنات درجہ برجیم ہو کر رہ جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرًا پھر صور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرًا تو پھر سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔

عام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے معنی ان صورتِ مودود صور پھونکا جائے گا۔ پہلے صور کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی اور دوسرے صور پر سب لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آنے لگی اور پھر جزائز کے فیصلے ہوں گے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کل چار صور ہوں گے پہلا صور تمام عالم کے فنا کا پیش خیمہ ہوگا۔ دوسرے صور پر مخلوق پھر سے زندہ ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ حشر کے میدان میں صور پھونکا جائے گا تو سب پر یہ وحی طاری ہو جائے گی اور چوتھے صور پر سب لوگ ہوش میں آجائیں گے۔ اور پھر ساری کائناتی ہوگی۔

عدالتِ خداوندی کے فیصلے

بہر حال قیامت کے دن کیفیت یہ ہوگی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ

بَنُو دَرْقَمَہَا اُس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یہ ایسی کیفیت ہوگی جو ان آج اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے کہ وہ کیا نظارہ ہوگا۔ جس خدا کی تخلیقات پر یہی ہوں کی اور ساری زمین روشن ہو جائیگی، پھر حساب کتاب کی منزل شروع ہو جائیگی وَوَضَعَ الذِّکْرَ اور کتاب معنی اعمال اور اعمال کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ ہر شخص اُس نور پر غور کرے سورۃ الاحقاف: ۴۱ آیت وَوَضَعَ الذِّکْرَ فَتَرَى الْمُنْجِبِیْنَ مِنْ مُشْفِقٍ مُنْمَا فِیْہِ رَآئِیْتَ ۴۹ مجھ کو یہ اعمال نامہ پڑھ کر ڈر جائیں گے اور انہیں اپنے افسوس سے بھر جائے گی یہ کسی کتاب سے کہ جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ حال اس اعمال نامے سے علاوہ وجہی، یا الثَّقیٰنِ وَالشَّہَادَۃِ فَمِنْ اُولٰٓئِہِمْ کَیْفَیْ سُبُوْرُ کَوْنِہِمْ لَہِمْ کَیْفَیْ پھر وہ اپنے ماننے اور نہ ماننے والوں کے متعلق کو ایسی دیں گے تمام معاملات پیش ہوں گے۔ سوال و جواب ہوں گے وَفَضَّلَ بَیْنَهُمَا بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا وَہُمْ لَا یُذْکَرُوْنَ اور ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی مانتے کو نہیں مارا جائے گا۔ نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا۔ اور نہ کسی کے اعمال میں کسی کی جانے گی بلکہ سر کے ساتھ حق و انصاف کا فیصلہ ہوگا وَوَفِیْہِ کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ اُس نے کیا نیکی یا بُرائی کا جو بھی کام کیا ہے اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگی۔

فَرَمٰی وَہُمْ اَعْلٰہُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن تمام مخفی چیزوں کو بھی ظاہر کر دیگا۔ پھر گواہ لانے جائیں گے، بلکہ خود انسان کے اعضاء و جوارح کو ایسی دیں گے۔ زمین اور شجر و حجر کو ایسی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب۔

والشہادت ہے اور اُسے ان کو انہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ ضابطہ
 کی کارروائی کے لیے متعلقہ گواہ بھی پیش کرے گا۔ تاہم حجت ہو جانے
 اور کسی کے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُواهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٢﴾ قِيلَ
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَبُئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٥٣﴾ وَسِيقَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُواهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٥٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ
أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٥﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

ترجمہ:- اور چلائے جائیگے کافر لوگ جہنم کی طرف گردہ
در گردہ بیاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے قریب
تو کھوئے جائیں گے اس کے دروازے ، اور کہیں
گئے ان کے لیے اس کے درونے کیا نہیں گئے تھے
تمھارے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر
تمھارے پروردگار کی آیتیں ، اور ڈرتے تھے تمہیں اس
دن کی ملاقات سے ، تو کہیں گے وہ لوگ کیوں نہیں
مگر ثابت ہو گیا غضاب کا کلمہ کفر کرنے والوں پر ﴿۴۱﴾
کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ،
بہشت سے ملے ہو گئے اس میں ، پس بڑے بے تحاشا
تکبر کرنے والوں کا ﴿۴۲﴾ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ
جو ڈرتے تھے اپنے پروردگار سے ، جنت کی طرف
گردہ در گردہ ، بیاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس
کے قریب اور کھوئے جائیں گے اس کے دروازے
اور کہیں گے ان کو اس کے درونے ، مدد ہو تم پر
خوش رہو ، داخل ہو جاؤ اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے
والے ﴿۴۳﴾ اور کہیں گے وہ سب تعالٰیٰ اللہ تعالیٰ
کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہے ہمارے ساتھ اپنا
دندہ ، اور وارث بنایا ہے ہم کو اس سرزمین کو ، ہم
ٹھکانا پکڑتے ہیں جنت میں جہاں بھی چاہیں ، پس

کیا، چپ سے بدلہ عمل کرنے والوں کو (۷۴) اور دیکھو
 چھا تو فرشتوں کو کہ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے
 گرد تیسع کریں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے
 ساتھ۔ اور فیصلہ کیا جائیگا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے
 ساتھ۔ اور یہی بات کسی جانے والی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ
 کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۷۵)

گزشتہ درس میں دو دفعہ صبرِ معیونے جانے کا ذکر ہوا اپنے صبر پر ہر چیز
 بیہوش ہو جائیگی، اور جب دوسرا صبر پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھنے پر مجبور
 اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، احوالِ عالم سے ساتھ رکھ دے
 جائیں گے، نبی اور گواہ آئیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر نفس
 کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔
 جزائے عمل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بھی بیان
 کی ہے کہ نافرمان لوگ جہنم تک اور اہل ایمان جنت تک کیسے پہنچیں گے۔

نفاذ کی وجہ
 کی بات
 رہتی

ارشاد ہوتا ہے وَسَيُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذُرًّا
 کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ درگروہ چلائے جائیں گے۔ گروہ کا مطلب
 یہ ہے کہ ہر جرم اور اس کے مرتبے کے مطابق مجرمین علیحدہ علیحدہ ٹوپیوں میں منقسم
 ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف
 ادوار میں انفرادیت بھی آتی ہے اور اجتماعیت بھی۔ انسان شجرِ مبارک یا انفرادی
 زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین اور افرادِ کنبہ
 کے ساتھ معیود اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ جب بچپن کو عبور کر کے جوان ہوتا ہے
 تو گھر سے باہر عام معاشرے میں قدم رکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ہنر
 سیکھتا ہے، پھر گھر کے محلے یا گاؤں کی اجتماعی زندگی میں علیٰ طور پر شریک ہو جاتا
 ہے۔ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، حلقے کا ممبر بنتا ہے اور معاشرے میں اچھی طرح

کھل جاتا ہے۔ یہ اُس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی پوری کر کے عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر انفرادی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر جب سفر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ پھر اجتماعی دور ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے وہاں لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور پھر ہر گروہ کے عمل کی علیحدہ ٹولی ہوگی اور اس طرح تمام گروہ درگزر اور قطار در قطار جمع ہوں گے اور پھر مجرمین کے گروہوں کو جہنم کی طرف بلا کر لے جایا جائے گا۔

اس مقام پر مجرمین اور متقین دونوں کے لیے سبق کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی سب لوگ جہنم یا جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ تاہم سورۃ مہم میں ان دونوں طبقات کے لیے اُن کی جزایا سزا کے لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً متقین کے لیے فرمایا ہے **يَوْمَ نَخْتُمُ النَّارَ مِنِ الْخَمْرِ**۔

الزَّخْمِ وَفُتْرَاتٍ ۱۵۔ ہم متقیوں کو رحمان کے پاس وندہ **DEPUTATION** کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جانے والا وندہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ اور میراں اس کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ان کے نیک بندے اپنے پروردگار کے پاس وندہ یعنی معزز مہمانوں کے طور پر جائیں گے۔ اور ان کی عزت افزائی ہوگی۔ برخلاف اس کے مجرمین کے متعلق فرمایا **وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرُودًا** (درمیر ۸۶) اور ہم گنہگاروں کو جہنم کی طرف بلا کر لے جائیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح بلا کر لے جایا جائے گا۔

بہر حال فرمایا کہ **لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَدٌ** اور جہنم کی طرف گروہ درگزر سے جایا جائے گا۔ حتیٰ **إِذَا جَاءَ وَهَّاحٍ** حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب نہیں گئے **فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا** تو جہنم کے دروازے کھلے جائیں گے مطلب

یہ سب کہ گھار کے آنے سے پہلے دروازے بند تھے اب ان کی آمد پر کھولے جانے لگے تاکہ انہیں اندر دیکھیں کہ دروازے پھر سے بند کر لیے جائیں۔ دنیا کی جیلوں کا بھی یہی دستور ہے کہ قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں، جب کوئی مجرم جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پہلا تک کھول کر اس کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ یہی سلوک جہنم کے قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔

اگے جہنم کے دروازے پر موجود فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، سورۃ المدثر میں ہے:

عَلَيْهَا تَسْعَةُ مَآثِرٍ رَّأَيْتُ اَنَّ كِي تَعْدَادِ اَنْفُسٍ يَوْمَ يَهْرُجُ

جب یہ کافر لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ خُذْ سَبْعًا اُس کے دروازے ان سے کہیں گے اَلَا يَا اَمْرًا كَمْ رَسُلًا فَمَنْ كَمْ کیا نہیں لے قے تمہارے پاس تم میں سے رسول، جہنم کے داروغے سرزنش کے انداز میں گنتا میں سے پرچھیں گے کہ تم جہنم کے قیدی بن گئے ہو کیا تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں میں سے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے۔ جنہوں نے تمہیں کفر اور شرک کو ترک کر کے توحید کی دعوت دی تھی۔ مَسْجِدًا كَمَا مَطْلَب یہ ہے کہ ہر قوم کے پاس انہی میں سے یعنی ان کے خاندان اور وطن سے اور انہی کے ہم زبان پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے تاکہ تمہیں ان کی بات سمجھنے اور ان کے اسود اختیار کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ خود حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ (الجمعة - ۲) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ان پُر مردوں میں سے ان کی طرف ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ عرب کی اکثریت اُمی تھی جو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف ایک دو فیصدی لوگ کچھ کچھ پڑھنا جانتے تھے اسی لیے فرمایا کہ امیوں کی طرف ان میں سے ایک رسول بھیجا۔

جہنم کے داروغے بھی کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنْ النَّارِ اَيُّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَيُّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَيُّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَيُّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

ساتے تھے، ایک سے مراد احکام، دلائل اور مسائل ہیں۔ اگرچہ آیات میں معجزات بھی داخل ہیں مگر اس معجزات پر معجزات مراد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام مراد ہیں۔ جو اللہ کے رسول اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے تھے۔ فرمایا۔ اللہ کے رسول تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے وَيُنْذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور کیا وہ تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے؟ بعد ازاں ذکر کیا تمہیں ہدایت کے یہ سامان نہیں پہنچے تھے۔ مگر تم کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور بالآخر جہنم کا مزد دیکھنا پڑا؟

فَأَنبَأَ لِي وَهَآئِكَ سَبْعَ آيَاتٍ سَمِعْتُمُوهَا وَلَكِن لَّمْ تَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ۔ انہوں نے آیات الہی پڑھ کر سنائیں اور قیمت کے دن سے ڈرایا، مگر یہ ہماری بھئی تھی کہ ہم نے ان کی آواز پر بیک نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا لَئِنْ حَقَّتْ صِلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ کفر کرنے والوں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ جب وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ تو حکم ہو گا۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ وَحُلِدِينَ فِيهَا اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہو گا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ پس کتنے برا ٹھکانا ہے جسے کرنے والوں کا جنہوں نے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، ان کا یہی حشر ہو گا۔ اس کے بعد متعین کا حال بیان کیا وَسَمِيعُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اَللّٰهُ الْجَنَّةِ زُحْرًا چلنے والے ہائیں گے وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔ یہ وہ ایماندار لوگ ہیں جو شرک کفر جہنم اور مظالم سے بچتے تھے اور جنہوں نے حدود اللہ کی حفاظت کی۔ حتیٰ اِذَا جَاءُوهَا رِیَآءَ کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور اس کے دروازے کھلے جائیں گے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال بیان کیا ہے۔ وہاں فتح سے پہلے وہ نہیں

متعین کا جنت میں استقبال

ہے۔ مگر یہاں جنتوں کے لیے فُتِحَتْ سے پتہ دلائی گئی ہے بعض مغرب
 کہتے ہیں کہ یہ وزیہ ہے۔ مگر بعض فرماتے ہیں کہ اس کو سے ماں کی طرف اشارہ
 قاتل اور مطلب یہ بنتا ہے کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس حال
 میں کہ دروازے پیسے سے کھلے ہوں گے اور وہاں انہیں دروازے کھلنے کا
 انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔
بہر حال جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ
حَزَنَتُهُمْ تَرَأَوْا اُن کے دامن اُن سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی
 ہو طیبے۔ تم تم خوش رہو۔ مطلب یہ کہ دامن جنتیوں کا استقبال کریں گے
 اور انہیں خوش آمد یہ کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے فَادْخُلُوا اُن کو داخل
 جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ چنانچہ جب اللہ کی رحمت
 کے مقام میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَتْ اَوْعْدُهُ اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے
 ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی معرفت مجھ سے جو جنت
 کا وعدہ کیا تھا، وہ آج پورا ہو گیا۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اہل عقل و حسد
 مومنین کی طرف سے یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے رَبَّنَا وَابْتَلْنَا اَوْعَدُكَ
عَلٰی رُسُلِكَ۔ وَابْتَلْنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اٰیٰتِ - ۱۹۴ پر دوکار !
 اپنا وعدہ پورا فرما۔ جو قولے ہمارے ساتھ اپنے انبیاء کی معرفت کیا۔ اور
 ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ دوسری جگہ پر ہے کہ مومنین یوں کہیں گے
 کہ اللہ تعالیٰ کا لکھ لکھ کر شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دے کر ان ناسرورہ اپنی ذمہ
 کر بیان اس پنچا پیا اور نہ بیان اس پنچا پیا۔ اس کا سہارا ہے وہاں
 میں اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل ہو کر رہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کا یہ مطلب ہے کہ کسی کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ
 کی توفیق کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

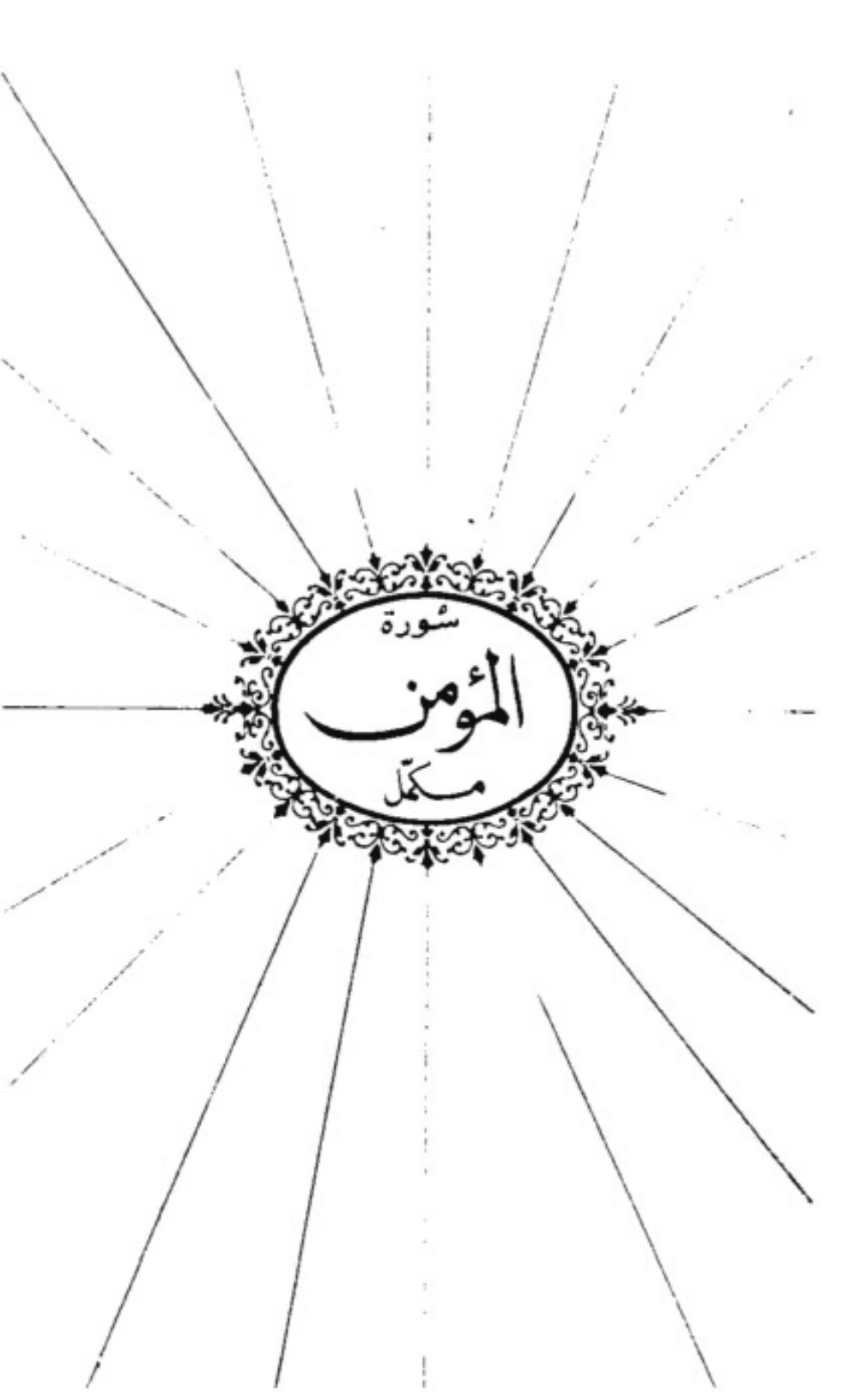
بہر حال جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے انہیں وعدہ پورا کیا۔ وَرَثَةُ الْأَرْضِ أَنْتُمْ وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ حَيْثُ كُنْتُمْ أَشْهَادًا اور جس نے جنت کی اُس سرزمین کو وارث بنایا کہ ہم وہاں پر ٹھکانا چھرتے ہیں جہاں چاہیں۔ جنت کی وراثت کا ذکر سورۃ سورہ میں بھی موجود ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (آیت ۱۶۲)۔ بے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بندوں نے دنیا میں جو نیکی کے کام انجام دیے۔ ہم نے اُن کے ہرے اُن بندوں کو جنت کا وارث بنادیا۔ اور جنت میں ٹھکانا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہیں گے جلد رک ٹوک جا سکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ٹھکانا پکڑنے سے یہ ثابت اور ملاقات مراد ہے۔ مستقل ٹھکانا تو ایک ہی جگہ مگر حسب خواہش جہاں چاہیں گے جا سکیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن بازار لگیں گے۔ اور من لوک کہہ دیں۔ میل دور تیز رفتار سواروں پر سوار ہو کر آپس میں ملاقات کریں گے۔ اور بازاروں سے خوشنما چیزیں بھی بڑی قیمت۔ حاصل کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے تو سمجھ لو کہ تم جنت کے سُرن گھوڑے پر سوار ہو اور جہاں چاہتے ہو وہ تمہیں اڑے دیے جائے۔ وہاں پر کسی رکاوٹ، دقت یا ایسی نہ ہو کہ بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی قسم کے انعامات کئے تعلق اللہ نے فرمایا فَبِمَا قَسَمْتُ لَكُمْ أَنْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ پس کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے وہ جنت میں عیش و آرام کی دائمی زندگی گزاریں گے۔ یہ اُن کی نیکی کا بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔

اِرْشَادِ مَرَاتِبِ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تو دیکھے گا اُن فرشتوں کو جو عرش کو ارد گرد سے گھیرنے لگے ہیں، قرآن کی حالت یہ ہے یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنْتُمْ لَا تَسْمَعُونَ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تعریف کے ساتھ۔ اُن کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

ملائکہ کی
تسبیح

کی حمد و ثنائیاں کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات میں سے مائیں عرش کا ذکر اگلی سورۃ مومن میں آ رہا ہے۔ **الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ** (آیت ۷)، وہ جو عرش عظیم کو اٹھاتے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد حلقہ بازہ میں سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔

وَقِيْلَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور سب لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ نہ صرف بنی نوع انسان کے اعمال و کمزور کھیلے ہوں گے۔ بلکہ اگر جانوروں وغیرہ نے بھی ایک دوسرے پر زیادتی کی ہوگی۔ تو انی مخلوق کو بھی ظالموں سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ ہوگا۔ **وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ یونس میں بھی اللہ نے مومنوں کی آخری پارسہ یہی بیان فرمائی ہے **وَ اخذ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (آیت ۱۰۰) کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بہر حال جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنائیاں کریں گے جس نے انہیں جنت کے ساتھ ہمک پہنچایا۔

العنصر ۳۰

آیت ۱ تا ۶

معن اظہار ۲۴

درس اول ۱

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ قُلُومٍ مَكُونُ آيَةٍ قَوْلِ تَسْعَ رُكُوعًا

سُورَةُ مُؤْمِن مکی ہے یہ پچاس آیتیں ہیں اور اُس کے نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ
 شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ
 اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ
 فِي الْبِلَادِ ④ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ
 أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ
 لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
 عِقَابِ ⑤ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

ترجمہ: حصہ ۱) آمارا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے ۲) بخشنے والا ہے گناہ کو، اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب والا ہے۔ طاقت والا ہے۔ نہیں کوئی اللہ اُس کے سوا، اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۳) نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پس نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھڑنا شہروں میں ۴) جھگڑایا ان سے پہلے قوم فوج نے، اور بہت سے فرقوں نے اُن کے بعد۔ اور ارادہ کیا ہر ایک امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ گمراہی اس کے ساتھ حق کو۔ پس میں نے پکڑا اُن کو، پس کس طرح ہوئی میری سزا ۵) اور اسی طرح ثابت ہوا تیرے رب کا کلمہ اُن لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بیشک وہ دوزخ والے ہیں ۶)

نام اور کوائف اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ سورۃ کے آخری حصے میں فرعون کے خاندان کے ایک مومن آدمی کا تذکرہ ہے جس سے اس سورۃ کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ العاقر اور سورۃ الطول بھی اسی سورۃ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نام سورۃ بذا کی تیسری آیت میں آمدہ الفاظ سے ماخوذ ہیں یہ سورۃ مکی زندگی کے درمیانہ عرصہ میں سورۃ الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی پچاسی آیات اور نو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۱۹۲ الفاظ اور چار ہزار حرف پر مشتمل ہے اس سورۃ مبارکہ سے حوامیم سبعہ یعنی حصہ والی سات سورتوں کی ابتدا،

ہو رہی ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ سات سورتیں پورے قرآن کریم کا باب اور نچوڑ ہیں اور گذشتہ سورۃ الزمر حاکم سبعہ کی تفسیر ہے۔ بعض روایات میں حاکم کو دیاجۃ القرآن یعنی قرآن کی زینت بھی کہا گیا ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد توہ رسالت، معاد اور قرآن کی صداقت و حقانیت ہی کا بیان ہے جس سے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے۔ دین میں عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ درست ہو گیا تو نیک اعمال بھی مقبول ہوں گے اور اگر عقیدے میں ہی کجی رہے تو پھر اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، چنانچہ مکی سورتوں میں زیادہ تر اسی طرف توجہ دی گئی ہے۔ تاہم کچھ ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں مذکورہ مضامین کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے۔ اور کافروں کا انداز بھی کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات
ح

سورۃ کا آغاز حروف مقطعات ح سے ہوتا ہے تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ امر مسلم ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی نہیں بتایا جاسکتا۔ مفسرین کرام کو امام جلال الدین سیوطی کی اس بات سے اتفاق ہے اللَّهُمَّ أَنْعَلْهُ بِعَمَلِهِ بِذَلِكَ ان حروف سے جو بھی مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ تاہم صحابہ کرامؓ میں سے حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن عباسؓ سے تقریب فہم کے لیے ان حروف سے متعلق بعض باتیں منقول ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے قیاس کی بناء پر اور بعض نے کشف و العا کی بناء پر بعض معانی بیان کیے ہیں۔ مگر حق بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔

شیخ ابن عربیؒ فتوحات مکیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ح دو حروف پر مشتمل مکمل آیت ہے۔ ان حروف میں خ کا اشارہ حق کی طرف اور م کا اشارہ محمدؐ کی طرف سمجھیں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نبی و رسول ﷺ جلالین سے

کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سراسر حق پر مشتمل ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ رخ کا اشارہ حکم اور حق کا اشارہ ملک کی طرف ہے، گویا یہ صورت حکم اور ملک کا مخفی ہے اور اس لحاظ سے حُجَّہ کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم بھی پروردگارِ عالم کا ہے اور بادشاہی بھی اُسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے اور اس میں حکم بھی اُسی کا چلتا ہے۔ تکوینی حکم تو خدا تعالیٰ کا کائنات میں ہر وقت جاری ہے اور شرعی حکم بھی اللہ نے اپنے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر مکمل کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہو کہ کائنات کے تمام تقلبات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور چوتھی صدی کے عظیم مفسرِ قرآن امام ابن جریرؒ اور بعض دیگر حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات معروف حُجَّہ کو اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ اَللّٰہُ، حُجَّہ اور اَنَّ اللّٰہُ تعالیٰ کے اسمِ رحمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں حُجَّہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر اپنے مجاہدین کے لیے کوئی شعار یعنی نشانِ مقرر کر دیتے تھے۔ لیے ہی ایک موقع پر جنگی نشان حُجَّہ لَا یَنْصُرُوْنَ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض شعرا کے کلام سے بھی حُجَّہ کے اسمِ الہی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً

يَذْكُرُ فِي حُجَّةٍ وَالْوَمْعُ شَاحِدٌ
فَهَلَّا تَلَى حُجَّةً قَبْلَ تَقْدَرِ

جب جنگ چھڑ چکی ہے اور نیزے ہیں تو اس وقت حُجَّہ کا واسطہ پیش کرنا ہے، بلا جنگ چھڑنے سے پہلے یہ واسطہ کیوں نہ پیش کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حُجَّہ کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ ظاہر کیا

گیا ہے۔ ح سے مراد حک یعنی برائی کھنڈ کرنا اور قرعے مراد منبیات سے منع کرنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر سورۃ کا حصہ ہیں کہ اچھے امور پر برائی کھنڈ کیا جاتا ہے ترغیب دلائی جاتی ہے اور ناجائز کاموں سے روکا جاتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح تعلیمی سندت بی اے۔ ایم اے۔ پی ایچ ڈی وغیرہ بعض الفاظ کے محض ہوتے ہیں یا جیسے حج۔ قاصی یا امیر کے الفاظ سے ان کے مابین کا عمدہ اور ان کے فرائض سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح ح کے حروف سورۃ کا عنوان ہیں جن سے سورۃ کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے شاہ صاحب کشفی طور پر ان حروف کی حقیقت اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ عالم بالاسے نازل ہونے والی نورانی چیز اس مادی جہاں میں آکر یہاں کے اعمال فاسدہ اور کفار کے اقوال و اعتقاد باطلہ کے ساتھ ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ حروف ح اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے ظاہر ہے کہ ساری سورۃ کفار کے ساتھ ٹکرتی ہے، ترغیب و ترہیب، انذار حق اور تردید عقائد باطلہ پر مشتمل ہے، لہذا ان مضامین کو حروف ح کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

تنزیل القرآن

حواہم سجد کی پہلی سورۃ میں حروف ح کے بعد قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور اس کے منزل من اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ساتوں سورتوں کا خاتمہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیغمبر پر اتار گیا ہے۔ یہ کسی انسان یا خود پیغمبر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمایا ہے اور اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے جو الْعَزِيزُ کمال قدرت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تمام غلبہ اور قوت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ ذات

اَلْعَالَمِیُّوہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہونا خاصہ خداوندی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو عظیم کل ہو۔ بکہ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ شَیْءٌ عَلَیْہِ (الاحزاب - ۱۶) ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ نے اس بات کو درست انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَہُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک - ۱۴) کیا اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانتا جو کہ خود ہر چیز کا خالق ہے؟ وہ نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔

نزدک کتاب کے حوالے سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی آئمہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی دو صفات تو بیان ہو گئیں کہ وہ عزیز اور عظیم ہے۔ اُس آگے تیسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے غَافِرُ الذَّنْبِ۔ وہ گنہگاروں کو بخشتے والا ہے وہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ نادوم ہو کر اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آکر اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے اللہ کی چوتھی صفت یہ ہے وَقَابِلُ التَّوْبِ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی شخص بُھے سے بُرا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہاں اس میں پابندی اس قدر ہے کہ یہ توبہ عذاب کے آنے یا موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے کر لی جائے جب عذاب آجائے یا انسان پر غرغری کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان ہوئی ہے مُشَدِّدُ الْعِقَابِ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب کوئی مجرم اپنے جرائم پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی باغی کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ ذی الطَوْلِ

یعنی صاحبِ قوت، وطاقت ہے طول کا سوا فضل بھی آتے اور طاقت بھی جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے وَمَنْ لَّمْ يَسْقِطْ مِنْكُمْ طَوْلاً (آیت - ۲۵) جو تم میں سے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ لڑائی کے ساتھ نکاح کرے بہر حال تفنیل اور مختدرت دونوں صفات طول میں داخل ہیں۔

پھر فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ یہ اس کی ساتویں صفت ہے اور آٹھویں صفت۔ یہ ہے الْبَدِئُ الْمُخْبِرُ کہ سب کو اُنہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کی یہ زندگی آخری زندگی نہیں کہ جس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بدلتے برزخ اور آخرت کی زندگی بھی گزرنا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کو پھر اُٹے اٹھایا جانے گا اور ہر انسان کو اپنے پروردگار کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے عقائد و اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے فرمایا کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

آیت الہی
میں مجاہدہ

پہلے نزولِ قرآن کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جس کی آخری صفت بھی بیان کریں۔ آگے اس کتاب الہی کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں اور

اس پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق فرماتا مَا مَجَادُوا فِی قَوْلِ الْبَدِئِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ضَلُّوا عَنْ حُجَّتِ اللَّهِ تَعَالٰی کی آیتوں میں مکرر وہی جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس جھگڑے سے مطلق جھگڑا امر اور نہیں بلکہ ایسا جھگڑا امر اور ہے جس کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ حق کو مٹانے کے پیچھے رہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جھگڑتے، بحث، مباحثے اور مناظرات کے علاوہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں وہ بحث مباحثہ کرنے کی اجازت ہے جو احسن طریقے سے کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کافران ہے۔ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور بہتر موعظت کے ذریعے دعوت دیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ (اسمئل - ۱۲۵) اور جب کسی غیر

مذہب سے بحث و مباحثہ کی نوبت آئے تو احسن طریقے سے انجام دیں۔ فرمایا
فَلَا يَغْرُزُكَ تَقَبُّلُهُمْ فِي السِّلَاحِ اور ان سے دین اور دہشت گردوں
 کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کفہ کی عیش و عشرت اور
 آرام و آسائش کی زندگی دیکھ کر آپ دھوکہ میں نہ پڑیں۔ یہ سولتیں ان کے اچھا
 ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستمت دی جا رہی ہے۔
 وہ جب چاہے گا انہیں گرفت میں لے لے گا۔

پھر آگے اللہ نے تاریخی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے زمانے
 کے لوگ خدا تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس کی کتاب کی تحریب کرتے ہیں۔ اسی
 طرح گذشتہ قوم کو جو قَوْمٌ تَوَجَّوْا ان سے پہلے نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی قوم
 نے بھی تحریب کی۔ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بہت سے فرقوں
 اور گروہوں نے قوم نوح کے بعد بھی تحریب کی۔ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بعد
 بڑی طاقتور قوم دنیا میں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کے پیروں کو جھوٹا دیا، اور
 قریع قیامت کا انکار کیا۔ وَهَاقُمْتُ صُلَيْمَانَ اُمّ ید بن مسعودؓ نے
لِيَأْخُذُوهُ ایسی براہمت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اُسے پکڑ کر ہلاک
 کر دیں۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا مشورہ کیا۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سعی کی گئی۔ اللہ کے کئی پیروں کو قتل کر دیا گیا۔
 خود حضور علیہ السلام کے متعلق بھی کفہ نے قتل کا منصوبہ بنایا مگر ناہم رہے
وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِنَّ الْحَقَّ نیز ان لوگوں نے باطل کے
 ساتھ گمراہی کر کے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو گمراہ دیں۔ کمزور کر دیں
 یا مٹا دیں۔ فرمایا یہ تو اپنی سکیم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ فَأَخَذَتْهُمُ
 میں نے اُن کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ پھر میری سزا کیسی ثابت ہوئی جس نے کذبین کی جڑ بنیاد ہی اکھاڑ کر
 رکھ دی ہے اور وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔

آئے پھر نزولِ قرآن کے زمانے کے کافروں کے تعلق فرمادے:
حَقَّتْ حِكْمَةُ رَبِّكَ اِیْ طَرَحَ ثَابِتٌ بَوَکْنٰی تِیْرَی رَّبِّکَ بِاَنَّ
الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ لَوْکُمْ فِیْہِمْ لَکَافِرٌ کَاشِیْرٌ وَّ اِذَا سَأَلْتِ
مُنْکَرِیْنَ کَیْطَرَتِیْہِمْ یَعْبُدُ الْغَیْبَ الْبَیْہِیْمَ لَیْسَ لَہُمْ اَلِہْمٌ اَصْحَابُ السَّارِ
جِہِ اَشْبَہَ بِہِ لَوْکُمْ جَنِّہُمْ کَاشِکَارٌ ہُوْنِیْہِمْ لَیْسَ لَہُمْ اَلِہْمٌ اَصْحَابُ السَّارِ
جِہِ لَیْسَ لَہُمْ اَلِہْمٌ اَصْحَابُ السَّارِ۔

المومن ۴۰

آیت ۹۲، ۹۱

فمن اظلم ۲۳

درس دوم ۲

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً
 وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
 وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ④ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ
 جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ وَقِهِمُ
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْتَهُ ⑥ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑦

ترجمہ :- جو اٹھا ہے ہیں عرش کو اور جو اُس کے
 ارد گرد ہیں ۔ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے
 ساتھ اپنے رب کی ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر ، اور
 بخشش طلب کرتے ہیں اُن لوگوں کے ۔ یہ جو ایمان
 لائے (اور کہتے ہیں) اے ہمارے پروردگار ! وسیع
 ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور علم ۔ پس بخش دے
 اُن لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے

اور بچا اُن کو آگ کے عذاب سے (۷) اے ہمارے پروردگار! اور داخل کر اُن کو بنے کے باغوں میں جس پر کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے اور اُن کو بھی جو نیک ہوں اُن کے آباؤ اجداد میں سے اور اُن کی بیویوں اور اولادوں میں سے۔ بیشک تو غالب اور حکمت والا ہے (۸) اور بچا اُن کو برائیوں سے اور جس کو تو بچائے برائیوں سے پس بیشک تو نے اُس پر مہربانی فرمائی اور یہ ہے وہ بُری کامیابی (۹)

رابطات

گزشتہ درس میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی کے ذریعے منزل من اللہ ہوا بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات کا ذکر ہوا۔ اور انکار کرنے والوں کا شکوہ بیان ہوا۔ یہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے اس جبرم کی پاداش میں ہلاک کیا۔ باطل کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے والوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ کلمہ سر لوگ ضرور دوزخ میں جاؤ گے۔

حاملین عرش
فرشتے

اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و حکمت اور جلال و بزرگی کا تذکرہ ہے۔ مضمون کی ابتدا حاملین عرش فرشتوں کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وہ فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھانے والے ہیں وَمَنْ حَوْلَ الْوَلَدِ اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ عرش کے ارد گرد گھومنے والوں کا تذکرہ گزشتہ سورہ کے آخر میں میں بھی ہو چکا ہے وَمَنْ حَوْلَ الْمَلَكِ حَافِينَ مَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ (الزمر - ۷۵) اور تو دیکھے گا فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔

بہر حال حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے ملا اعلیٰ میں پہلے رہے
 کے فرشتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ آج تیرے عرش الہی کو تھامنے والے چار فرشتے
 ہیں مگر کیونکہ یہ تھک چکے ہیں۔ آیت ۱۷۰، قیامت میں دن ان کی تعداد
 آٹھ ہو جائے گی۔ شاہ عبدالعزیزؒ اپنی تفسیر عزیزی میں بیان کرتے ہیں کہ اس
 وقت حالات نامول ہیں اس لیے عرش کو تھامنے کے لیے چار فرشتے ہی کافی
 ہیں، مگر قیامت میں دن اللہ کی قہری تجلیات نازل ہوں گی۔ جس کی وجہ سے
 ثقل بہت بڑھ جائے گا، لہذا اُس دن حاملین عرش کی تعداد گنی کر دی جائیگی
 حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
 اِذَا نَزَلَ اَحَدُکُمْ مَجْہُ اجازت دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش فرشتوں
 کے متعلق یہ بیان کر دوں کہ ہر فرشتے کی جماعت اس قدر بڑی ہے کہ اُس کی کان
 کی لوسے کر کندھے تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے
 متعلق امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب حجتہ اللہ الباقیہ میں رقمطراز ہیں
 کہ اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے
 اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے ساتھی جملقات ہیں۔ سب سے
 بلند ملا اعلیٰ کی جماعت ہے جن میں حاملین عرش بھی شامل ہیں۔ پھر حافین حول
 العرش فرشتے ہیں جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد علیین کے فرشتے
 ہیں۔ پھر جنت کے فرشتے، آسمانوں، فضا اور زمین کے فرشتے۔ یہ تمام ملائکہ
 اللہ کی لطیف مخلوق ہیں جو ہر وقت احکام الہی کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔
 شاہ رفیع الدین دہلویؒ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں کے ذریعے
 اللہ تعالیٰ کی چار صفات ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کا اظہار ہو رہا ہے۔
 اللہ تعالیٰ باریع یعنی موجد ہے۔ اُس نے آسمان و زمین کو بغیر نیلے اور آگے
 کے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ مہر
 بھی ہے کہ ہر چیز میں توازن برقرار رکھا اور ہر چیز کو بتدریج تکمیل تک
 لے کر پہنچا۔

پہنچانا اسی کا کام ہے۔ اور پھر اُس کی صفاتِ تدلی کا مضبوط یہ ہے کہ جب
 شکیم مادر میں انسان کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی روح پر خدا تعالیٰ کو محض
 اعظم کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے روح کا تعلق عالم بالا کے
 ساتھ قائم رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اس کائنات کی نسبت
 سے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ چار صفات کا تصور ہو رہا ہے مگر قیامت والے دن ان
 کے ساتھ چار مزید صفات شامل ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک صفت انکشاف
 ہے کہ اُس دن ہر چیز کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔
 فرماتے ہیں کہ دوسری صفت کمال ہے کہ اس دن ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچی
 ہوگی۔ پھر تیسری صفت تقدیر ہے۔ اُس دن ہر قسم کی نجاست دور ہو کر
 ہر طرف طہارت اور پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا۔ اور چوتھی صفت عدل ہے۔ کہ
 اُس دن مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ
 صفات آئندہ ہو جائیں گی، اس لیے حاملینِ عرش فرشتوں کی تعداد بھی چار سے
 بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

عرشِ عظیم
 کی رشت

عرشِ عظیم کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے مثلاً سورۃ توبہ کی آخری
 آیت میں ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی عرشِ عظیم
 کا رب ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عرش کی نسبت
 کے متعلق فرماتے ہیں کہ عرش کے علاوہ اس کے نیچے کی تمام کائنات کی نسبت
 اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھوٹا سا کھڑا چیل یا انگوٹھی پڑی
 ہو۔ صاحبِ روح المعانی بیان کرتے ہیں اور بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے عرش کو ایک سبز رنگ کے جبر سے پیدا کیا جس کی کیفیت کو
 مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے ہر حال
 عرش کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار پرندہ

عرش کے پائے کے ساتھ اسی منزل سال تک اڑتا ہے تو بھی پائے کی مسافت طے نہیں کر سکتا۔

فرشتوں کی
تسبیح

فرمایا کہ عالمین عرش اور اُس کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے کہیں تَعْمُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف کے ساتھ۔ وہ سُبُّوْكَ فُؤَادُوْہِمْ کا درود کہے خدا تعالیٰ کی تقدیس و تہنیز بیان کرتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ گویا یہ فرشتے ہر وقت تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یُوْفُوْنَ بِہِ اَمْرَہٗ تَعَالٰی کی ذات پر پورا پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی حقیقت ہے، اسی لیے انسانوں کو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، توحید، کُتُب، انبیاء اور قیامت پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدۃ الاشربہ تسلیم کر لیں۔

بخشش کی
دعائیں

فرمایا، فرشتوں کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے وَیَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے ایمان والوں کے درجات کا اظہار مقصود ہے، گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ کافر لوگ جہنم رسیدہ ہوں گے، مگر مومنوں کے متعلق فرمایا کہ اُن کے لیے اللہ کی پاک مخلوق فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اُسے پروردگار! اُن کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ سورۃ السورۃ میں ہے کہ فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف کے ساتھ وَیَسْتَغْفِرُوْنَ لِعَمَلِہِمْ فِی الْاَرْضِ (آیت - ۵) اور زمین کے ہر باسی کے لیے یعنی عام انسانوں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم! اُن کو فوری سزا نہ دے بلکہ مہلت دے شاید کہ یہ کافر اور مشرک بھی ایمان لے آئیں اور تیرے غضب سے بچ جائیں۔ البتہ اہل ایمان کے لیے خاص طور پر بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرشتے یہ بھی عرض کرتے ہیں: بَنَّا وَسَيِّعَتُ كُلِّ شَيْءٍ
رَحْمَةً وَعِلْمًا اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع
 ہے۔ تو رحمان و رحیم اور علیم کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا بیان ہے وَدَرَسْتُمُنِي
وَسَيِّعَتُ كُلِّ شَيْءٍ (الاعراف - ۱۵۶) میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے
 سزا تو میں خاص مجرموں کو ہی دیتا ہوں مگر ہر اچری کائنات میری رحمت سے ہی
 مستفید ہو رہی ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں! مَوْلَاكَرِيمٌ تیری رحمت اور
 علم ہر چیز پر وسیع ہے فَاعْرِفْ مَا لَلَّذِيْنَ تَأْتِيْكَوَابْنِ خَشْرٍ اے اعلیٰ لوگوں
 کو جنہوں نے تو بہ کر لی جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے تیری طرف رجوع رکھتے ہیں
 نیز وَأَسْبَغَ اسْبِيْلَكَ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں۔ ایمان اور نیکی کا
 جو راستہ تیرے نبیوں نے بتایا وہ اس پر گامزن ہیں۔ لہذا ہماری درخواست
 ہے وَفِيْهِمْ عَذَابٌ اَلِيْدٌ جیسا کہ ان کو روزِ آخر کے عذاب پہلے
 اللہ کے فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں رَبَّنَا وَاَدْخِلْنَاهُمْ جَنَّاتِ
عَدْنٍ اے اللہ! مذکورہ اہل ایمان کو ربانشت کے باغوں میں داخل فرما۔ جنت
 عدن کا معنی ایسا باغ ہے جو ربانشت کے لیے بھی استعمال کیا جاسکے۔ عام ربانشت
 میں تو درخت اور پھل وغیرہ ہی ہوتے ہیں مگر قابل ربانشت نباتات میں ربانشت کی تمام
 سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ مَوْلَاكَرِيمٌ اپنے ان بندوں
 کو ربانشتی نباتات (جنت عدن) میں داخل فرما الَّتِيْ وَعَدْتَهُمْ جن کا تو
 نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ نہ صرف ان کو جنت عدن میں داخلہ عطا فرما۔
 بلکہ وَمِنْ مَّسْكٍ حَيْنَ اَبَادِهِ جو اور ان کے آباؤ اجداد میں سے نبی کے
 لوگوں کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اس کے علاوہ وَاَزْوَاجِهِمْ و وَذُرِّيَّتِهِمْ
 ان کی بیویوں اور اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یہ سب ایمان کی برکت ہے
 کہ فرشتے نہ صرف اہل ایمان بلکہ ان کے نیک آباؤ و اجداد بیویوں اور اولاد کے
 لیے بھی ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں۔

جنت میں
داخلہ کی دعائیں

حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو جہر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں ان جیسے نیکی کے کام تو نہیں کر سکتا۔ مگر مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے ان بزرگروں کی محبت نصیب ہوگی۔ مقصد یہ کہ ایمان اور فرشتوں کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لواحقین کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیکے۔ شاہ عبد القادرؒ یہ نکتہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے مگر اُس کے لواحقین اس درجہ کو نہیں پہنچتے، مگر اللہ تعالیٰ ایمان اور ان کے نیک جذبہ کی برکت سے انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اگرچہ وہ نیک کام کثرت کے ساتھ نہیں کر سکے مگر اُن میں جذبہ تو موجود ہے کہ اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو ہم بھی نیک کام انجام دیں۔ ۵۔ مہرِ آیت میں موجود ہے۔ کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اُن کی اولاد نے بھی ایمان میں اُن کی پیروی کی تو ہم اُن کو بھی اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اہل ایمان اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ اُن کے لواحقین بھی اُن کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ الغرض! فرشتے اہل ایمان اور اُن کے لواحقین کے حق میں دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی صفات بھی بیان کریں گے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پروردگار! بیشک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا غالب ہے اور اہل ایمان کو شے ملے انعامات تیری حکمت کے عین مطابق ہیں۔

اللہ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پروردگار! وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اپنے ان نیک بندوں کو برائیوں سے محفوظ رکھو کیونکہ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ جِسْمًا کونے آتے برائیوں سے بچالیا۔ بیشک تو نے اس پر مہربانی فرمائی۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کفر، شرک، بےعت اور معاصی سے بچ گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی

معاصی سے
بچانے کی دعا

فرمانی ہے۔ اس کی حقیقت توحیدِ امت کو ہی کھلے گی۔ کیونکہ دنیا میں تو صیغہ پتہ نہیں چلتا کہ کون شخص گنہگار ہو گا اور کس کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ فَوَذِّلَ لَهُ هُوَ الْعَزَّوُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ کے بتلانے ہوئے راستے پر حسبِ توفیق چلتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں قیامت کے دن میدانِ حشر میں حاضر ہوگا۔ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگئی۔ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی، عزت نصیب ہوگی اور وہ جنتِ عدن میں پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
 الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا
 أَثْنَتَيْنِ وَآحَيَّتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۱۱﴾
 ذَلِكَ كُمْ بَآئِنَهُ إِذْ أَرْعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
 وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿۱۲﴾

ترجمہ :- بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ
 اختیار کیا ، وہ پہلے جانیں گے اور ان سے کہا جائیگا
 اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر
 ناراضگی سے ۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا
 تو تم کفر کرتے تھے ﴿۱۰﴾ وہ کہیں گے ، اے ہمارے
 پروردگار ! تو نے موت دی ہمیں دو دفعہ اور زندہ کیا
 دو دفعہ ۔ پس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا ،
 پس کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے ؟ ﴿۱۱﴾ یہ اس لیے کہ
 جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو تو تم کفر کرتے
 تھے اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم یقین کر لیتے
 تھے ۔ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بلند اور بڑا ہے ﴿۱۲﴾

گذشتہ آیات میں پہلے قرآن پاک کی حقانیت اور اس کا وحی الہی ہونا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات بیان ہوئیں اور کافروں کے طرزِ عمل کا شہود کیا گیا۔ اللہ نے پہلی قوموں کا حال بیان کیا اور ان کے انجام سے خبردار کیا۔ پھر اللہ کے رسول کے ساتھ عناد رکھنے والے ضدی لوگوں کی مخالفت کا حال بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کے مرتبہ اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ حاملینِ عرش اور اس کے دیگر دلوں کو ملنے ملا کر مقررینِ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کہتے ہیں جن کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنتِ عدن میں ٹھکانا عطا فرمائے گا۔

کفار کی
حسرت

اب آج کے درس میں کفار کی اُس پریشانی اور حسرت کا ذکر کیا ہے جو ان کو قیامت کے روز پیش کرنے گی۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِیْکَ وَہُمْ لَکَافِرُوْنَ نے اس دنیا میں کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی اللہ کی ذات، صفات، توحید، ایمان، شریعت، انبیاء، کتب کا رد کیا۔ ملائکہ اور آخرت کے دن کا انکار کیا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ کُیُومَکُمْ کَانَ عَلَیْکُمْ لَمَعَتْ اللّٰہُ اَکْبَرُ مِنْ مَّقَتِلِکُمْ اَنْفُسَکُمْ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی سے۔ قیامت والے دن جب کفار کو اپنا انجام نظر آنے لگے گا تو انہیں اپنی سابقہ کارکردگی پر سخت افسوس ہوگا جس کی بناء پر وہ اپنے آپ پر نفرت اور ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا میں غلط راستے پر کیوں چلتے رہے جس کی وجہ سے یہ انجام ہوا۔ دیکھتے پڑا یہ منکر اور صر سے آواز آئے گی کہ آج اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر ناراض ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی تو اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رہتی یعنی اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے زیادہ شدید ہے۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی تو اُس وقت بھی بڑی ممتی اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَیْہِمْ اَلَمْ یَسْمَعُوْا جِبْتِمْ اِیْمَانِ کی دعوت دی جاتی تھی فَتَکْفُرُوْنَ تو تم اُسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس اللہ کے نبی آنے لگے مگر تم انہیں جن کے ذریعے تمہیں اللہ کے احکام اور شرائع پہنچنے لگے

مگر تم اس وقت غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ جب تمہیں وقوعِ قیامت اور محاسبہ اعمال سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اس وقت بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی محاسبہ اعمال ہے اور نہ کوئی سزا اور عجز۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تم سے سخت ناراض تھا۔ آخر وہ کیوں ناراض نہ ہوتا۔ جب کہ تم حق کی بجائے باطل کے پروگرام کو سر بلند کرنا چاہتے تھے اور توحید کی بجائے شرک و انحراف کو اختیار کر رکھا تھا۔

دنیا میں
دوسری کی
خوابش

غرضیکہ قیامت والے دن کافر لوگ حسرت و یاس کا اظہار کریں گے قَالُوا
اور ساتھ عرض کریں گے رَبَّنَا اَفْنٰتَنَا اَشْتٰیْنِیْ وَ اَحْبَبْنَا اَشْتٰیْنِیْ
اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگانی بخشی،
فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے
واقعی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے بڑے کام انجام دیے ہیں فَهٰذَا الْحَبْلُ
خُصُوْفٌ مِّنْ سَبَبِیْلِ پس کیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ۔ مطلب یہ ہے
کہ کس طرح ہم واپس دنیا میں جا کر اپنے سابقہ اعمال کی تلافی کریں اور نیک اعمال
انجام دینے لگیں، اس مرتبہ ہم کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے ایمان اور توحید
کو قبول کریں گے، تو کیا یہاں سے نکل کر واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟
مگر یہ ناممکن ہوگا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حَقِیْقَتٌ یَّہٰ
وَکُوْرُنَّوْا لَعَادُوْا اِلٰعَا نَہُوْا عَنۡہٗ (آیت - ۲۸) کہ اگر انہیں دنیا
میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی برے کام ہی کریں گے جن سے انہیں
منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اُن کی استعداد کو جانتے ہیں لہٰذا وہ انہیں دنیا
میں دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے۔

دوسری موت

دوسرے موت و حیات کے متعلق مفسر مدنی کہتے ہیں کہ پہلی موت اس
دنیا میں آتی ہے اور انسان کو برزخ میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے
اس کے بعد اس پر دوسری مرتبہ موت طاری ہوتی ہے اور حشر کے دن اُسے دوبارہ

حیات

زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح گویا ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیاں ہو گئیں
مگر جمہور مفسرین جن میں امام بیضاوی، امام ابن جریر، امام ابن کثیر، صاحب بیان
القرآن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت قتادہ، امام سخاک اور
دیگر بڑے بڑے مفسرین شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی موت سے مراد وہ موت
ہے جب انسان پیدا ہونے سے پہلے بے جان کوٹھڑا تھا، پھر حمل کے چوتھے
مہینے میں شہ مادر میں اُس دعا پکے میں اللہ نے رویت الہی ڈالی تو اس کو زندگی
حاصل ہو گئی۔ پھر جب انسان پیدا ہو کر اپنی زندگی پوری کر متب تو اس پر اس
دنیا میں موت طاری ہو جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہو گئی اور قیامت
والے دن دوبارہ زندگی اُس کی دوسری زندگی شمار ہوگی۔ اس نظریے کے ثبوت
میں مفسرین سورۃ بقرہ کی آیت - ۲۸ - پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے **كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ**
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ
کیا۔ پھر وہ تم پر موت طاری کرتا اور قیامت کو پھر زندہ کرے گا۔

مفسر حنفی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا آغاز عالم برزخ سے ہو جاتا
ہے۔ جب کسی انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا
جاتا ہے اور پھر اس مرنے والے سے قبر کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس
ابتدائی حساب کتاب کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ کسی درجے تک قائم
رہتا ہے، جیسا کہ قرآن کو مندرجہ راحت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات
اور متعدد احادیث صحیحہ سے برزخ کی مندرجہ بالا چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض معتزلہ قسم
کے فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے مگر یہ گمراہی اور کفر کے مترادف ہے۔ قبر کی
زندگی کو مکمل قیہ کی بجائے ادنیٰ درجے کی حوالات کی زندگی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے
بعض کہتے ہیں کہ پہلی زندگی سے مراد **عند الاست** والی زندگی ہے۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح انسانی کو نکال کر ان سے
 عہد و پیمان لیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی (اعراف-۱۲) اللہ نے
 پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں،
 تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس عہد کے بعد اللہ نے سب پر موت طاری کر دی
 اور یہ انسان کی پہلی موت ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے وقت دوسری زندگی
 دی اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوبارہ موت مے دیتا ہے
 پھر جب حشر قائم ہوگا تو انسان کو دوسری دفعہ زندگی نصیب ہوگی۔ اس طرح
 دو اموات اور دو زندگیاں ہو گئیں۔

فرمایا حشر والے دن کافر لوگ سخت تھل میں ہوں گے اور خود اپنے آپ پر ^{بشرک}
 ناراضگی اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ذٰلِکُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ
 اللّٰهُ وَحَدّٰہُ کَفَرُوْا ۚ ہٰذَا اس وجہ سے کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ وحدہ
 لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود برحق مانو، اُمّی پر
 ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو کہ اس دعوت کا انکار کر
 دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے سفارشی بھی ہیں جن کو
 اللہ نے اختیار مے رکھا ہے، وہ ہماری جگہ لی بنا دیتے ہیں اور اللہ کا قرب
 دلاتے ہیں۔ اللہ نے اُن پر الوہیت کی چادر ڈال رکھی ہے اور یہ ہماری مشکلا
 کو حل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تم نے دنیا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا اور
 کسی کو مختار مانا، بعض کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم براہ راست خدا کو
 راضی نہیں کر سکتے، ہم ان معبودوں کو راضی کرتے ہیں تاکہ یہ آگے اللہ کو راضی
 کر کے ہمیں بچالیں۔ غرضیکہ تم نے کفر کے حق میں طرح طرح کے ٹھٹھے بت
 سکے تھے جس کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کرتے تھے کِرٰہِۃً
 یُّشْرِکُ بِہٖ تُوْهِیۡتُوْا اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا۔ اس کے
 ساتھ دوسروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا

ان کے ساتھ نذر و نیاز پیش کی جاتی تھی، اور ان کو سب سے کیے جلتے تھے تو تم اس پر یقین کر لیتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیکسہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان اور توحید کا انکار کرتے تھے اور شرکیہ کاموں پر خوش ہوتے تھے۔ یہ اسی جرم کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اپنی سابقہ زندگی پر افسوس ہو رہا ہے۔ اور خود اپنے آپ سے یسزاری کا اظہار کر رہے ہو۔ آج تم اس نصیبت سے بچنے کی راہ تلاش کر رہے ہو اور دوبارہ دنیا میں جا کر سابقہ اعمال کی تلافی کرنا چاہتے ہو مگر اب یہ موقع نہیں مل سکتا۔ عمل کی دنیا ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل آچکی ہے۔ اب تمہیں اپنی کمائی کا سزا چکھنا ہی ہوگا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آج فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند و برتر اور بڑائی کا مالک ہے۔ آج کسی دوسرے کا حکم نہیں مل سکتا۔ ہر چیز اللہ وعدہ لا شرکیہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں طوعاً و کرہاً اُسی کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑬
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ ⑭ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ
بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯
الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا
ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ هُمْ لِلظَّالِمِينَ مِنْ
حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ⑱ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑲ وَاللَّهُ يَقْضِي
بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑳

فرجہ:۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی
 نشانیاں، اور اُتارتا ہے آسمان کی طوفان سے تمہارے لیے
 روزی۔ اور نبیوں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جو
 رجوع رکھتا ہے (۱۳) پس پکارو اللہ تعالیٰ کو اس حال
 میں، کہ خالص کرنے والے ہو اُسی کی اطاعت اگرچہ
 ناپسند کرتے ہیں اس کو کفر کرنے والے (۱۴) وہ بلند
 درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، اُتارتا ہے روت
 (روحی) اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے
 تاکہ ڈرائیں وہ ملاقات، کے دن سے (۱۵) جس دن
 وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے۔ نہیں مخفی ہو گی
 اللہ کے سامنے اُن میں سے کوئی چیز۔ کس کے لیے
 ہے بادشاہی آج کے دن، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اُکید
 اور دبانے والا ہے (۱۶) آج بدل دیا جائے گا ہر نفس
 کو جو اُس نے کمایا۔ نہیں زیادتی ہو گی آج کے دن۔
 بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے (۱۷) اور
 ڈرا دیں آپ۔ من کو قریب آنے والے دن سے
 جب کہ دل گھومنا، پہنچ رہے ہوں گے۔ نہیں
 ہو گا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی
 جس کی بات مانی جائے (۱۸) وہ جانتا ہے آنکھوں کی
 خیانت کو اور جس چیز کو سینے چھپاتے ہیں (۱۹) اور
 اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ اور جن کو
 یہ پکارتے ہیں اُس کے سوا، وہ نہیں فیصلہ کرتے کسی
 چیز کا۔ بیشک، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا (۲۰)

بطور آیت

گذشتہ آیت میں فرمایا کہ قیامت اُن کے دن کا فر لوگ خود اپنے آپ پر غصے، ناراضگی اور بغیراری کا اظہار کریں گے۔ کہ انہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیوں نہ کیا، مگر اُن سے کہا جانے گا کہ تمہاری اس ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اُس وقت بھی زیادہ تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس بار کر سکتے تھے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خواہش ظاہر کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے سابقہ عقائد و اعمال کی توفی کر سکیں۔ مگر یہ ممکن نہ ہو گا۔ اُن کو سزا دی کر رہے گی۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ وعدہ لائے کہ اگر تم کو پکارا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ انکار کر دیتے تھے، اور جب شریک باتیں ہوتی تھیں تو اُن پر یقین کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجرموں کو سزا ضرور دے دی اور اُن کے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوئی۔

نشانات قدرت

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت کے بعض نشانات پیش کیے ہیں جو دلائلِ توحید میں ہیں اور ساتھ ساتھ جبرائے عل کا ذکر بھی کیسے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بدستِ جبرائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اِن نشانوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کو ہم میں آسکتی ہے۔ فرمایا ایک نشانی یہ ہے وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا کہ وہ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے روزی نازل فرماتا ہے۔ سورۃ الزلزلہ آیت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ وَلِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُكَونُونَ آیت ۲۳۔ اور آسمانوں میں سے تمہارے روزی اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ طلب ہے کہ رزق کا ختم اوپر سے آنا ہے تو تفسیر ہوتا ہے اور جو تم سے موت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ضرور آنے والی ہے اُس کا حکم بھی عاجلہ بالا سے ہی آتا ہے۔ بہر حال روزی کا آسمان کی طرف سے نازل ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اُس کا حکم اوپر سے آتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش بھی اوپر کی طرف سے باطل

کے ذریعے آتی ہے۔ جس سے زمین میں رونیدگی پیدا ہوتی ہے اور پھر رزق کا سدقہ
 اناج، پھل، سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ نحل میں اسی بات کو ایک
 دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے وَمَنْ يُؤْزِفْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَازْدْهَبْ
 ۱۱ إِلَهُ مَقْعَ اللّٰهِ (آیت ۶۴) تم میں آسمان و زمین سے روزی کون بچتا ہے
 کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزی رسال
 فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ
 کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر زمین سے پھل اناج اور
 سبزیاں پیدا کر سکے۔ اگر انسان صرف ایک اسی دلیل میں غور و فکر کر لے تو
 اُسے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے اور وہ شرک میں کبھی ملوث نہ ہو۔ مگر فرمایا
 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ نصیحت و سب سے متوجہ ہو کر رہتا ہے۔ جو
 خدا کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
 رجوع کر رہتا ہے، وہی ان دلائل میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا۔
 فرمایا جب آسمان کی طرف سے روزی اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے۔

ترجمہ پر
 استقامت

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ترجمہ بندگی اور اعانت بھی خاص
 اُسی کے لیے کرنے والے بنو اور کسی کو اُس کا صاحبی اور شریک نہ بناؤ۔ خاص
 اللہ ہی کو پکارو وَلَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا اگرچہ کفر کرنے والے اس چیز کو
 مانہ ہی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ذاتِ تَوَفِّعُ
 الدَّرَجَاتِ بلند درجات والی ہے۔ یہاں پر درجات کا مطلب یہ ہے کہ اُس
 کی تمام صفات کامل مرتبے کی ہیں گویا وہ ذات تمام خوبیوں کی صفات کے ساتھ
 متصف ہے۔ اُس کی صفات میں کوئی نقص یا عیب نہیں، وہ بلند صفات
 کا مالک ہے۔ یہ تو رفیع الدرجات کا لازمی معنی ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین
 اس کا متعدی معنی بھی کہتے ہیں۔ رفیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو فاعل کے
 معنی میں آتا ہے یعنی وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ

بندوں انبیاء، رشتہ دار حسب المرتب دیگر صاحبین کے درجات کو جہہ کرنے والا ہے۔ اُس کا ارشاد ہے: **وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلْتُمْ** (الاحقاف - ۱۹) ہر شخص کے لیے اُس کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے، وہی درجوں کو جہہ کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ذوالْعَرْشِ یعنی عرشِ عظیم کا مالک بھی ہے۔ یہ عرش الہی بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کے مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اس کا طواف اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ عرش پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں جو ساری کائنات کو رنگین بناتی ہیں۔ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ پلٹ کر واپس جاتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

وحی الہی
کا نزول

آگے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان ہوئی ہے **يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح اتارتا ہے۔ روح کا اطلاق وحی الہی پر بھی ہوتا ہے۔ اور روح انسانی پر بھی۔ وحی کا لفظی معنی پوشیدہ بات ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے جو اللہ کے احکام اور شریعت دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نزول وحی کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم کا پروگرام اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نافذ العمل ہے۔ اُس کے بعد نہ وحی کا نزول ہوگا۔ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب۔

فرمایا وحی الہی کے نزول کا مقصد یہ ہے **لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ** تاکہ جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے وہ ملاقات یعنی قیامت کے دن سے ڈرے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس دن کے فیصلے و نکل کو ڈرے۔ تَذِقَ کا لغوی معنی آپس میں مل جانا ہوتا ہے اور قیامت ملے دن سب

لوگ دینِ جاہل گئے یعنی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ظالم اور مظلوم اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے پر کی گئی زیادتی کا بدلہ طلب کریں گے۔ اسی طرح عاد اور جمود اور قاتل اور مقتول بھی اکٹھے ہوتے اور آپس میں جھگڑا کریں گے۔ غرض قیامت والے دن سب اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کریں گے۔ فرمایا نزول وحی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے لوگوں کو ڈرا دیا جائے، کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی اُس دن سزا بھگتنی پڑے۔

بادشاہی مقرر
استد کی

اُسی قیامت والے دن کے متعلق فرمایا يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے۔ بروز کا معنی باہر نکلنا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اُس وقت کھلے میدان میں ہوں گے جہاں کوئی شجر، حجر، پہاڑ یا آڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر شخص دوسرے کو اپنے سامنے پائے گا۔ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ اللہ کے سامنے ان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ ہر ظاہر و باطن سامنے آجائے گا۔ دنیا میں تو انسان روپوش بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات حکومت بھی انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے مگر اُس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے سینوں کے زار بھی کھل کر سامنے آجائیں گے۔ اُس وقت آواز آئے گی تِلْكَ أَلْسِنَتُ الْغُلُوفِ الْيَوْمَ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اُس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے باہر حکمران اور فوجی بھرنیل انکشف ہو جائیں گے اور کسی کو دھمکنے کی ہمت نہیں ہوگی، سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِكَةُ اور آج بادشاہی صرف خدا کے ہاتھ کی ہے جو باوجودِ اِلا ہے۔ اُس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے۔ آج اُنسی کا حکم غالب ہے۔

مفسرین کلام تفسیری روایات بیان کرتے ہیں کہ جب صبر بھرنے کا زمانہ تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ سوائے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے گا کہ اب کون باقی رہ گیا ہے۔ اسرافیل عرض کرے گا، پروردگار! تیری ذات ہے اور جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ان کے علاوہ تیرا یہ بندہ اسرافیل ہے۔ جو صور پھونکنے پر مامور ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل کو جس فی کمرہ دو، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا، کمرہ بھی مر جاؤ تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، بڑے بڑے ظالم، جاہل اور دعویدار کہاں گئے مگر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا کہ آج کے دن بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو واحد اور قہار ہے۔

جہانے گل
کی منزل

ارشاد ہوتا ہے الْيَوْمَ نَخْزِي كُلَّ اَنْفٍ بِمَا كَسَبَتْ آج ہر نفس کو اُس کی کمائی کا بدلہ دیں گے۔ دنیا میں اُس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہے اُس کی جزا یا سزا ملے گی۔ سورۃ المدثر میں ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيسَةٌ آیت - ۳۸: اُس دن ہر شخص اپنی کمائی کا سرہون ہوگا۔ یعنی اس میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اُس نے دنیا میں رد کر اپنے اندر جو بھی اعمال کھود رکھا یا اخلاق جمع کیے ہیں۔ وہ سب محفوظ ہوں گے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ سب مددگار بن جائیں گے۔ اور ہر شخص کو اُس کا مبعثان کرنا پڑے گا۔ مگر ایک بات ہے لَا تَطْلَعُ الْيَوْمَ آج کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہے اور ایک دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے غصب کرتے رہے مگر آج حق و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو يَوْمَ الدِّينِ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پورے دن کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق فیصلہ کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

پھر ناکہ افروزاً وَنَذِرُهُمْ لِيَوْمِ الْاٰزِفَةِ آپ ان کو قریب

آنے والے دن سے ڈرا دیں۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ وہ قریب ہی آنے والی ہے۔ شیخ ابن عربی کی زبان میں اس سے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ دونوں مراد ہیں۔ قیامت صغریٰ تو ہر شخص پر بصورت موت وارد ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جبرگیا اُس کی قیامت تو واقع ہوگئی۔ عیسیٰ کی منزل میں پہلی منزل برزخ ہے، دوسری منزل حشر نشر ہے اور پھر اگلی منزل دوزخ یا جنت ہے اور قیامت کبریٰ وہ ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا اِن لَّوْكَو قَرِيبٌ اَيُّوْلَے دِنٍ یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے ڈرا دیں۔ اور اُس وقت حالت یہ ہوگی اِذَا الْقُلُوبُ كَدَى الْحَنَاجِرِ كَظُلُمٍ كَخُرُوتٍ وَدُجُتٍ كَے مَے دل اچھل کر گھروں تک آجائیں گے اور وہ اُن کو دبائے ہوئے گے۔ غامضی طاری ہوگی اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ انفرادی صورت کے وقت بھی انسان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اجتماعی قیامت کے وقت بھی ایسی ہی حالت ہو گی۔ فرمایا۔ اِن كُرِ اس دِن كِي نَحْمِي سَے ڈرا دیں۔ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْنٍ جو اس دِن ظالموں یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا۔ جو اُن کی رفاقت اور دیکھ بھال کر سکے۔ دنیا میں تربت سے درست غلو و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ جس کی بات مانی جائے یعنی سفارش قبول کی جائے۔ اِس دنیا میں تو لوگ رشوت اور سفارش سے کام نکال لیتے ہیں مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ تمام فیصلے حق و انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔

حق و انصاف
کے فیصلے

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللّٰهُ تَعَالٰی
آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اللہ نے سورۃ التّٰوہ میں مژول

لہ مرقاة شرح مشکوٰۃ ص ۱۱۱ بحوالہ دیلمی عن الفضل مرفوعاً

اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ٹکا میں پست رکھیں۔ جنہر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے اور اگر دوبارہ قصداً پڑے گی تو قابلِ مواخذہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کوئی جانے یا نہ جانے مگر اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور لوگوں کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَاللّٰهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی دلداری کی جائے گی۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور جن کو یہ کافر اور مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان سے محبت الٰہی اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، فرمایا لَا يَفْضِلُونَ بِشَيْءٍ وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس طاقت ہے، لہذا ان کو بیکار نا خود بیکار کرنے والوں کے لیے وبالِ جان بن جائے گا۔ فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ دہی ہے سُننے والا اور دیکھنے والا۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم اور قلم کے وہ نظام کے تحت فیصلہ کرے گا جو قطعی اور آخری ہوگا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَاقٍ ②١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ
 رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ
 إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ②٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ②٤
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا
 أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ
 وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ②٥ وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ
 فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ②٦ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ
 بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ②٧

ترجمہ: کیا نہیں چلے پھرے یہ لگ زمین میں پس
 دیکھتے کہ کیا ہوا انجام اُن لوگوں کا جو اُن سے پیٹ
 تھے۔ وہ ان سے زیادہ تھے طاقت میں اور نشانیوں
 میں جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ پس پڑا اُن کو
 اللہ تعالیٰ نے اُن کے گناہوں کے بے ہیں۔ اور نہیں
 تھا اُن کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا (۲۱)
 یہ اس وجہ سے کہ اُن کے پاس لےنے تھے ان کے رُسل
 کھلی نشانیاں لے کر۔ پس انہوں نے کفر کیا تو پکڑا انکو
 اللہ تعالیٰ نے۔ بیشک وہ قوت والا اور سخت سزا
 دینے والا ہے (۲۲) اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا
 موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ اور کھلی
 سند کے ساتھ (۲۳) فرعون اور ہامان اور قارون کی
 طرف۔ پس کہا انہوں نے کہ یہ جادوگر ہے اور بڑا
 جھوٹا ہے (۲۴) جب وہ آئے اُن کے پاس حق
 لے کر ہلکی طرف سے تو کہا انہوں نے قتل کر دو
 ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ
 اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ اور نہیں ہے دلوچی
 کفر کرنے والوں کا۔ مگر گمراہی میں (۲۵) اور کہ فرعون
 نے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام
 کو، اور یہ پکڑے اپنے پروردگار کو۔ میں خوف کھاتا
 ہوں کہ کہیں یہ تبدیل نہ کر دے تمہارے دین کو یا
 پھیلا نہ دے زمین میں فساد (۲۶) اور کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے کہ بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے

پسود دگر کے ساتھ ہر تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا (۲۹)

رابطہ آیت

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا اور کچھ دلائل قدرت بھی بیان ہوئے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدرت نامر اور حکمت بالغہ کا ادراک ہو۔ پھر اللہ نے وقوع قیامت اور وہاں پیش آنے والے بعض حالات کا ذکر کیا۔ اور جنہوں نے عمل کے متعلق یاد دہانی کرائی۔ اب آج کے درس میں بھی زیادہ کھڑو شرک کرنے والوں کا شکوہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی توجہ بعض سابقہ مافران اقوام کے حالات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے

سابقہ اقوام
کا انجام

ارشاد ہوتا ہے أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَتَوَسَّعُ فِيهَا اور پھر یہ نہیں؟ یہ نزول قرآن کے زمانے کے کفار و مشرکین کے متعلق کیا جارہا ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت، حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور نبیؐ کے عمل کا انکار کرتے تھے، فرمایا: کیا یہ لوگ زمین میں چلے، پھر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا: ان سے پہلے قوموں کے لوگ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ زمین میں نشانیاں بھی زیادہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بستے تھے، بعض پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے گنبد اور مینار تعمیر کرتے تھے۔ ان کی عمارت کے نشانات آج بھی کنڈرات کی صورت میں گزرنے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے چل پھر کر ان کا انجام نہیں دیکھا؟ مکے کے لوگ تجارتی سفر پر شام و فلسطین کی طرف ہاتھ دھکتے تھے اور راستے میں آنے والے ہزاروں سال پرانے کنڈرات دیکھتے گزرتے تھے یہ اجڑی ہوئی بتیاں بتا رہی تھیں کہ ان کے رہنے والے کبھی

بڑے طاقتور اور بہادر ہوتے تھے، بڑے مالدار اور صاحب جاہ و اقتدار تھے مگر آج اُن کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اللہ نے اُن کی افزائی کی جس کے دینے والوں کو ناپید کر دیا اور آج ان کھنڈرات کے سوا اُن کا کچھ نہیں بچا۔ سورۃ بآ میں اللہ نے مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا: وَمَا بَلَّغُوا مِثْرًا مَّا أَتَيْنَهُمْ رَأَيْتُ کہ ان کو تو پرانی اقوام کے عشرِ عشر کے برابر بھی نہیں دیا گیا۔ جب اُن کو اللہ نے اُن کی نافرمانیوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تو یہ لوگ انہی کے نقش قدم پر چل کر اُس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

فرمایا جب سابقہ اقوام کے لوگ مد سے بڑھ گئے فَآخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے اُن کو اُن کے گنہگاروں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ اور گناہوں میں سرفہرست کفر، شرک اور ظلم و زیادتی ہے۔ وہ لوگ انہی معاصی میں نہ صرف مبتلا تھے بلکہ ان پر امر کرنے تھے۔ لہذا اللہ کی گرفت آگئی وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ پھر اللہ کے سامنے اُن کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ کسی قوم پر الگ کا عذاب آیا، کسی پر طوفان باؤڑ مسلط ہوا، کسی کو پیچھے نے آیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا اور کسی کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں مگر اُن کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا پرانی قوموں کے آثار دیکھ کر اُن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے محض سیر و تفریح اور فوٹو گرافی کرنا مناسب نہیں، اللہ نے ان نشانات کو آئندہ آنے والی نسلیں کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ تبوک کے سفر پر گئے تو راستے میں قومِ ثمود کے کھنڈرات سے گزرے تھے۔ آپ وہاں سے عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے گزر گئے اور فرمایا کہ لوگو! خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو بہ کرو، کیسے تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آجائے جو اس قوم پر آیا تھا۔ ان آثار قدیمہ سے عبرت پکڑو۔ اور عاجز و گرتے ہوئے گزرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔

فرمایا ان اقوام پر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی ذَلِکَ بِاَنَّهُمْ کَانَتْ تَاٰتِیَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَکَفَرُوْا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا نبی خود ایک نشانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب یا صحیفہ، نبی کی تعلیمات، اس کا عمل، اور اس کا چہرہ مبارک سب نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے مگر کفر کرنے کی چیز کو تسلیم نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاحْزَنُوْا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اِنَّہٗ قَوِیُّ شَدِیْدُ الْعِقَابِ اب بے شک اللہ تعالیٰ زور آور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین اور کفارین کو مدت دیتا رہتا ہے مگر جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو گرفت میں لے لیتا ہے جو کہ بہت سخت ہوتی ہے۔ پرانی اقوام کے یہ حالات اللہ نے نازل قرآن کے زمانے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بطور عبرت ذکر فرمائے ہیں۔

فرعون اور
اس کے حواری

آگے اللہ نے چند سرکشوں کا حال ذکر کیا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاہٗ مُوسٰی بِآٰیٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیں اور کھلی سند کے ساتھ، ان نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان میں دو معجزات عظام اور یہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ عظیم المرتبت کتاب تورات بھی نثانی ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اور کھلی سند سے وہ تائید مراد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے جاہلوں کے سامنے حق کا کلمہ پیش کرنے میں ذرا نہیں چپکاتے تھے بلکہ دو لوگ بات کر دیتے تھے۔

فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کہ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَہَا مِنْ قَادِرٌ عَلٰی فِرْعَوْنَ، امان اور قارون کی طرف۔ ان میں سے فرعون تو سخت

جا رہا اور ڈکٹریٹر تھا۔ جو کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (الترغیلت- ۲۴) میں تمہارا
 سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا اَنَا اُحْیٰی وَاُمِیْتُ (البقرہ- ۲۵۸)
 میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور دوسرے جس شخص کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا
 ہے۔ وہ فرعون کا وزیر ہامان تھا۔ یہ شخص آجکل کی بیوروکریسی یعنی نوکر شاہی کا
 مکمل نمونہ تھا۔ یہی شخص تھا جو فرعون کو غلط مشورے دے کر لوگوں پر ظلم و ستم
 کے پیڑ توڑتا تھا۔ نوکر شاہی کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ برسراقتدار شخص کے
 سامنے امر و نہی کی نافرمانی کرتے ہیں کہ اقتدار پر قابض اُن کا شور و
 شغ پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح ظلم و جور کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور قیصر
 شخص قارون تھا جو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا مگر اس نے فرعون کا
 اعتماد حاصل کر رکھا تھا یہ بٹے بٹے کاموں کے ٹھیکے لینا تھا جس کی وجہ سے
 اس شخص نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ حتیٰ کہ خود قرآن کے بیان کے
 مطابق اِنَّ مَصْرَہٗا لَشُنُؤُہٗ بِالْعَصْبَةِ اَوْ لِی الْقُوَّةِ (القصر- ۶)
 اُس کے خزانوں کی چابیاں ایک ملاقاتی جماعت اٹھاتی تھی تو یہ شخص سرکاری
 کا ایک نمونہ تھا۔ الغرض! یہاں پر مذکورہ تین شخصیات میں سے فرعون ڈکٹریٹر
 تھا، ہامان بیوروکریٹ اور قارون سرمایہ دار تھا۔

برصغیر کی
 ہونک
 تاریخ

برصغیر کی دو صد سالہ سابقہ تاریخ بڑی بھیانک تصویر پیش کرتی ہے
 ہزاروں میل دُور سے آکر انگریزوں نے بیوروکریسی اور سرمایہ داری نظام کے بل
 بوتے پر ہی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز سولہویں صدی میں بطور تاجر برصغیر
 میں داخل ہوئے، ستارہویں صدی میں انہیں تجارت پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا اور
 اٹھارویں صدی میں بڑی گہری سازشوں کے ذریعے کابل سے لے کر رنگون
 تک کے علاقے پر سیاسی طور پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے
 مفاد کی حفاظت کے لیے نوکر شاہی، جاگیر داری اور سرمایہ داری کا نظام
 رائج کیا اور پھر دو سال تک اس برصغیر میں سیاد و سفید کے ماتک بہتے انہوں

نے اس خطہ ارضی میں بالکل فرعون، ہامان اور قارون کا کردار ادا کیا۔ لوگوں کو خطاب دیے، بڑی بڑی جاگیریں دیں، نوکریاں دیں اور اس طاعت انہیں اپنی حیثیت پر آدو کیا۔ چنانچہ انگریز کا یہ پروردہ طبقہ اپنی قوم و ملک کے مفاد کے خلاف انگریزوں کے مفاد کی حفاظت کرتا رہا۔

اس زمانے میں بھی انٹر کے بعض بندے پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس ظالمانہ نظام کی طرح کمر مخالفت کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی انہی میں سے تھے۔ انگریزوں نے تنگ نظر آپ کو ملک بدر کر دیا۔ آپ کو محکومہ پٹے گئے ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انگریز کا خلیفہ پولیس والا پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو فریاد: ظالم! تم خانہ خدا میں بھی میسر بیچا نہیں چھوڑتے مطلب یہ کہ انگریز آپ کی تحریکات استغفر فرزندہ تھے کہ دیار غیر میں بھی آپ کو بیچا نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر بعض حضرات کی کوشش سے آپ کو ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی۔ آپ نے واپس آکر کہا کہ میں محض اس لیے یہاں واپس آیا ہوں تاکہ قوم کے نوجوانوں اور عام مسلمانوں کو بتا دوں کہ تم خطرناک روش پر چل رہے ہو۔ اس ظالمانہ نظام کو بدست کی کوشش کر دو۔ میں چشمہ تصویریں بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب ابھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اور آخر میری غلطی کا حوالہ دینا۔

فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، ہامان اور قارون کی طرف بھیجا تاکہ ان کو یہ پیغام حق سنائیں مگر انہوں نے حق کو تو قبول نہ کیا فقالوا سحرا کذابا بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اتنا ہنگام لگا دیا گیا کہ یہ جاہلوں کے اور سخت جھوٹا آدمی ہے العیاذ باللہ۔ آگے انہوں نے مذکورہ تینوں شخصوں کی خیانت کا اس طرز ذکر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جَبَسَ مَنْ فِي الْكُفْرِ وَصَلَ صُلْبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَازِيَةٌ فَفُتِحُوا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُمْ كَمَا جَزَاءُ

فرعون کا
جبر و استبداد

کے بیٹوں کو قتل کر دو وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو
 بچوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھنے پائے اور ان میں
 سے کوئی مخالفت نہ آوے نہ ہو۔ اور عورتوں کو زندہ رہنے دینے سے ان کا مقصود
 یہ تھا کہ ان کو لوٹیاں بنا کر ان سے خدمت لی جائے۔ چنانچہ فرعون نے اس کی
 پرکھی سال تک عمل کیا اور تفسیری روایات کے مطابق نوے ہزار بچے ان کے
 والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ اُن سے خدو استبداد
 کے باوجود وَمَا كُنْزُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کافروں کا دوزخ گمراہی
 کی نذر ہوا۔ ان کی ہر تدبیر ناکام ہوئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت

کو بچانے کے لیے اتنی کثیر تعداد میں قتل ناحق کئے مگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب
 نہ ہوا۔ اللہ نے ایک ایسے بچے کے ہاتھوں ان کا تختہ الٹا جس کی انہوں نے
 خدو پرورش کی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون کے محل میں پرورش
 پائی مگر آپ ہی ساری قوم کی غرقابی کا باعث بنے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
 کی تدبیر کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئی۔

جب تمام تردیدوں اور کاروائیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تبلیغ حق
 سے باز نہ آئے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ
 رَبَّهُ تو فرعون اپنے حواریوں سے کہنے لگا، مجھے جھوٹو دو کہ میں خود موسیٰ
 علیہ السلام کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پہنچا دے جس کو اپنا معبود اور کارساز
 سمجھتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون اس کو بچاتا ہے۔ شاہدہ الفت در
 فرماتے ہیں کہ شاید فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے
 کیا کہ اُس کے درباری حواری آپ کے معجزات و عجیبہ پھلے تھے اور ڈر گئے تھے۔
 کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون خود بھی خوفزدہ ہو چکا
 تھا مگر لوگوں کے حوصلے بلند کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کہ اتار رکھنے
 کی غرض سے اس قسم کی ڈیلگس مارا تھا کہ لاؤ میں اُس کو خود قتل کرتا ہوں۔ پھر کہنے

مگر اس شخص کو پہنے اُسے سے بٹانا ہی پڑے گا کیونکہ اِنْ خَافَ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ مَجْہُورٌ ہے کہ یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے یعنی تمہاری کفریہ اور شرکیہ رسم و رواج کو ہی نہ الٹ ڈالے۔ مگر لوگ اس کے دخل سے اثر قبول کرتے ہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اس شخص کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ نہ سبے ہنس اور نہ بچے بانسری۔

مکے کے مشرک خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہ لوگ صابی (بے دین) ہو گئے ہیں جو اباؤ اجداد کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا ان کے ہکٹے میں آکر پہنے آباؤ دین کو ترک کر دینا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا اَصْلُوْنَا تَاْمُرُکَ اَنْ نَّشْرُکَ مَا یَنْبَغُ اَبَاؤُنَا (ہود - ۸۷) کیا تمہاری نماز تمہیں ہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے آباؤ اجداد کرتے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پہنے دین کو ترک کر دیں۔

الغرض فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو ایک تو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ شخص تمہارا دین ہی تبدیل نہ کر دے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اَوْ اَنْ یَّظْلِمَ وَ یُفْسِدَ الْاَرْضَ الْفَسَادُ کہ کہیں یہ زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوگ اس کی بات مان گئے تو یہ حکومت کا تختہ الٹ دیگا اور اس طرح فساد فی الارض کا باعث بنے گا۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ فرعون کے حواریوں نے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے یُرِیدُ اَنْ یَّخْرِجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ (آیت - ۱۱۰) اور تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے تاکہ خود اقتدار پر قبضہ کر لے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں اور ان کی بات نہ مانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر شرک، کبر، غرور و تکبر اور قتل ناحق بھانے خود بہت بڑا فساد فی الارض ہے۔ جس کا فرعون اور اُس کے حواری ارتکاب کر رہے تھے مگر الزام موسیٰ علیہ السلام پر چھبے تھے

اہم بیناوی فرماتے ہیں کہ اضلال فی الشرائع یعنی اللہ کے دین اور شریعت کو بگاڑنے کا نام ہی فساد ہے۔ کفر، شرک، معاصی اور بہ عاتت زمین بگڑتی ہے اور ایمان، توحید، نیکی اور اطاعت سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، مگر فرعون الٹا موسیٰ علیہ السلام کو بدامنی کا طعن دے رہا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کا استعاذہ

پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّكَ عِزَّتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ كُنْتُمْ فِيهِ میں ہر متکبر شخص سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں وہ متکبر لا یؤمن بِیَوْمِ الْحِسَابِ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ جس کا وقوع قیامت اور جنائے عمل پر یقین نہیں ہے وہ برائی اور ظلم بستم سے کیسے بچ سکتا ہے برائی سے تو وہ شخص بچے گا جو ہانسا ہے کہ مجھے ہر عمل کا حساب دینا ہے اور جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ شر ہے ہمارے ہے بدھریا ہے چلا جائے اور جو چاہے کرتا پھرے۔

موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں کی دست برد سے پناہ میں رکھا، وہ آپ کو قتل نہ کر سکے بلکہ خود ساری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ مناجات کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت إِنَّكَ عِزَّتُكَ ایک ورد بھی ہے۔ جو شخص دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح حفاظت کرے گی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
 أَتَقْتُلُون رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ
 كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
 يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
 كَذَابٌ ②٨ يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ
 فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ
 جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى
 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ②٩ وَقَالَ
 الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
 يَوْمِ الْأَحْزَابِ ③٠ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَ
 عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا
 اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ③١ وَيَقَوْمِ إِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ③٢ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ
 مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ
 يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ③٣

ترجہ دے۔ اور کہا مرد مومن نے جو آل فرعون میں سے تھا، اور چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، کیا تم ارادہ کرتے ہو قتل کرنے کا اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس انجلی نشانیں تمہارے پروردگار کی جانب سے، اور اگر ہو وہ جھوٹا تو اسی پر ہو گا اس کا جھوٹ۔ اور اگر ہو وہ سچا تو پتھریوں کی تمہیں وہ چیزیں جو وہ تم سے دے گا کہتا ہے بیشک اللہ نہیں زد کرتا جو سرت اور بہت محبوب ہوئے والا ہے، (۲۸) اے میری قوم کے لوگو! تمہارے لیے ہے بادشاہی آفت، تم غالب ہو زمین میں۔ پس کون مدد کرے تمہاری اللہ کی گرفت سے اگر وہ آگئی۔ کہا فرعون نے میں نہیں بتاتا تم کو مگر وہی بات جو میں دیکھتا ہوں، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہارے مگر بھلائی کے راستے کی (۲۹) اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا۔ اے میری قوم کے لوگو! بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اچھی باتوں کے دن کی طرح (۳۰) جیسا عادت تھی فرات کی قوم کی، عاد اور ثمود کی قوم کی، اور ان لوگوں کی جو ان نے بعد آنے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا بے انصافی کہ بندوں کے ساتھ (۳۱) اور اے میری قوم کے لوگو! بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر۔ تیغ، پتھر کے دن سے (۳۲) جس دن تم پشت پیر کر بھاگے گے۔ نہیں ہو گا تمہارے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا۔ اور جس کو اللہ بھٹکا ہے، نہیں ہے

اُس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا (۳۲)

ربطِ آیت

اللہ تعالیٰ نے کھردشکر کی تردید اور شرکین کو تنبیہ کے انداز میں پہلے لوگوں کا حال ذکر کیا۔ اور اُن سرکشوں کا بھی جن کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ فرعون، ہامان اور قارون تھے جنہوں نے غلط تدبیریں سوچ کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مشن کو ناکام کرنا چاہا حتیٰ کہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ فرعون دِل میں موسیٰ علیہ السلام سے خوف بھی کھاتا تھا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پر واضح نشانیں دیکھ چکا تھا مگر لوگوں میں اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے کہتا کہ مجھے موسیٰ (علیہ السلام) کے قتل سے مت روکو۔ یہ شخص تمہارے دین کو تبدیل اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے متکبر اور قیامت پر ایمان نہ لانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔

مردمومن کی
حق گوئی

آج کی ابتدائی آیت میں ایک مرد مومن کا ذکر آرہا ہے جس نے فرعون اور اُس کی قوم کو منع کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہیں جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہی مرد مومن ہے جس کے نام پر اس سورۃ کا نام المومن ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں سے صرف تین آدمی مشرک نہ ایمان ہوئے۔ ایک تو فرعون کی بیوی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ بلاشبہ بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ دوسرا ایماذار شمس وہ ہے جس نے شہر کے دوسرے سرے سے آکر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے ہاتھوں ایک قبیلے کے قتل کے بدلے میں اِن الْمَلَا یَاْتَبِعُوْنَ رِبِّکَ لَیَقْتُلُوْکَ (العنصص - ۲۰) لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ لہذا جان بچانے کے لیے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تیسرا ایماذار شخص یہی مرد مومن تھا جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اَوْ کَمَا اَیْکَ کہ ایک مرد مومن نے جو فرعون کی قوم سے تھا اِیْکَ کہ اِیْکَ کہ اِیْکَ کہ اِیْکَ کہ

ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ چونکہ فرعون اور اُس کے حواری اہل ایمان پر طرحتِ طرح کے ظلم ڈھائے تھے، اس لیے یہ واقعہ پیش آنے تک اُس شخص نے اپنا ایمان مخفی رکھا۔ بوقتِ محرم جب اُس نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو اُس سے نہ رہ گئی اور اس نے اپنی قوم کے سامنے اپنے ضمیر کی آواز کو ظاہر کر دیا، اور کہنے لگا اَنْشَدْتُ لِقَوْمٍ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور یہ شخص خدا تعالیٰ کی ربربریت کا محض زبانی دعویدار نہیں بلکہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور حقیق اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں بھی لایا ہے۔ تم نے اُس کے معجزات عصا اور یدرینسا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، اُس کی واضح تعلیم بھی سن لی ہے مگر پھر بھی اس پر ایمان لانے کی بجائے اُس کے قتل کے درپے ہو گئے ہو کس قدر افسوسناک بات ہے۔

ایمان کا
اختیار

اس مردِ مومن نے عمرِ صمد تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ مفسرین اس مسئلہ میں کلام کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنے والے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس ضمن میں یہ بات امام مالکؒ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ایسا شخص ایسا مذاہب میں سمجھا جائیگا جس نے زبان سے ایمان کا اقرار نہ کیا ہو اگرچہ ایمان اُس کے دل میں موجود ہو۔ ہاں، اگر اُسے کسی ظالم اور جابر مکران کی طرف سے خطرہ ہو تو وہ اس کے سامنے بیشک اظہارِ ایمان نہ کرے مگر اُسے تمنائی میں زبان سے اقرار ضرور کر لینا چاہیے۔ ورنہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگا۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو زبان سے اقرار ضروری نہیں کیونکہ زبان کا اقرار تو احکام کے اجراء کیلئے ضروری ہوتا ہے، مثلاً کسی شخص پر اسلامی قوانین اس وقت نافذ ہوں گے جب وہ زبان سے اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا تو اس کے لیے نکاح و حلق یا موت کی صورت میں تجبیز و تکفین اور وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ تاہم

اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسا خدا ہی سمجھا جائے گا اگرچہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے ایمان کو چھپا رہا ہو۔ تاہم تنہائی میں اقرار اُس کے لیے ضروری ہوگا۔

تعلیم کا
باطل عقیدہ

یاد رہے کہ ایمان کا مذکورہ اخلاقی عقیدہ کے عقیدہ سے مختلف ہے اور اس سے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس عقیدہ کی رو سے شیعوں حضرات اپنے دین کے بعض اجزاء کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اُسے عین دین بھی سمجھتے ہیں اور یہی عقیدہ باطل ہے۔ آج کے پریس کے زمانہ میں لوگ شیعوں کے اس قسم کے عقائد پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب تک تو یہ حضرات اپنے بعض عقائد کو چھپاتے رہے ہیں مگر اب وہ کتابوں کی اشاعت کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عقائد حق سے کس قدر دور ہیں۔ ہاں، کفار و مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے اُن کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کی اجازت دے دی گئی ہے جیسے سورۃ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ واسطہ نہ رہے۔ إِلَّا أَنْ تَخَفُوا مِنْهُمْ تَقَعًا۔ ہاں، اگر تمہیں اُن کی طرف سے جان و مال کا خطرہ ہو تو ظاہری طور پر دوستی کے اظہار کی اجازت ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو ہر وقت چھپانے رکھو مگر جب بھی موقع ملے اپنے دین کا اظہار ضروری ہوگا۔

حضور علیہ السلام
کے واقعات
سے مماثلت

اس مردِ مومن نے جس طرح فرعونوں کے سامنے حق بات پیش کی اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح کے بعض واقعات خود حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ایک موقع پر حضرت علیؓ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دو راہی خطاب لوگوں سے دریافت کیا کہ بتاؤ: أَتَشْجَعُ النَّاسَ یعنی لوگوں میں بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نہ بہادر ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور طرہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس

نماز پڑھتے تھے کہ مشرکین نے آپ کو پٹا شروع کر دیا اسے میں صدیق اکبرؓ نے لوگوں کو دھکے مٹے کر دیے تھے بٹایا اور زبان سے یہ الفاظ دہرائے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا
 اَنْ يَقُولَ رَحِمَ اللّٰهُ تَمْرًا ايسے شخص کے قتل کے لیے جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار
 اللہ ہے ؟ ایسے ہی ایک دوست مرقعہ پر شہید ہوئے جنہو علیہ السلام پر زیادتی کر رہے تھے
 حضرت صدیقؓ کو پتہ چلا تو فوراً پہنچے اور آپ کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے
 کی کوشش کی تو مشرک کہنے لگے یہ کون شخص ہے جو تمہارے ساتھ ہے ؟ بتائی

کہ یہ ابن ابی قحافہ ہے مشرکین نے آپ کو بھی پٹنا شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ
 آپ کے سر کے بال ہی اڑ گئے۔ آپ نے اُس وقت بھی یہی آیت تلاوت فرمائی لَعَلَّاهُمْ
 تَمْرًا ايسے شخص کو مارا کہ ہوتا ہوا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد
 حضرت علیؓ نے منہ پر کپڑا ڈال کر جنوب روئے۔

محبوب اور
 سچ مرثیہ

بہر حال اُس مردِ مومن نے سمجھا یا کہ تم کیوں موسیٰ علیہ السلام کے درپے آزار ہو
 اِنَّ يَكُ هٰذَا بَا فَعَلَيْهِ كَذِبًا اگر یہ شخص تمہارے زعم کے مطابق بہنو ہے تو اسے جھوٹ کا
 وبال اسی پر پڑے گا تم اس معاملہ میں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اِنَّ يَكُ مَسٰوِدًا اور اگر وہ سچا ہے اور
 یقیناً سچا ہے۔ يَصْبُغُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَلْعَنُكُمْ تو تمہیں دین میں چنچر کریں گے جکا وہ تو سے وعدہ کرتا
 ہے۔ معذرت یہ کہ اگر تم نے اس کی سچی دعوت کو نہ سنا لیا اور اس کو اذیت پہنچائی
 تو پھر خدا کی گرفت تم پر یقیناً آئے گی۔ تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا میں اپنی
 فکر کر رہی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ فرمایا اِنَّ
 اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ بیشک اللہ تعالیٰ سے
 بڑھنے والے اور سخت جھوٹے آدمی کو راہ نہیں دکھاتا ایسے شخص کو مستحق ہے محروم
 ہی رہنا ہے۔ لہٰذا تم کسی کا راہ سے پیٹے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لو۔

مرد مومن اور
 فرعون کا حکم

اُس مومن آدمی نے یہ بھی کہا۔ يَقُوْمُ لَكُمْ اَلْمَلٰٓئِكَةُ اَيُّوْمَ ظٰهِرِيْنَ
 فِي الْاَرْضِ اَنْصِبْ اے میری قوم کے لوگو! تمہارے لیے آج کے دن بارشابی ہے
 اور زمین میں مٹی غالب ہو۔ آج تو تم اس عارضی اقتدار پر اترا ہے ہو۔ مگر یہ تو بناؤ
 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَنِي اَللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا بِمَلٰٓئِكَةٍ مِّنْ اِنۡهٰى عَمَلَنَا اے اللہ

کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آگیا؟ آج تو تم لاؤ شکر اور ساز و سامان رکھتے ہو، جس کو چاہتے ہو قتل کر دیتے ہو اور جس کو چاہتے ہو زندہ بنے دیتے ہو، ہر طرف سے با اختیار ہو، مگر جب اللہ کی گرفت آگئی تو پھر تمہارے ظاہری اسباب دوسرے کے دھرمہ جائیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اس کے جواب میں قَالَ فِدَسُوْنَ فِرْعَوْنَ کہنے لگا مَآ اَرٰیْکُمْ اِلَّا مَآ کُذِّبَیْتُمْ فِیْہِ تَوٰحِیْمِیْنَ وہی بات کہتا ہوں جو مجھے سوچ رہی ہے کہ یہ شخص ہمارے دیں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اس کا حکم تمام کر دینا چاہیے اور پھر لوگے و لوق سے کہنے لگا۔ وَمَآ اٰہْدٰیْکُمْ اِلَّا سَبِیْلَ الرَّشَادِ اور میں تو تمہاری رہنمائی صرف سیدھے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں آنے والی مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں لہذا میری رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے دین اور اقتدار کو بچالو۔ دنیا کے ہر ظالم اور مستبد کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے ظالمانہ نظام کو بھی صیح قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ ظلم و ستم کفر و شرک کا راستہ ہے۔ بھلا وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ آج دنیا کی سب سے زیادہ بھی فِرْعَوْنَ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ وہ بھی اپنے اپنے مروجہ نظام کو ہی بہتر کہتی ہیں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی خواہش مند ہیں اور اسی بنا پر ان دو بڑی طاقتوں میں آپس میں بھی کشمکش چل رہی ہے۔ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کا داعی ہے۔ جب کہ روس اشتراکی نظام معیشت کا داعی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظام باطل ہیں۔ صمیم پر دو گلام وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔

مردموں نے قوم کو ان کے انجام سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ وَقَالَ الَّذِیْ اٰمَنَ اور کہا اہل ایمان آدمی نے یَقُوْمُ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ مَقْصِدَ یَوْمِ الْحِزَابِ اے میری قوم کے لوگو! میں تم پر اگلی جماعتوں کے دن کا خوف کھاتا ہوں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی گرفت نہ آجائے جو پہلی قوموں پر آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور اُن کو تکالیف پہنچائیں

مردموں کی
طرف سے
انداز

ہے۔ وہ اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے جو اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اپنی استعداد کو ہی بگاڑ چکا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرے اُسے صراطِ مستقیم کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو اور اللہ کے نبی کریم ﷺ کو پہنچاؤ۔ اُس سرورِ مومن نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کیس۔ اُس کا بیان اگلی آیت میں بھی جاری ہے۔

النور من ۴۰

فرس، اظلم ۲۳

آیت ۲۴، ۲۵

در مفسر

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
 زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا
 هَلَكَ قُلْتُمْ لَنُيَبِّتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ②۴
 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ
 كُتُبًا مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ ۚ اٰمَنُوْا
 كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ
 جَبَّارٍ ②۵ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَامُنُ ابْنِ لٰمٍ
 صَرِّحًا لَّعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ②۶ اَسْبَابَ
 السَّمَوٰتِ فَاطْلِعْ اِلٰى اِلٰهِ مُوسٰى وَاِنِّىْ لَاطْنَةٌ
 كَاذِبًا وَكَذٰلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءَ عَمَلِهٖ وَصَدَّ
 عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِى تَبَابٍ ②۷

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس
 سے پہلے کھل کر آجائے کہ وہیں برابر تم قید میں تھے
 اس چہرے پر کہ وہ نے اور آئے، یہاں تک کہ جب
 وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں، بھیجے کہ

اللہ تعالیٰ اُن کے بعد ایسا رسول . اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ
 پہنچاتا ہے مسرت اور ثبات کرنے والے کو (۳۴) وہ جہاد
 کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے
 جو اُن کے پاس آتی ہو . یہ بڑی بات ہے ، ماضی کے
 اعتبار سے اللہ کے نزدیک . اور اُن لوگوں کے نزدیک
 جو ایمان لائے . اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کر دیتا ہے
 ہر غمزدہ کرنے والے مسرت دل پر (۳۵) اور فرعون
 نے کہ اے ایمان ! بناؤ میرے لیے ایک محل اونچا
 شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر (۳۶) یعنی آسمان
 کے راستوں پر ، پس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ (علیہ السلام)
 کے اللہ کو . اور میں ترسوں کہتا ہوں کہ وہ جبرئیل ہے .
 اور اس طرح فرعون کیا گیا فرعون کے لیے اُس کا بُرا
 عمل اور روکا گیا وہ سیدھے راستے سے اور نہیں
 تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں (۳۷)

ربط ایات

اللہ تعالیٰ نے مسئلہ قومیت اور تجزیے عمل کی بات سمجھانے کے لیے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا . جس وقت آپ نے فرعون . ایمان اور
 قارون کے سامنے خدا تعالیٰ کا پیغام رکھا تو انہوں نے آپ کو ساحر اور کذاب
 کہہ دیا . فرعون خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے بُری
 تدبیریں سوچنے لگا . اُس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ (علیہ السلام) کو
 قتل کرنے دو . موسیٰ علیہ السلام نے ہر متنبہ کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی .
 اس دوران میں فرعون کی قوم کا ایک مرد مومن سامنے آئی جو اپنے ایمان کو چھپا
 دیتا تھا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگو ! کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا
 چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے . اور وہ تمہارے پاس کئی نشانیں

جہنم کے قتل کے درپے ہو۔ یاد رکھو! جب یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو یوسف علیہ السلام کی مدت تمہیں پھر افسوس ہوگا کہ تم نے ان کو تسلیم کیوں نہ کیا اور ان پر ایمان کیوں نہ لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے موسیٰ میں مگر مرد موسیٰ ان کا حوالہ اب سے ہے میں۔ اس نغمی میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون نے بڑی لمبی عمر پائی تھی اور وہ وحشی فرعون تھا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے زائد چھوڑا تھا اس مرد موسیٰ نے اس کو یاد دلایا کہ تم یوسف علیہ السلام کا انکار کر کے پھتلتے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے بھی پھتلاؤ گے۔ البتہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مختلف ہیں اسی طرح ہر دو زمانوں کے فرعون بھی مختلف تھے۔ اور جس یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے بعد کے دور کے یوسف بن افرایم علیہ السلام تھے اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ ہی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بیس سال تک تبلیغ دین کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا، اور ان کی وفات کے بعد ان کو سمجھ آئی تو بڑا حلال آیا۔

شاہ عبدالقادر سہتے میں کہ یہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہما السلام ہیں۔ اہل مصر نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ آپ ہمہ تن مصر کے سیاہ و سفید کے مالک سے اور اس دوران میں انہوں نے نظام سلطنت کو نہایت احسن طریقے سے چلایا۔ خاص طور پر قحط کے سات سالوں میں آپ نے غلہ کی فراہمی کا جربہ درست کیا وہ نہایت ہی عمدہ تھا جس کی وجہ سے دیگر ممالک کے برخلاف اہل مصر کو کوئی دقت بیس سال نہ آئی۔ پھر جب آپ کی وفات ہوئی تو قحط مہلک سلطنت میں بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ تو اس وقت کو ان کو آپ کی نبوت اور استعداد کی قدر معلوم ہوئی تو پھر افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی زندگی میں ہم ان کو تسلیم نہ کر سکتے۔

الغرض! اس مردِ موسیٰ کی تقدیر پر ہر قسم کا یہ باور کرنا تھا کہ نعمت کی تدبیر اس کے
 زوال کے بعد ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی قدر بھی لوگوں کو ان کے ہونے
 کے بعد ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر تمیں بعد میں افسوس برکھا
 فرمایا۔ **كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ مُسْرِفٌ مُّذْتَبِثٌ** اسی طرح اللہ کے
 مسرف اور شک کرنے والے کو بہکا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہدایت
 سے محروم رہتے ہیں۔

دلوں پر
 میر

آگے مسرف اور مرتاب لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا **الَّذِينَ يُؤْتُونَ**
فِي آيَاتِنَا ۖ اللَّهُ يَذَرُ فِي سُلْطَانٍ أَتَاهُ ۚ وہ مسرف اور کسی رنگ جو اللہ تعالیٰ
 کی آیات میں بغیر کسی سند کے جبراً لکھتے ہیں کبر مقتا عند اللہ وعند الذين
أُصْنُوا ان کا جھڑا اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک بہت بڑی بات کی
 بات ہے۔ ایسے جبراً لڑ لڑ کر کے متعلق فرمایا **كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى**
كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جب تک کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مکر دیتا ہے۔ ہر
 مغرور اور سرکش دل پر۔ جو لوگ حق کو تسلیم کرنے کی بجائے اکر دھکاتے ہیں۔ اور
 اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ٹیپ لگا دیتا
 ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 شک و تردید کی وجہ سے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرنے کے
 نتیجہ میں اس کے دل پر سر تک جاتی ہے اور وہ ہدایت سے ہنس کے لیے محروم
 ہو جاتا ہے۔

خدا کی نشان
 میں گمان

نصیحت کی یہ باتیں سن کر فرعون کا رد عمل یہ تھا **وَقَالَ فِرْعَوْنُ**
كَذِبُونَ کہ انھیں تم کہتے ہو کہ انھیں انصاف سے نہ پہنچاؤ گے۔ **لِيُصَدِّقَهُ** ان کے
 اے ایمان! میرے لیے ایک اور چارہ بناؤ شاید کہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں **أَشْبَابُ**
السِّمَاءِ مٹاؤ، **فَأَلْغِ الْخَطَا** الہ موسیٰ یعنی میں آسمانوں کے راستوں
 پر پہنچاؤں (علیہ السلام) کے الٰہ کو نبی اس کر دیکھ سکوں۔ یہ ہر روز ہوتا ہے کہ اس کا خدا

اوپر ہے۔ ذرا میں دیکھوں تو سہی کہ وہ کیا ہے اور اس کے پاس کتنی قوت اور نصیب ہے۔
 کہتے تھے کہ: قَوَائِمُ لَا تُضَلُّونَ اِنَّمَا اس معاملہ میں موسیٰ علیہ السلام کو
 مہیوٹا سمجھنا ہوں۔ مطلب یہ کہ آسمانوں پر کوئی خدا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
 خواہ مخواہ ہیں ڈراتا رہتا ہے۔ اور اس کی طرف سے مذہب کی وعید نہ اسے۔ یہ
 فرعون کا استغناء تھا۔ وگرنہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو بھانپ کر دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو فرعون کی غصی
 حجت بازی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یا حجت یا حجت
 سے منہ لوں سے نکل کر زمیں میں جیل بنائیں گے اور قہر چیلوں کو کہ زہر رہے جو
 دیں گے۔ اس سے بعد وہ آسمان کی طرف تیر جائیں گے۔ وہ تیر حجت تو وہ پاس
 آئے کہ تو خوب خبر مائیں گے کہ ہم سے خدا کو بھی قتل کر دیا۔ اب کوئی ہمارے بار
 کرنے والا باقی نہیں رہا۔ فرعون نے بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں اسی قسم کی گستاخانہ
 بات کی کہ میں اُسے جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں۔

روس کے ڈکٹیٹر سٹالین نے بھی اس قسم کی ہرزہ سرائی کی تھی۔ یہ شخص مسلمان تھا
 مگر ایکس ازیم کا قاتل ہو کر اشتراکی بن گیا۔ اُس نے تیس سال تک روس پر مطلق العنانی
 کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے پورے روس کو اپنے شخص میں اس قدر جذبہ کیا کہ نہ
 تو باہر کہ کوئی نظیر روس میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی زبانوں کی زبان
 باہر جاسکتی تھی۔ ایک بحث۔ اس نے اپنی نظریہ میں اس مذہب یا وہ کوئی کی تھی کہ ہم
 نے زمین سے سرزمینوں کو فتح کر دیا ہے اور غور و مشورہ آسمان سے خدا کا نام نہ لیا
 ہے۔ کہنا تھا کہ یہی جو نیویں نے خدا کو ایک۔ جو اُنہا رکھتا ہے۔ مذہب۔ اسے آفرین
 ہے جو سطر پاراں اور علما نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ ان کا وہ مذہب ہے تو
 وہ لوگوں کا خون چوسکتے رہیں۔ غرض اس قسم کے گستاخانہ لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں
 بہر حال فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ وہ آئے۔ اور پتھر پتھر سے مارا کہ وہ
 اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکے۔ اس سے متعلق بعض مغربی فرعون
 میں کہ فرعون نے یہ بات محض مسخرے کے طور پر کہی تھی۔ وگرنہ ایسا کوئی مینا تعمیر ہی نہیں

ہوا تھا۔ اور نہ اُسے اُوپر جا کر نہ اُلجھانے کا موقع ملا۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
میانِ قرینہ کی گئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُسے تباہ کر دیا اور ذوقوں کو اُس پر چڑھنے کا موقع
نہ ملا۔

جسٹ اعمال
کی طرف

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ رَأَىٰ لِفَرْعَوْنَ سُوءَ مَقَادِمِهِ سِطْرِيَّةً
سے ذوقوں کا بُرا عمل اُس کے لیے مزن کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام میں ہے
لَهُمْ الشَّيَاطِينُ مَأْكَالًا يَعْمَلُونَ شِعْرًا لِّئَلَّا
رے۔ مگر اُن کے لیے خاص سہولت کر کے دکھایا۔ مشربوں اور کافروں کے نزدیک
اُن کے اعمال بالکل بڑے خوش ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بُرا اچھا کام کر رہے
ہیں۔ مگر یہ کام صرف عیسیٰ عطا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرکشوں نے اعمال پر کو بھی خواہش
کر کے دکھایا۔ آج آپ اور وہی سمجھتے ہیں کہ اُن کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اُس
کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی عطا ہوا حال اُن کے لیے وبالِ جان بن جاتے ہیں۔

فرمایا اسی طرح فرعون کا عمل اس کو مزن کر کے دکھایا گیا۔ اور وہ اُس کے لیے
الشَّيَاطِينُ مَأْكَالًا ہوتے سے بدلہ لے گیا۔ وہ بڑا خود سمجھتا رہا کہ وہ بالکل درست
راستے پر جا رہا ہے۔ مگر ایسے غلط راستے پر چل گیا کہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوا اور
آخرت کے دائمی عذاب کو بھی مستحق بن گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجِبْرِائِيلَ
تَبَابِ فرعون کو۔ یہ تدریجِ ہلاکت کے گڑھے میں جا کر گر گیا۔ اُس کی سی تدریج
اُسے کچھ فائدہ نہ دیا۔ مگر وہ خود ہی اللہ کے عذاب کا سبب بن گیا۔ مگر وہی علیہ السلام
کو ختم کرتے کرتے خود ہی مع لشکر اور حواریوں کے عطا ہوتی تھی۔ اُسے اپنی عطا ہوا
مردم کوئی قرینہ نہ نصیب ہوا۔ ابھی بارگاہ

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ
الرَّشَادِ ③٨ يَقَوْمِ إِنَّمَا هُذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ③٩ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً
فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ④٠ وَ
يَقَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي
إِلَى النَّارِ ④١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
الْغَفَّارِ ④٢ لَأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ
لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ مَرَدَّنَا
إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④٣
فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي
إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ④٤ فَوَقَّهِ
اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوهًا وَحَاقَ بِالْإِفْرَاءِ
سُوءُ الْعَذَابِ ④٥

فرج مہذبہ اور کہا اُس شخص نے جو ایمان لایا تھا ،
 اے میری قوم کے لوگو ! پیروی کرو میری بات کی
 میں تمہیں راہ دکھاتا ہوں بھلائی کا (۲۸) اے میری قوم
 کے لوگو ! بیشک یہ دنیا کی زندگی ایک برتنے کا
 سامان ہے اور بیک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے (۲۹)
 جس شخص نے برائی کی پس نہیں ہلکا دیا جائے کہ اُس
 کو مگر اُس کے برابر اور جس نے نیک عمل کیا ،
 خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، اس حال میں کہ وہ ایمان نہ ہو
 پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں ، اور سبزی جیسے
 جانیں گے اس میں بے شمار (۳۰) اور اے میری قوم
 کے لوگو ! کیا ہے مجھ کو کہ میں بھلا ہوں تم کو نہایت
 کی طرف ، اور تم مجھے بھلانے ہو آگ کی طرف (۳۱) تم
 مجھے بھلاتے ہو اس بدست کی طرف کہ میں کفر کروں
 اللہ کے ساتھ اور شرکب مصلوبوں اُس کے ساتھ وہ
 چیزیں جن کو مجھے علم ہی نہیں ۔ اور میں تمہیں دعوت
 دیتا ہوں عزیز اور بخشش کرنے والی ہستی کی طرف (۳۲)
 ضروری بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف ، دعوت
 دیتے ہو ، نہیں ہے اُس کی دعوت دینا میں نہ
 آخرت میں ۔ اور بیشک بہار پھر کرنا اللہ ہی کی طرف
 ہے ۔ اور بیشک زیادتی کرنے والے وہی دوزخ ملے
 ہیں (۳۳) پس تم آگے چل کر یاد کرو گے وہ بات

جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سے۔ بیشک اللہ لکھ میں رکھتا ہے بندوں کو (۳۴)
پس بچا لیا اللہ نے اُس مرد مومن کو اُن بدمنوں سے
جو فرعونوں نے سوچی تھیں، اور گھیر لیا آل فرعون کو
بُری طرف کے عذاب نے (۳۵)

بط آیات

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اسی کی قوم کے ایک مرد مومن اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے آگے آئے۔ اس شخص کا نام قرن نے تو ذکر نہیں کیا، تاہم بعض مفسرین نے حزقیل یا اسمعان نامہ بتایا ہے۔ اس شخص نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل نہ کرنا چاہتے ہو کہ وہ بتاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اُس مرد مومن نے قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرایا اور اُن کے گوردار پر سخت تہقیر کی مگر فرعون نے کہا میری بات مانو اور موسیٰ رضی اللہ عنہ کو خاتمہ کر دو ورنہ یہ تمہارا دین بھی جھڑکتے گا۔ اور زمین میں فساد بھی برپا کئے گا۔

یعنی وہ بتاتا ہے

فرعون کی اس بات کے جواب میں مرد مومن نے اپنا ردِ عمل ظاہر کیا وَفَتَانِ
الَّذِي آمَنَ اور کہا اُس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا يَقُومُ اشْتَعَبُوا لِي مِثْرِي
قوم! میری بات کا اتباع کرو۔ میرے پیچھے تمکو اُھدِ لَكُمْ سَبْعَ الْاَشَادِ
نیکی کے راستے کی طرف، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں مطلب یہ کہ فرعون نے جس
راستے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ تو ظلم و زیادتی اور قتلِ ناحق کا راستہ ہے، اُس کو
اختیار کرو گے تو سب خدا تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، آؤ میں تمہیں بھلائی
کا راستہ بتاتا ہوں، اور یہ وہی راستہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اور
جس سے راہِ یہ ہے کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو،
ظلم و زیادتی کو چھوڑ دو اور سرکشی اور بغاوت سے کڑوا کٹی اختیار کر لو۔ اس کے چپے
عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرو جو کہ نیکی کا راستہ ہے۔

پھر اُس مرد مومن نے یہ بھی کہا لَقَوْمٌ اِنَّمَا هَؤُلَاءِ الْخَيْرَةُ الذِّنْبَا
مَسَاعٍ لِّمِیْرَی قَوْمِ كَ لُوْگُو ! یہ دنیا کی زندگی تو برتنے کا ساں ہے۔ یہ دنیا فانی
ہے اور اس کی عیش و بہار چند روزہ ہے۔ پھر ختم ہو جائیگی وَلَئِنْ اِلَّا خَيْرَةُ هِیْ
ذَٰلِ الْفَقْدَانِ اور آخرت کا گھر ہی دائمی محشر کے کی جگہ ہے۔ یہ مضمون سورۃ العنکبوت
میں بھی بیان ہوا ہے وَلَئِنْ اِلَّا خَيْرَةُ لِّهٰی الْحَيٰوَانِ (آیت - ۶۴) اور
بیشک کی زندگی کا مقام آخرت کا گھر ہی ہے۔ بلکہ یہ زندگی تو محض کھیل تماشہ، لہو و
لعب اور عیش و عشرت کا نام ہے عقل مند آدمی کو اس زندگی پر مغفوت نہیں ہونا
چاہیے مگر آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔

نیکی اور برائی
کا بدلہ

اسی حقیقت کے پیش نظر مرد مومن نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی۔ مَنْ
عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا یُجِدْ لَهَا اِلَّا مِثْلَهَا کہ جس شخص نے بُرا عمل انجام دیا
اُس کا بدلہ اُس برائی کے برابر ہوگا۔ یعنی جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ سزا انیس
شک۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی اَمْرًا سَرًّا عَمْرَت
میں سے جس نے بھی نیکی عمل کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِشَرِطِکَ وہ مومن ہو فَاُولَٰئِکَ
یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ پس وہ جنت میں داخل ہوں گے یَدْخُلُوْنَ فِیْهَا
بَعْدَ حِسَابٍ اور اُس میں انیس بے شمار روزی نصیب ہوگی۔

نیکی کا کام خواہ مرد کرے یا عورت اُن کو برابر اجر ملے گا۔ کیونکہ مکلف ہونے
میں مرد اور عورت برابر ہیں جس طرح مرد : قوانین الیہ کا پابند ہے۔ اسی طرح عورت
بھی ذمہ دار ہے اس لحاظ سے تو برابر ہیں مگر اُن کے دائرہ دے کا مختلف
ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ محنت کر کے باہر سے کام کر لائے اور عورت : فرض
ہے کہ بچوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ عورت
میں جیسے جیسے ہیں مگر بعض ایسے بھی ہیں جو صرف مرد کے دائرہ کار میں یا صرف عورت
کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ بہر حال قانون کے دونوں پابند ہیں اور مراتب کا اصول
دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح انجام کی نہائی مردوں کے لیے بھی ویسی ہی

ہے۔ جیسی عورتوں کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جس مرد یا عورت نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک کلمہ انہماج دیا تو وہ قابلِ قدر ہوگا۔ اگر کسی کا ایمان درست نہیں، اس میں کفر، شرک یا نفاق کی علامت ہے تو اس کی کوئی نیکی بھی قابلِ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بڑا عمل بھی بے نیکیاں جانے لگا۔

نجات اور
قدرت کی
طرف دعوت

قومِ فراعین کے ایماندار آدمی نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وَيَقَوْمِ
مَالِيَ اَدْغَوْكُمْ اِلَى الْخَجْوَةِ لِيَمِيرَ قَوْمٌ كَالْوُكُورِ اَيَاكُمْ مَجْهِي كَمْ
میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ کہ
کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کو ترک کر کے ایمان، نیکی اور خیر خواہی اختیار کر لو تو نجات
پا جاؤ گے، ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس کے برخلاف وَ
تَدْعُونَنِي اِلَى الْبَارِئِ قَوْمٌ لَّوْكَ مَجْهِي دُوزخ کی آگ کی طرف بلائے ہو یعنی
تَدْعُونَنِي لَا اَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَاسْتَبْرَأْ بِهٖ قَوْمٌ مَجْهِي اس بات کی دعوت
دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا ارتکاب کروں۔ اور شرک بھی ایسا
لَيْسَ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلِمَ كَمْ جَسَدٌ مَجْهِي علم ہی نہیں وَاَنَا دُعُوْكُمْ اِلَى
الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ اور تمہارے لیے میری دعوت غالب اور بخشش کرنے والے
پروردگار کی طرف ہے۔ اس مرد مومن نے اپنی دعوت اور قوم کی دعوت کا
موازنہ کر کے کہا کہ عجیب بات ہے کہ میری اور تمہاری دعوت میں بعدِ المشرقین
ہے۔ میں تمہیں ایمان، نیکی، توحید اور آخرت کی زندگی کی طرف بلا رہا ہوں جبکہ
تم اپنے ساتھ مجھے بھی دُوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ ذرا غور تو کرو کہ تم کہہ رہے
ہے اور میں تمہیں کس طرف بلا رہا ہوں۔ نیکی اور اچھی راحت کا راستہ کون سا ہے
اور دائمی عذاب کا شکار ہونے کی راہ کون سی ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تم اب
بھی سنبھل جاؤ اور کفر و شرک اور اللہ کے نبی کی ایذا رسانی کو ترک کر کے خدا کے
عطا کی بخشش کے مستحق بن جاؤ۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ انسان جب بھی اس کی طرف
رجوع کرے وہ مہربانی فرماتا ہے اور سابقہ کوتاہیاں معاف کر کے انسان کو اپنی آغوش

رحمت میں لے لیتا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے اور ہر کھٹا سے مناسب اور تصرفات۔

فَمَا لِأَخْبَرِهِ بِمَا سَلَّ سَيِّئًا أَوْ قَطَعِي بِلْتٍ سَيِّئًا أَسْتَعَاذُكَ مِنْهُ
إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ كَرِهَ مَجْهَسُ كُ
طرف دعوت دیتے ہو اُس کی دنیا اور آخرت میں کرنی دعوت نہیں۔ وہ نہ تو جو
کوئی کام کر سکتے ہیں یعنی کسی کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ وہ کسی سے قبول کرنا
سکتے ہیں۔ اُن میں سے بعض تو شجر، چم وغیرہ بے جان چیزیں ہیں، مگر وہ بچا ہے
کسی کی دعا کو کیسے قبول کریں گے۔ انہیں تو کسی بات کا شعور ہی نہیں۔ اور جو
ہستیاں ذی رون اور ذی جان ہیں وہ ایسے ہی بے اختیار ہیں۔ اللہ نے انہیں کوئی
اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں یا اللہ تعالیٰ سے جبراً
کوئی بات منوائیں۔ انہیں تو سائے کا سارا قادر مطلق کے پاس ہے جو ہر چیز کا مالک
وہ براہ تصرف ہے۔ اور میں تمہیں اُسی وعدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں جو
حاجت روائی اور مشکل کشائی پر قادر ہے۔

سُورَةُ الْحَقِّ فِيهِ تَعَالَى كَافِرَاتٍ وَمَنْ أَخَذَ مِنْ
يَدْعُوهُنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُنَّ إِلَى كَيْفٍ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ (آیت ۵)
اُس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسی ہستی کو پھٹ جوقیامت میں
اُس کو جواب نہ دے سکے، اور اُن کو اُن کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ اس مرد
مومن نے کہا کہ قرآن مجید ایسی ہستیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے جو جواب نہ دینا تو
درکار وہ بات سننے سے بھی عاری ہیں۔ لہذا اس بات میں غور کرو اور میری دعوت
کو قبول کرو جو جہنمی برحق ہے۔ ایسا ہی مضمون اللہ نے سورۃ الرعد میں بھی بیان
فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کبابِ سب
کَفِّيهِ الْإِلَهِ الْمَاءُ لِيَبْلُغَ فَإِنَّهُ وَمَا هُوَ بِالْعِذِّ (آیت ۴)

پنے دونوں ہاتھوں کی طرف پھیلائے کہ وہ خود بخود اس کے منہ سے نکال دیا جائے گا۔
 ۱۰۔ اس شخص تک سبھی نہیں آئے۔ جب تک کہ اللہ کے حکم نہ ہو، وہ ظاہری ذلیل کر
 استعمال نہیں کرتے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تخریب و تباہی اور اہل قبور کو پکارنا، یعنی
 جہنم، اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔

سورة الاحقاف میں اس طرح بھی آیات: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كُفُوا
 لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادِكُمْ كَافِرِينَ (آیت ۶۰) جب
 قیامت ملے دن تابع اور متبوع انھیں کے جائیں گے اور، بعین اپنے متبعین
 سے مدد کی درخواست کریں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش
 سے انکار کر دیں گے، وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کا تھا کہ ہماری
 عبادت کرو۔ تم نے تو شیطان کی بات مان کر کفر اور کفر کا راستہ اختیار کیا، آج
 ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ بہر حال اس مرد مومن نے ہر طریقے سے قہر کر
 بات سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں آخرت کی گرفت سے بھی ڈرایا، اور پھر
 ساتھ ہی: وَإِنَّ صَوْلَةَ نَارِ الْحَبْلِ اللہ اور ہمارا چھڑا، تو اللہ وحدہ لا شریک
 کی شرف ہی ہے۔ قیامت ملے دن سب ان کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔
 حساب کتاب ہوگا، جزائے عمل کی منزل آئے گی، وَإِنَّ الْحَسْبَ فِیْهِمْ هَٰذَا
 الصَّحَابُ النَّارِ اور ہمیں مدد بہ زیادتی کرنے والے ہی دونوں میں جائیں گے
 اور یاد رکھو تمہارا یہ فرعون، کہاں قارون اور دیگر بڑے بڑے امراء اللہ تعالیٰ
 جہنمیوں کے لیڈر ہوں گے۔

حرف آخر

آخر میں اس اللہ کے ایماندار بندے نے نہایت دلسوزی اور ہمدردی کے
 انداز میں قہر کو خطاب کیا: فَسَتَذَكَّرُؤُنَا مَا أَقُولُ لَكُمْ (جہانگیر میں
 آج تمہیں بتا رہا ہوں ان کو آگے چل کر یاد کر لو گے۔ میری نصیحت اس وقت
 یاد آئیگی جب گرفتار ہو کر اس وقت کی پیشانی کیجے گا کہ نہ آئے گی۔ اور
 تمہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ میری نصیحت پر عمل کرنے کا وقت آج

ہے، اگر سمجھ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے وگرنہ تمھارا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے حق نصیحت داکر دیا وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور اہم میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، وہ جو چاہے گا میرے ساتھ مسوک کرے گا۔ کیونکہ اِنَّ اللَّهَ بِمَا الْعِبَادُ بَعَثُوا الشُّرَعَاءَ بَیِّنٌ۔ بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا بند کس درجے میں جا رہا ہے تو جیہ پر۔ ہے یہ کوئی مشرک۔ اُس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جزایا سزا کا فیصلہ وہ خود مقرر ہے گا۔ لہٰذا میں تو اپنا معاملہ اشی کے سپرد کرتا ہوں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کا انجام بھی بیان فرمادیا: فَوَقَدَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكَّنُوا الشُّرَعَاءَ نے اُسے کفار کی بُری تدبیر سے بچا لیا۔ اس مقام پر ذکی ضمیر مرد مومن کی طرف لڑائی جانے تو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کفار کی بُرائیوں سے بچا لیا۔ اور اگر اس ضمیر کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لڑایا جلتے تو یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے بچا لیا۔ اور دشمنان کی تمام تدبیر ناکام ہو گئیں۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون اور اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے پے سے تھے، تو وہ اُس مرد مومن کو کیسے معاف کر سکتے تھے، جس نے علی الاعلان موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ صاحب تفسیر مارک اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ مذکورہ نصائح کس کے وہاں سے بھاگ کر کسی پہاڑی علاقے میں روپوش ہو گیا۔ فرعون نے اُس کی گرفتاری کے لیے ایک ہزار فوجی مامور کیے۔ مگر خدا کی قدرت کہ اُن میں سے پانچ سو آدمی تو دوران تلاش ہی کسی حادثہ کا شکار ہو کر مر گئے اور باقی پانچ سو آدمیوں نے سر قوڑ کو شیش کی مگر وہ مرد مومن کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ پھر جب وہ فرعون کے پاس ناکام واپس لوٹے تو اُس نے اُن سب کو مروا دیا کہ یہ اپنے فرغن کی انجام دہی میں ناکام ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ایسا نذر آدمی کو کفار کی بُری تدبیر سے

بجایا۔

حضرت قتادہ اور صاحب تفسیر درمنثور فرماتے ہیں کہ اس مردِ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بحرِ قلزم سے نجات دلائی تھی۔ بہر حال حضرت موسیٰ اور یہ ایماندار آدمی تو فرعون اور اُس کے حواریوں کی بُری تدبیر سے بچ گئے و حَاقَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ سَوْءَ الْعَذَابِ مگر بُرے عذاب کے آگے اُن فرعون کو گھیر لیا۔ چنانچہ فرعون اپنے لافِ شکر اور حواریوں کیست بحرِ قلزم کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ اور جس نے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کیا تھا۔ اُن میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ البتہ جو گول اپنے گھروں میں ہے اور تعاقب میں شریک نہ ہوئے وہ بھی بچ گئے۔

المؤمن ۴۰

آیت ۴۶ تا ۵۰

فمن اظلم ۲۳

درس نہم ۹

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝
وَإِذْ يَتَحَاوَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلٰلٍ ۝

ترجمہ :- آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ (آل فرعون) صبح اور شام - اور جس دن قیامت آیا ہوگی (فرشتوں سے کہہ جانے مکہ) داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں (۴۶) اور جب آپس میں جھگڑائیں گے دوزخ میں تو کہیں گے کمزور اُن سے جنہوں نے تکبر کیا، بیشک تمہیں ہم تمہارے تابع، پس کیا تم بچانے والے ہو

ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا (۴۷) کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا . بیشک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں . بیشک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان (۴۸) اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ کے اندر ہیں جہنم کے داروخواں سے کہ دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے ایک دن نہی عذاب سے (۴۹) کہیں گے وہ (جواب میں) کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر . وہ کہیں گے کیوں نہیں (وہ آئے تھے) پس کہیں گے وہ (فرشتے) پھر پکارو اور نہیں ہے پکار کفر کرنے والوں کی مگر ناکامی میں . (۵۰)

رابط آیات

اللہ تعالیٰ نے توحید اور جبرائے عمل کی بات سمجھانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آل فرعون کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی ، حق کی مخالفت کرتے رہے ، موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں اور آخر میں قتل کے دہانے ہوئے اس دوران میں قوم فرعون میں سے ایک مرد مومن نے آل فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مخالفت کی اور پھر اپنے معذرت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا . اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کی بُری تدبیر سے بچا لیا اور خود انہی کو عذاب میں مبتلا کیا . دنیا میں تو وہ بکھرے قلعہ میں غرق ہوئے اور اب عالم برزخ میں بھی ان کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے . جب کہ آخرت کا دُعا عذاب ابھی آنے والا ہے .

ارشاد ہوتا ہے النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
اُن کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے . اِس وقت فرعون اور اس کے حواری
عالم برزخ میں ہیں اور اسی دوران کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ انہیں ابھی سے

برزخ میں

جہنم میں

نار میں

صبح شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آخرت میں ابدی جہنم کا مشورہ سامانہ ابھی سے چکھ میں۔ وَيَقَوْمَ تَقُومُوا السَّاعَةَ اور پھر عجب قیامت برپا ہوگی، اُس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ بڑے مسکین، مغرور اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ آیت يُخْلِدُونَ فِيهَا دس آیات میں سے ہے جن میں بِرْزَخٍ یا عذابِ قبر کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کفار، مشرکین، اور دیگر گنہگاروں کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کہ اہل ایمان اور نیک والوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تمام بڑے بڑے مفسرین امام بیضاوی، امام ابو بکر جصاص، امام رازمی، صاحب دارکن وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی را سے عذابِ قبر برحق ہے، لہذا برزخ کے ثواب و عذاب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے معتزلہ، راضی، چکڑا لوی اور پرویزی وغیرہ عذابِ قبر کے منکر ہیں اور وہ عالم برزخ میں انسان کے جسم و روح کے تعلق اور پھر احساسِ راحت و الم کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے قبر کے عارضی عذاب اور پھر آخرت کے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ اہل ایمان کے لیے راحت کا ذکر سنت میں مذکور ہے۔ عذابِ قبر کا ذکر کم و بیش ستر احادیث صحیحہ میں آتا ہے۔ قبر میں دفن کیے جانے والے شخص کا ذکر تو عام ہے کہ دفن کے فوراً بعد منکر نکیر نامی فرشتے قبر میں آکر مرے سے سوال و جواب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اُس پر راحت یا تکلیف والی منزل ضرور آتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دفن ہی نہ کیا گیا ہو۔ اُسے جانوروں نے کھایا ہو، آگ نے جلا دیا ہو یا پانی میں غرق ہو گیا ہو، اُس کے ذرات ہوائیں اڑ گئے ہوں یا مٹی میں مل گئے ہوں برصورت میں سوال و جواب کی منزل ضرور آتی ہے مگر اس کی کیفیت کا علم

ہیں اس وقت نہیں ہوتا۔ اس سائے مٹے کا صحیح صحیح اور اک تو مرنے کے بعد
 ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے بخیر نہ
 ہو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مردوں کی سزا کی
 جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دکھا دی جائے وہ ایسی ہوں کہ کیفیت ہے کہ
 اگر کوئی دیکھے تو مردوں کو دفن ہی نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے مذاب قبر سے بچاؤ کی یہ دعا
 بھی تعریف فرمائی ہے۔ جو نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جائے اور میں نے اسے اللہ تعالیٰ
 اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَ اَعُوْذُ بِكَ
 مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَالْمَمَاتِ۔ اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں
 قبر کے عذاب سے، مسیح و جال کے فتنہ سے، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے۔
 صحیح حدیث میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قبروں میں تمھاری بہت بڑی
 آزمائشیں ہوتی ہیں اور دجال کے فتنہ کے وقت بھی۔ لہذا جو شخص عذاب قبر کا کفار
 تاویل کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو آدمی سکرے ہی عذاب
 ثواب قبر کا منصب اُس پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ منہ شفاعت کے مسئلہ کی مانند ہے
 کہ جو اس کا تاویل کے ساتھ انکار کرے وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو مطلقاً
 انکار کرتا ہے اُس پر تکفیر مستوی ملتا ہے۔

قبر کا آپ

عذاب قبر سے تعلق صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بعض گنہگاروں پر قبر اس
 قدر سزا دی ہے کہ اس کی پیدیاں ایک روسکر میں پیوست ہو جاتی ہیں یعنی قبر
 کھلا آتا ہے۔ قبر میں منہ نکیر کے سوال و جواب کو ذکر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے
 اور یہ بھی کہ مومن آدمی صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے اُس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ آرام سے سو جا۔ بد خلافت اس کے کافر، مشرک یا بدعتیہ آدمی صحیح جواب
 نہیں دیتا تو اُس کو سزا ملتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے شخص
 کو کانٹوں کے درمیان سمجھوترے کے ساتھ اتنی شدید ضرب جھکتے ہیں کہ اگر
 وہ ضرب کسی سخت ترین چٹان پر ماری جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس
 ضرب کی آواز انسانوں اور جنوں کے سامنے چیز سنتی ہے۔ پھر بعض لوگوں میں تو

مانچہ مل کر نیند ذکر بھی ملتا ہے جو ٹسے ٹسے بہتے ہیں۔ بہر حال عذاب قبر احادیث
 صحیحہ سے ثابت ہے۔ آیات قرآنی بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا اس پر یقین
 رکھنا چاہیے۔ بعض معتزلہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی حیثیت
 پتھر کی سی ہوتی ہے اور اس کے لیے سزا یا جزا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر یہ نظریہ ظاہر ہے
 صحیح احادیث میں عذاب قبر میں تخفیف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مثلاً حضرت علیؓ السلام
 کی حیات مبارکہ میں اس قسم کے دو واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ بعض
 قبروں پر گزرے تو آپ نے ان پر دو سبز ٹہنیاں رکھوا دیں اور فرمایا کہ ان قبر والوں
 کو عذاب ہو رہا تھا۔ مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک تو چغل خور
 تھا اور دوسرا شخص چناب سے نہیں بچتا تھا۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا
 فرمان ہے کہ چناب کے کچھ کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔
 آپ کا دوسرا واقعہ دورانِ سفر کا ہے آپ نے حضرت جابرؓ سے فرمایا کہ
 درخت سے دو شاخیں کاٹ کر ایک اس جگہ پر رکھ دو اور دوسری اُس جگہ پر
 حضرت جابرؓ نے ایسا ہی کر دیا اور پھر دریافت کیا حضور! اس کا کیا مصعب؟ آپ
 نے فرمایا کہ ان جگہوں میں دو قبروں والوں کو سزا ہو رہی تھی اور میں نے چاہا کہ ان کے
 عذاب میں تخفیف کی سفارش کروں۔ لہذا یہ دو ٹہنیاں رکھوا دی ہیں۔

عذاب کا
 احساس

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب
 ہوتا ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا اس میں جسم بھی شریک ہوتا ہے۔ بعض
 حضرات تو صرف روح کے احساسِ عذاب کے قائل ہیں لیکن اہل سنت و الجماعت
 کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو تکلیف جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ یہ اشکال
 باقی رہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم معدوم ہو چکا ہے۔ مثلاً کوئی درخت کھا گیا یا جل
 کر راکھ ہو گیا تو اس صورت میں جسم اور روح کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث
 میں آتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے تمام غصاں بھی گل سڑ جائیں تب بھی اُس کا کچھ نہ کچھ
 حصہ باقی رہتا ہے۔ مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی، احمد اور مسند امام مالک میں موجود ہے کہ

کہ انسان کی دُپٹی کی بڑی ضرورت رہتی ہے اور پھر قیامت کو اسی سے انسان کا ڈھانچہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بہر حال جسم کے کسی ایسے حصے کے ساتھ روح کا تعلق فی الجملہ قائم رہتا ہے جسکی وجہ سے جزایا سزا کے احساس کا تعلق اس مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کی اگر کسی ایک انگلی کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ الغرض! عالم برزخ میں جزایا سزا کا احساس روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مگر اس کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ نہیں سکتا۔

ام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے ارشاد کے مطابق عذاب قبر کو تسلیم کر لے۔ اگر ہم اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن کے ذریعے ہم عذاب و ثواب کا مشاہدہ کر سکیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریب ایک شخص سو رہا ہے۔ اُس کو خواب میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سانپ دس رہا ہے یا اُس پر کوئی آفت آگئی ہے جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر کانپ رہا ہے اور بعض اوقات اُس کی جھنجھٹا نکل جاتی ہیں مگر پاس والے آدمی کو اس کی تکلیف کا کچھ لوڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح عذاب قبر کا اور اُن اس بیان میں بنے والوں کو نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کو وہی محسوس کرتا ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔

مفسر قرآن قاضی شاد اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں کہ اس دُنیا سے چلے جانے والے مومنوں کی ارواح تو علیین میں چلی جاتی ہیں اور کافروں کی ارواح سبھین میں۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے اجسام تو قبروں میں ہوتے ہیں پھر ان روحوں کا تعلق اجسام کے ساتھ کیسے قائم رہتا ہے تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مدح اور جسم کے اس اتصال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی اتصال کی وجہ سے جزایا سزا کا احساس روح اور جسم کے مجھوٹے

کہہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جانی کی قبر پر جا کر سلام کہتا ہے، تو اہل قبر اُس کو سنتے ہیں اور اُس کا جواب بھی دیتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں۔ کان کے عالم کو آنکھ نہیں جان سکتی۔ اور آنکھ کا عالم کان کے عالم سے بے بہرہ ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کے احوال کو عالم دنیا نے نہیں جان سکتے۔ جب خود وہاں پہنچتے ہیں تو حقیقت حال واضح ہوتی ہے۔

برزخ دنیا کا تعلق ہے

میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم آخرت سے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اسی جہان دنیا کا تعلق ہے اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ عالم برزخ کے واقعات اس جہان کی نسبت سے ایک باریک جالی یا پردے کے پیچھے پیش آتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب حشر برپا ہوگا اور یہ پردہ اتر جائے گا۔ تو تمام چیزیں کھل کر سامنے آجائیں گی۔ اس وقت عالم برزخ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کوئی چیز معرولی طریقے سے سمجھائے اس کی مثال خدا تعالیٰ کی رُؤیت والی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک کہ مرنے والے جہان میں نہ چلے جاؤ۔

امام غزالی اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ تم اس کو تو تسلیم کرتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے مگر صحابہ کی آنکھیں ان کا مشاہدہ کرنے سے قاصر تھیں۔ جب حضور علیہ السلام خود بتلاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ میری طرف سے عائشہ کو بھی سلام کہ دیجئے آپ نے یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور! میری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہہ دیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا تیری مَلاَ قُرَیٰ حضور! جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ غرضیکہ ہر مومن نذولِ وحی پر ایمان رکھتا ہے مگر اسے دیکھ نہیں سکتا اسی طرح اگر وحی یہ ایمان ہے تو پھر قبر میں فرشتوں کی آمد، سوال و جواب اور صراحت و منکر

پر بھی ایمان رکھنا چاہیے ۔

بہر حال فرمایا کہ فرعونؑ کو عالم برزخ میں بھیج دوں گا۔ اگلے پریش کی جاتا ہے۔
پھر جب قیامت برپا ہوگی، جزا اور سزا کی منزل آئیگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو
سخت عذاب میں داخل کر دو۔ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور یہ ان کے لیے
قطعی اور دائمی سزا ہوگی ۔

تابع اور
متبرع
کو کال

اے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں کے نکلے کا ذکر کیا ہے
ارشاد ہوتا ہے وَلَا ذِي حَاجٍ وَفِي النَّارِ اور جب کہ دوزخ میں پہنچنے
والے آپس میں جھگڑا کریں گے فَيَقُولُ الضُّعْفُ الَّذِي اسْتَكْبَرُوا
کمزور لوگ مغرور اور متکبر لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ مُتَبَعًا
ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، تمہارا ہر حکمت تھی، تمہاری باتوں میں ہمارے
تھے فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنَوْنَ عَنَّا لَنَسِيْبَ مِنَ النَّارِ تَوْكِیَاتٍ
تم دوزخ کے کچھ حصے سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ ہم دنیا میں تمہارے پیچھے تھے
کر اس نتیجے کو پہنچے ہیں، اب ہمارا کچھ تو دو کہہ بانو اور سزا کا کچھ نہ اٹھا۔ قَالَ
الَّذِي اسْتَكْبَرُوا اُس وقت متکبر لوگ جواب دیں گے عبدنا محمد بن
کیا مدد کر سکتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَكُمْ مُتَبَعًا تو ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں
اور براہ میں، ہم تمہارا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور سزا تو یہی ہے اس کے ان
قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ اب اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا
ہے۔ اہل ایمان کو راحت کے مقام میں اور مجرموں کو بے رحمتی دیا ہے۔ لہذا
اب ہمارے اور تمہارے عذاب میں نہ تخفیف ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ دور ہو
سکتا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔

تخفیف عذاب
کی درخواست

جب بعض اپنے مقبروں سے مایوس ہو جائیں گے، تو پھر جہنم کے دروغوں
کی طرف رجوع کر رہیں گے۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِحُزْنَتِهِمْ
حقیقت یہ ہے کہ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے۔

اَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ کہ اپنے پروردگار سے
 دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کے لیے کمی بخشتے ہو۔ کم از کم ایک
 دن تو ہمیں اس عذاب سے نجات ملے۔ قَالُوا اَوَلَمْ تَكُنْ تَدْعُهُمْ
 اَنْ يَّسْتَعِزَّ بِالْبَيْتِ اَوْ يَدْعُوَ رَبَّهُمْ کہ کیا تمہارے پاس تھا کہ رسول مکمل دنیاں
 سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے تمہیں اللہ کے احکام، شریعت اور دلائل میں پہلے
 تھے کہ تم ایمان لاتے؟ قَالُوا بَلٰی وَهِيَ كَذِبٌ کہ ہاں، اللہ کے رسول تو
 ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ہر نیا دھرم سے آگاہ کر دیا تھا، مگر یہ
 ہماری بے مکتبی تھی کہ ہم نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا اور کفر و شر اور معاصی میں
 مبتلا رہے۔ قَالُوا فَادْعُوْهُمْ فَرِّشُوْهُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ اور چاہتے
 رہو، مگر کون شہوتانی نہیں ہوگی۔ وَمَا تَدْعُوْا اِلَّا الْكُفْرَ الَّذِیْ فِیْ ضَلٰلٍ
 اَوْ کَافِرُوْنَ کی پکار کا گمراہی یعنی ناکامی کے سوا اور نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں
 چلانے پر بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ سورۃ المؤمنون میں بھی ایسا ہی مضمون
 گزر چکا ہے کہ مجرم لوگ کہیں گے کہ پروردگار! ہماری کھینچی ہم پر غالب آگئی، اور
 ہم اُسے سے بھاگ گئے جس کی وجہ سے ہمیں دوزخ کا سزا دیکھنا پڑا۔ پھر وہ اللہ
 تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نکال دے
 ہم آئندہ افراتو فرات میں نہیں کریں گے، مگر وہاں سے جواب آئے کہ اَخْسَوْا فِیْهَا
 وَلَا تَكْفُرُوْنَ (آیت - ۱۰۸) دوزخ میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور
 مجھ سے کلام میں نہ کرو۔ میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں مفسرین کو
 بیان کہتے ہیں کہ مجرم لوگ ہزار سال تک رب العزت کی بارگاہ میں چھینٹے چلائے
 رہیں گے مگر اتنے عرصہ کے بعد یہ جواب آئے گا کہ مجھ سے کلام نہ کرو اور ذلیل و خوار
 ہو کر جہنم میں پڑے رہو۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ⑤٢
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَرْنَا بَنِيَّ
 إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ⑤٣ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولَى
 الْأَلْبَابِ ⑤٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑤٥ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
 فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ
 فِي صُدُورِهِمْ الْأَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤٦
 لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤٧
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ ⑤٨ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ

فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ
 رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ :- بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے
 رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لئے دنیا کی زندگی
 میں ، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ (۵۹) جس دن نہیں
 فائدہ دیجے ظلم کرنے والوں کو اُن کا کوئی عذر ، اور
 اُن کے لیے پشکار ہوگی اور بُرا گھر (۶۰) اور البتہ
 تحقیق ہم نے دی سوئی (علیہ السلام) کو ہدایت ، اور
 وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا (۶۱) جو
 ہدایت کرنے والی ہے ، اور نصیحت ہے عقل مندوں
 کے لیے (۶۲) پس آپ صبر کریں ، بیشک اللہ قلعے
 کا وعدہ برحق ہے ، اور بخشش طلب کریں اپنے گناہ
 کے لیے ، اور تبیخ بیان کریں اپنے رب کی تعریف
 کے ساتھ پچھلے پہر اور صبح (۶۳) بیشک وہ لوگ جو
 جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی نہ کے جو
 ان کے پاس آئی ہو ، نہیں ہے اُن کے سینوں میں
 محرابِ تکبر ، نہیں ہیں وہ اُس تک پہنچنے والے ، پس
 آپ پناہ مانگیں اللہ کی ذات کے ساتھ ، بے شک
 وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (۶۴) البتہ پیدا
 کرنا آسمانوں اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کی پیدائش

سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۵۷) اور نہیں برابر اذہا اور جینا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور نہ بدکار، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو (۵۸) بیشک قیامت الہیہ ضرور آنے والی ہے کوئی شک نہیں اُس میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (۵۹) اور فرض تھکے پروردگار نے پکار دیکھی میں قبول کروں گا تمہاری پکار کو۔ بیشک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذیل ہو کر (۶۰)

بطایات

مذہب توحید کی تعلیم، قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کی وضاحت اور جنہوں نے عمل کیے تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا اور پھر ان کا انجام بھی ذکر کیا۔ فرعون نے کافروں کو غرور و تکبر اور سرکشی اور سرکشی اور سرکشی کے قتل کی منصوبہ بندی کا تذکرہ دیا، آیہ عبد الرحمن کی نصیحت اور خیر خواہی کی بات ہوئی۔ آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں کی مذہب کا نام ہوئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور مرد مومن دونوں کو بچا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ثواب فرعون کو بخوبی کی سزا ملی اور عالم برزخ میں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا آغزی ٹھکانا، دوزخ ہو گا۔ جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو گا۔ پھر اللہ نے دوزخ میں تابعین اور متبعین کے جھگڑے کا ذکر کیا کہ تابعین اپنے متبعین سے عذاب میں تخفیف کرائے کے لیے کہیں گے مگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے پھر اہل دوزخ جہنم کے داروغوں سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے مگر ان کی یہ تیغ و پکار بھی رائیگاں جائے گی۔ اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے، مشرکوں اور کافروں کی ایذا و رسانیوں کے مقابلہ میں صبر و استقامت کی تعلیم دی ہے

اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا منہ بیان فرمایا ہے۔

نصرت الہی
کا وعدہ

ایمان کی تسلی کے لیے ارشادِ خداوی ہے إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا الَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُادُ بے شک
یہ تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور
اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت پر یا جو کہ حساب کتاب کی
منزل آنے کی اور لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہ پیش کیے جائیں گے۔
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت
کا وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں تسلی دی گئی ہے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے ممتنی
بھی تکلیف دہ باتیں سنیں یا ان کی طرف سے ممتنی بھی تکالیف پہنچیں آپ صبر
سے کام لیں۔ دل برداشتہ نہ ہوں، اُس کا دستور ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور
ایمان والوں کی ضرورت مدد کرتا ہے۔

اس موقع پر امام ابن جریر نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ دنیا میں تو بعض انبیاء
اور ایمان والوں کو سخت تکالیف بھی پہنچی ہیں اور سخت بھی آئی ہے حتیٰ کہ بعض انبیاء
کو شہید بھی کر دیا گیا جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسا کہ اللہ نے فرمایا
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (البقرہ ۶۱) اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بنی اسرائیل پر ذلت و سکت مسلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ اللہ کے
نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، تو ایسی صورت میں نصرت الہی کا کیا مطلب ہے
اس کا جواب خود امام صاحب اور بعض دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ
نے بعض انبیاء کو تو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت
سیدنا علیہ السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلافتِ ارضی سے نوازا،
اور یہی اُن کی اس دنیا میں مدد ہے، البتہ جن انبیاء کو کمزور اور مومنین کو دنیا میں غلبہ
حاصل نہیں ہو سکا اور وہ تکالیف ہی برداشت کرتے تھے اُن کی نصرت باسی
معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مخالفین سے ضرور انتقام لیا ہے، اُن کو

نیست و نابود کیا ہے اور پیغمبروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا ہے۔ یہی اُن کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی آتا رہ چھاؤ کیوں نہ آئیں مگر مشن اپنی کامیابیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو اُن کی کامیابی یقینی ہے۔

بعض اوقات اہل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے مگر اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے۔ غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو وَاَنْتُمْ اَلْعٰلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اَلْعٰلَمِیْنَ بِالْآخِرَةِ هِيَ بَلَدٌ وَّ بَرَزَ بَعْضُ الْبَشَرِ لِكَيْ تَمَّ صِیْحُ اِیْمَانِهِمْ۔ یہ تو ظاہری فوج و ملکوت کی بات ہے، البتہ باعتبار دلیل اور محبت تو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور پھر جب مشر پر پاب ہوگا تو وہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کو عزت اور غنہ ہی عطا فرمائے گا، اور مخالفین وہاں بھی ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔

فرمایا وہ ایسا دن ہوگا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ کہ اُس دن ظالموں کا کوئی غدر یا سبائے مافیہ نہیں ہوگا، اُن کی کوئی دستگیری نہیں ہوگی وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ اَنْ پُر لعنت اور پھینکا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور وکیل دیے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ کہ اُن کے رہنے کے لیے بہت بُرا ٹھکانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد جہنم کا ٹھکانا ہے۔ جہاں پر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْهُدٰی اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَ اَوْرَثْنَا سَبِیْحَیْ اِسْرَآئِیْلَ اَلْکِتٰبِ اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد کتاب قرأت ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی راہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

مرد و بیٹ
کی نصرت

نازل فرمائی، اور وارث نامے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کے احکام پر عملدرآمد کا تکلف بنایا۔ فرمایا یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جو کہ ہڈی وَذِكْرِي لَافِي الْأَلْبَابِ عملکنہ دلوں کے لیے سرسرمہایت اور نصیحت کی بات ہے اللہ نے اپنا یہ احسان جتلیا ہے کہ اُس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دیکر غوثِ امت شانِ کتاب کا وارث بنایا، اور یہ ایسی کتاب ہے جو قرآنِ پاک کے بعد شمعِ ہدایت ہے۔

پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دی اور فرمایا فَخَبِّرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں مژور کامیابی اور غنہی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ آپ اپنے گناہ کی بخشش طلب کریں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے تمام نبی صغائر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کرم بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا گناہ اُس کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض لوگ صغائر میں ملوث ہوتے ہیں اور بعض کبار میں بھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جو صغائر و کبار دونوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی معمولی سی لغزش بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر گناہ سے مراد عام لوگوں کا گناہ نہیں بلکہ نبی کی معمولی سے معمولی لغزش مراد ہے کہ آپ اُس پر بھی استغفار کریں۔ کیونکہ بعض اوقات معمولی لغزش پر بھی اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الصافات میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی تقصیر اُس کے مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا ہر بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیئے۔ انبیاء علیہم السلام اگرچہ صغائر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں مگر ذرا سی غفلت پر بھی سو سو بار استغفار کرتے ہیں۔

گناہ نے بخشش طلب کرنے کا یہی مطلب ہے۔

خدا تعالیٰ کی
تسبیح و تحمید

پھر ارشاد ہوتا ہے **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ** اور پروردگار کی تسبیح بیان کریں اُس کی تعریف کے ساتھ پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تسبیح و تحمید میں نماز بھی داخل ہے اور پچھلے پہر سے مراد ظہر سے عشا تک کی چار نمازیں اور ابکار سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس طرح گویا اس آیت میں پانچوں نمازوں کی ادائیگی کی تمعین کی گئی ہے۔ اس قسم کا اشارہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے **وَمَا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الْغَائِثِ غَشَقَ اللَّيْلِ وَقَدْ أَفْضَى الْفَجْرُ** (آیت ۷۸) اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دن ڈھلے (دلوک الشمس) سے لے کر رات کے اندھیرے (غشق الیل) میں چار نمازیں ظہر تا عشا آجاتی ہیں اور فجر کی نماز قرآن الفجر میں آجاتی ہے۔ بہر حال تسبیح و تحمید سے عام ذکر و اذکار سبحان اللہ اکھبر اللہ وغیرہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ اور پانچوں نمازیں بھی اس میں آجاتی ہیں کیونکہ نماز بھی تسبیح و تحمید اور دعا کا مرکب ہے تو فرمایا اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔

فَرِیَآ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحَادِّثُوْنَ فِیْ آٰیَةِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اَنَّهُمْ بِیْسَکَ وَہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند یا دلیل جو اُنکے پاس پہنچی ہو، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ فِیْ صُدُوْهُمْ اَلَاٰصِرَ مَآھُمْ بِمَا لَفِیْہِ کہ ان کے سینوں میں غرور بھرا ہوا ہے مگر وہ اُس تک پہنچنے والے نہیں ہیں یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل، احکام اور مسائل آچکے ہیں مگر یہ اپنے غرور و تکبر کی بناء پر بلاوجہ اُن میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے تمام بڑے بڑے ڈکیتوں، دولت مند اور سرکش لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کے اتباع سے گریز کیا ہے کیونکہ

اگر وہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کی اپنی چوہدری ہٹ جاتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان ماسخداروں کے سینے غرور و تکبر سے بھرے ہوئے ہیں مگر یہ اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکیں گے یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایں ہمہ فَاَسْتَعِذَّ بِاللّٰهِ آپ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے موقع پر پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ یوں دعا کیا کرو اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ غَوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ اے اللہ ہم تیری ذات کو ان دشمنانِ دین کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں۔ لہذا تو بھی ہماری ^{مخلقت} حفاظت فرما

ارشاد ہوتا ہے لَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاَكْبَرُ مَنْ خَلَقَ النَّاسَ آسَافًا وَرَزَقَهُم مِّنْ اَنْهَارٍ كَثِيْرَةٍ لِّمَنْ يَّهْتَدِ وَيُضِلُّ لِيَكُنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ مجھ سے کام نہیں لیتے اور انسانوں کی بعث بعد الموت کو محال خیال کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا جو ذات آسمانوں اور زمین میں بیسی بڑی بڑی اشیاء کو تخلیق کر سکتی ہے اس کے لیے انسان میں جیسی جیسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل کام ہے جب کہ پہلے اس کا فوٹہ بھی موجود ہے۔ تو انسان کس غرور و تکبر کی بنا پر وقوعِ قیامت، بعث بعد الموت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات بھی اُن کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟

پھر فرمایا ذر اغور کرو وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ کہ ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمَعْصِيْنَ اِيْمَانَ لَا تَكُنْ اَعْمٰى اَعْمٰى کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے اور بدکار اور گنہگار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ہماری نظروں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر جزائے عمل کے اعتبار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ سب

بعث بعد
الموت کی
دلیل

کو بری سمجھ دیا جائے اور اُن کے اعمال و کردار کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ فَرِيَا
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم لوگ ان حقائق سے نصیحت حاصل
کرتے ہیں ورنہ اکثر گمراہ ہی رہتے ہیں۔ فریاء حقیقت یہ ہے إِنَّ السَّاعَةَ
لَأَنبِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا بلاشبہ قیامت برپا ہونے والی ہے جس میں شک و
شہہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا
کرے گا اور اُن سے اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا اور پھر جزایا سزا کا حتمی
فیصلہ کرے گا۔ اس واضح حقیقت کے باوجود فریاء وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ لوگوں کی اکثریت وقوعِ قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتی
اگر قیامت پر ایمان ہو تو اُس کے لیے تیاری کرنے، خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے
اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرتے مگر یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اُن
کی اکثریت کے سامنے قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اُس کے لیے
تیاری کیا کریں گے؟

غالیِ اُحیث

اُس نے اللہ تعالیٰ نے دُعا کا منہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ
رَبِّكُمْ أَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ اور تیرے پروردگار کا فرمان ہے، کہ
مجھے پکارو، میں تمہاری دُعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَلْخِينَ وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے
حصے میں أَدْعُونِي کا لفظ ہے یعنی مجھے پکارو یا میرے سامنے دُعا کرو اور دوسرے
حصے میں عَنْ عِبَادَتِي ہے یعنی جو لوگ میری عبادت سے غور کرتے ہیں
وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دُعا اور عبادت ایک ہی چیز
ہے۔ یاد رکھو لفظوں میں دُعا بھی عبادت ہی کا حصہ ہے بعض ن فرماتے ہیں
کہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے علاوہ دُعا پر
بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عبادت سے مراد خاص طور پر دعا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ

کے سلسلے دستِ دعا دراز نہیں کرتا وہ گویا متکبر ہے اور تکرار اللہ کے نزدیک بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے **الدُّعَاءُ مَخُذُ الْعِبَادَةِ** یعنی دعا عبادت کا مغز ہے آپ کا یہ بھی فرمان ہے **لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ** یعنی اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضَبْ عَلَيْهِ** جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریعت میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** کہ دعا ہی عین عبادت ہے، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي** مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی مختلف قسمیں ہیں مثلاً **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** والی دعا فرض ہے جس میں درخواست کی جاتی ہے کہ مولا کریم! ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلا۔ ایک دعا سنت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد بہتری کی جو دعا پند ہو وہ مانگو۔ اسی طرح میدانِ عرفات میں حاجی کے لیے دعا کرنا سنت کے موقع میں ہے۔ دعا کی ایک قسم **حرام** اور **مکروہ** ہے اور وہ یہ کہ انسان صرف دنیا کی لذات طلب کرے اور آخرت کو فراموش کر دے، قطع رحمی یا معصیت کی دعا مانگے یا کوئی ایسی چیز طلب کرے جو محال ہو، تو ایسی دعائیں درست نہیں ہیں بلکہ مکروہ اور حرام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی جائز ضروریات کی دعا کرے اور آخرت میں بھی جلدانی کا سوال کرے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔

حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض لوگ **مستجاب الدعوات** ہوتے ہیں اور ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا مثلاً والد کی دعا اور والدہ کے حق میں **مستجاب** ہوتی ہے۔ اور اگر والد اولاد پر ناراض ہے تو اس کی بہ دعا فوراً ملے گی۔ اسی طرح سفر کے دوران مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔

اسی طرح روزے دار اور حاکم عادل کی دُعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے
بیمار کی دُعا بھی مقبولیت کے لمحے میں ہوتی ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو
عاجی جب تک حج کر کے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے اُس کی دُعا مقبول ہوتی ہے
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پس پشت دُعا کرے تو فرشتہ آمین کہتا ہے
اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے بغرض کہ بعض لوگوں کی دُعا
رد نہیں کی جاتی۔

ترک دُعا
کام نہ

بعض بزرگوارین دین کا مقولہ ہے کہ عام طور پر دُعا کا کرنا سنت اور مستحب
ہے کیسے بعض اوقات اس کا ترک بھی افضل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ
اللہ تعالیٰ سے بساؤ کی دُعا کریں تو آپ نے فرمایا عَلَّمَهُ بِحَیٰ حَسْبٰی مَوْتُ
سَوَالِہٖ یعنی میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم میرے سوال سے بہتر ہے، وہ خود
میری حالت سے واقف ہے لہذا سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بعض
فرماتے ہیں کہ اگر محلے کو خدا تعالیٰ کی طرف سونپ دیا جائے تو ترک دُعا بھی دُعا
نہ کی ایک قسم ہے۔ انسان کہے کہ مولا کریم! میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو
میرے متعلق جو بھی فیصلہ کھمے مجھے منظور ہے۔ برصغیر کے مولینا حسرت مولانیؒ
دین دار آدمی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے۔

سرخی یار کے خلاف نہ ہو

اس لیے لوگ میرے لیے دُعا نہ کریں

اسی طرح گوجرانوالے کے مجید لاہوریؒ کہتے ہیں :-

خدا جب رازِ حسرت جانتا ہے

کہو تو کیا کہوں آخر خدا سے

یہ تفویض کا مقام ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس قسم کا
نصرت زاہر لوگ کہتے ہیں۔ عام آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا ابھی عام

قانون کے مطابق ہر وقت دُعا مانگتے رہنا چاہیئے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے سامنے دُعا نہیں کرتے وہ گویا اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ ۚ فَاِنِّي تُؤْفِكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ
 كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَمْجِدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ
 فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾
 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
 أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ

ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّى
 مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا
 قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٠﴾

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائی ہے
 تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام پڑو اس میں ۔ اور دن
 بنایا ہے دیکھنے کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
 والا ہے لوگوں پر ، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ﴿٦٩﴾
 یہ ہے تمہارا پروردگار جو خالق ہے ہر چیز کا ۔ نہیں
 کوئی معبود اس کے سوا ، پس تم کہہ کر پھیرے جاتے
 ہو ﴿٦٩﴾ اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ انکار کرتے تھے ﴿٦٩﴾ اللہ کی ذات وہ ہے
 جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین ٹھکانے کی جگہ ۔
 اور آسمان کو چھت ۔ اور تم کو صورت بخشی ہے پس
 بہت اچھی صورت ۔ اور روزی دی ہے تم کو پاکیزہ چیزوں
 سے ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار ۔ پس بڑی برکت والا ہے
 اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ﴿٦٩﴾ وہی زندہ
 ہے ۔ نہیں کوئی معبود اُس کے سوا ۔ پس اُسی کو پکارو اس
 مال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرنے والے ہو ۔ سب
 تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جانوں کا پروردگار
 ہے ﴿٦٩﴾ (لے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ، بیشک مجھے
 روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اُن کی جن کو تم

پکارتے ہو اللہ کے سوا جب کہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس
 کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے۔ اور مجھے حکم دیا
 گیا ہے کہ میں فرمانبرداری کروں تمام جہانوں کے رب کی (۶۶)
 وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے
 پھر قطرۂ آب سے، پھر خون کے جھے ہوئے لوتھڑے
 سے، پھر نکالتا ہے تم کو بچے کی شکل میں، پھر تاکہ تم
 پہنچو پہنچے ہوئے زود پر، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، اور
 بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے
 اُس سے پہلے، اور تاکہ پورا کرو تم ایک مقررہ مدت
 کو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو (۶۷) وہی ذات ہے
 جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے پس جب فیصلہ کرتا ہے
 وہ کسی کام کا، پس بے شک وہ کہتا ہے اُس کیلئے
 ہو جاؤ، پس وہ چیز ہو جاتی ہے (۶۸)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ
 ہدایت اور گمراہی کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ قیامت کے برحق ہونے کی بات
 تھی اور دُعا کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر وقت اُس کے
 سامنے دست بدعا رہو۔ جو شخص تکبر کی بنا پر اللہ کے سامنے دستِ سوال
 دراز کرنے سے گریز کرے گا۔ اُس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائیگا۔
 جیسا کہ سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے حواشی کی ساری سورتیں اسلام کے
 بنیادی عقائد توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ اس
 سورۃ مبارکہ میں بھی یہی مضامین مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں توحید کا مسئلہ پہلے
 بھی بیان ہو چکا ہے اور آج کے درس میں بھی توحید کے عقلی دلائل کا ذکر ہے اور
 ساتھ ساتھ وقوعِ قیامت اور محاسبہ اعمال کی بات بھی سمجھا دی گئی ہے۔

لیل و نهار
کی افادیت

ارشاد ہوتا ہے اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْہِ
اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں
سکون پکڑ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں قدرے غنہ تک
ہوتی ہے۔ کبھی دمیخی روشنی اور کبھی تاریکی ہوتی ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں
ورنہ دونوں پر مندوں، ان کی طرح سکڑوں کو بھی آرام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان ہوں
یا جانور چوبیس گھنٹے کو کام نہیں کر سکتے۔ اپنے اعضاء کی تحلیل شدہ قویٰ کی بحالی کے
لیے سب کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رات کو پیدا کر اہی کے
لیے آرام و سکون کا موقع ہم پہنچا دیتا ہے۔ بیشتر جاندار رات کے وقت آرام
کرتے ہیں اور اگلے دن کے کام کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں بہر حال
اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی حکمت اور جانداروں کی مصلحت کے لیے بنایا ہے تاکہ
اس میں آرام پکڑ سکیں۔

فَرَمَا وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دن کو دیکھنے
والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو سورج کی روشنی کی وجہ سے انسان ہر چیز
آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور پھر اپنے کلام کلج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی
پیشہ اختیار کرتا ہے، وہ صنعت ہو یا زراعت، تجارت ہو یا کوئی علمی کام،
ملازمت ہو یا کوئی محنت مزدوری، اس کے لیے عام طور پر دن کا وقت ہی موزوں
ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح دن کو کام
کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر رات اور دن کی یہ تقسیم نہ ہو تو مخلوق کے لیے
معمولی طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ نے دن میں سونے
کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص رات کی ڈیرٹی پر متعین ہے۔ لازم
ہے کہ وہ دن کے وقت آرام کرے گا۔ چونکہ ہر جاندار کے لیے آرام ضروری
ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام قائم کر دیا ہے۔

رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّبَنِي إِسْرَٰءِيلَ (یعنی اسرائیل ۱۲۰) ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کو تاریک اور دن کو روشن کیسے تاکہ تم دن کے وقت روزی تلاش کرو اور رات کے ذریعے تقویٰ کا حساب رکھ سکو۔ یہ لیل و نہار خود بخود کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ یُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (النور - ۴۴) اللہ تعالیٰ ان کو پٹیاں ڈالے گا ان میں اعتبار پیدا کرے گا۔ اللہ نے نظامِ شمسی کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے رات اور دن آگے پیچھے آتے رہتے ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی۔ مومنوں کا تغیر و تبدل بھی اسی نظامِ قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان مختلف مومنوں کی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں ہر موسم کی الگ الگ پیداوار ہوتی ہے جس سے انسان اور جانور چرند، پرنڈ اور کثیرے مکوڑے اپنی اپنی خوراک اور گرمی سردی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے وضع کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ترانوں کی مصلحت کے لیے دن رات جیسا یہ مفید نظام قائم کیا ہے نیز جب اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ وہ لوگوں پر بڑا ہی فضل اور مہربانی کرنے والا ہے وَلٰكِنَّا اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ۔ مگر اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یعنی اُس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اُس نعمتِ حقیقی کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاکھوں، کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے رات اور دن کی تخلیق کا ذکر اسی آیت میں ہوا ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ انسان اپنی زبان، عمل اور اعضاء و جوارح سے ہر نعمت کا شکر ادا کرتے مگر فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکر گزار ہی ہے۔

انسان کی
ناشکرگزاری

فَرِیْضًا لِّكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ یہی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے

خواہ وہ عالم بالا میں ہو یا عالم زیریں میں۔ جنت، دوزخ، ملائکہ، جنات، انسان اسی کے پیدا کردہ ہیں، ہر قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے خواہ وہ ارغی ہوں یا کبریٰ، جنگلی ہوں یا صحرائی، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور وہی سب کا خالق ہے۔ جب ہر چیز کا وہ خالق ہے تو لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اُس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ عبارت صرف اسی کی کہ جاسکتی ہے فَأَنْفُ تَوْفِكَ كُنْ مَكْرَمَةً وَعِدُهُ لَا تُطْرِكُ کر چھوڑ کر کہدھر پھیرے جاتے ہو۔ جب خالق وہ ہے، نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، مدد اور متصرف وہ ہے تو پھر تم کس کی نذر دنیا زیتے ہو، کس کے کئے سمجھو ریڑ بڑھتے ہو اور کس کی مدد سے زیادہ تعظیم کرتے ہو۔ کیا یہ بے عقلی اور شکر کی بات نہیں ہے؟

فرمایا كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْذَرُونَ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے مطلب یہ کہ تم سے پہلے منکرین بھی اسی طرح اندھیرے میں ٹھہریں مارتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہے، اُن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی چاہتے تھے۔

جس طرح وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ناکام ہوئے، اسی طرح تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر دائمی ناکامی کا منہ دیکھو گے۔ انسان اگر صرف تخلیق کی نشانی میں غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے مگر یہ تو اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے لاکھوں دلائل میں سے کسی میں غور ہی نہیں کرتے، پھر یہ راہ راست پر کیسے آسکتے ہیں؟

زمین و آسمان کے فرائد

ارشاد ہوا ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ قَرَارًا تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا زمین کے علاوہ دوسرے کھڑے۔ چاند، سورج، ستارے، مریخ وغیرہ انسان کے لیے قیام گاہ نہیں بن سکتے کیونکہ دلوں پر اللہ تعالیٰ نے انہی ضروریات کی

اشیا پیدا ہی نہیں کیں۔ اگر کوئی مائیدان زمین کے علاوہ فضا یا کسی دوسرے سیارے میں جلسے گا تو بالکل عارضی طور پر جلسے گا، انسان کی مستقل اور طبعی قیام گاہ زمین ہی ہے جہاں اُسے ضرورت کی ہر چیز میسر ہے فرمایا ایک تو زمین کو قرار دیا وَالسَّمَاءُ مِثْلَهُ اور آسمان کو تمھارے لیے منزل چھت کے بنا دیا۔ یہ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی قبہ یا غیمہ جو جزیرین کے اوپر بننا ہو اسے۔ اور اس کی وجہ سے زمین أَفَادَات دیات سے محفوظ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَغْفًا مَّحْفُوظًا (آیت ۲۲) ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ بہر حال اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے۔

مصور حقیقی
کی تصویر کشی

پھر فرمایا، اللَّهُ كَيْدٌ عَاجِلٌ اللہ کا یہ عجز بھی یاد کرو وَصَوِّرْكُمْ فَلَحَسَنَ صَوْرَكُمْ اُس نے تمہیں شکل و صورت بخشی اور بہت اچھی صورت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مصور حقیقی ہے اُس نے انسان کو كَوْنٍ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ (التین۔ ۴) بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرْكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آیت ۶۰) خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحمہ دار میں تمھاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کی شکل و صورت داہمی برقی ہے اور بعض بہ شکل بھی ہوتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اور اُسے تمام مخلوق پر شرف عطا کیا ہے۔ تصویر سازی مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے کسی شخص کو کسی جائدار کی تصویر بنانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تو تصویر بنا کر اس میں جان بھی ڈالی تھی۔ اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ سخت مؤاخذہ کرے گا، زیب و زینت کے لیے بے جان اشیاء، عمارت، پہاڑ، دریا، سورج، چاند وغیرہ کی تصویر تو بنائی جاسکتی ہے مگر کسی جائدار کی تصویر بنانا اور پھر اُسے دلدار کی زینت بنانا قطعی حرام ہے، حضور علیہ السلام کافروں سے۔

جس گھر میں گناہ یا تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہر حال اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔

فرمایا وَرَزَقْنَاكَ مِنْ أَلْطِيبَاتِ اَلْاَنَامِ! اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا کی ہے۔ روزی تو تمام جانداروں، درندوں، پرندوں اور کیڑوں مکڑوں کو بھی مل رہی ہے مگر اُن کی روزی کے ساتھ پاکیزگی کی شرط نہیں ہے پاکیزہ رزق اللہ نے صرف انسان کو مہیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صِدق، وہی رزق انسان کے لیے حلال اور طیب کیا ہے جو اس کی جسمانی اور روحانی نعمت اور پاکیزہ اخلاق کے لیے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے جسم، روت اور اخلاق میں نجاست پیدا ہوتی ہے، وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ چنانچہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور نذر غیر اللہ جہانی اور روحانی نجاست پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں انسان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ روحانی نجاست میں غیر اللہ کی نذر کے علاوہ غصب شدہ اور چوری کا مال، رشوت اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی بال حرام میں شمار کی گئی ہیں۔ ان کے استعمال سے ذہن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف حلال اور پاک چیزیں ہی بطور رزق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

فرمایا ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہیں بہترین صورت میں تخلیق کیا اور عطر طہیات میں سے روزی بہم پہنچائی۔ فَقَبَلْكَ اللّٰهُ رَبُّ الْاٰلَمِیْنَ پس بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا حقیقت میں هُوَ الْحَیُّ وہی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اُس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے کہ جس کا پرستش کی جائے۔ لِذَا فَاَدْعُوْهُ اپنی مشکلات اور حاجات میں اُسی کو پکارو، اس حال میں کہ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ خالص اُسی کے لیے اطاعت

کرنے لئے ہو۔ اس کی عبادت و ریاضت میں شرک اور ریا کی ملامت نہ کرو۔ گذشتہ سورۃ الزمر میں بھی گزر چکا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (آیت ۲)۔ آپ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ ریا کی وجہ سے نیک اعمال ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ جب کہ شرک سے تو اصلاً سارے اعمال برباد ہی ہو جاتے ہیں۔ لَهُدَا اللّٰہُ تَعَالٰی کی اطاعت و عبادت یہ کسی قسم کی ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ وہی تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا حق دار ہے۔

شرک کی
ممانعت

ارشاد ہوتا ہے لَےْ یَغِیْبُ اَقْلَافٌ نَّهَیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں اُن کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ خاص طور پر لَتَعٰجِزَ الْیَسْتِیْنُ مِنْ رَبِّیْ جب کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح نشانیں اور دلائل قدرت بھی آپکے ہیں۔ لہذا میں تو اللہ کی ذات اُس کی صفات اور اُس کو پکارتے میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آپ یہ بھی اعلان کر دیں وَاٰمُرُکُمْ اَنْ اَسْلِمُوْا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جانوں کے پروردگار کا ہی تابع فرمان بن جاؤں۔ اسلام کا معنی انقیاد اور اطاعت ہوتا ہے یعنی قلب و قالب، دل و جان اور پوری عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنا۔ فرمایا میں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مکمل اطاعت گزار ہوں آگے تخلیق انسانی کے حوالے سے قیامت کی بات بھی سمجھائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی جیسی حقیر اور بے جان چیز سے پیدا کیا۔ لوگ اس مٹی کو پاؤں تلے روندتے ہیں اس پر گندگی پھینکتے ہیں اور اس کو ٹیڑھی بے قدری سے استعمال کرتے ہیں۔ توبہ انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر نسل انسانی کو

تخلیق انسانی
کے ادوار

اللہ کے مقرر کردہ وقت تک زندہ رہتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کی عمر کیا نہیں بنائی اور ہر ایک کے لیے جو مدت مقرر کی ہے وہ پورا کرتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اپنی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

صورتیں

فرمایا انسانی زندگی کے تمام ادوار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہمارے عقل سے کام لو اور سوچ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظم حیات کیسی حکمت اور مصلحت کے تحت قائم کر رکھا ہے۔ اور اس بات میں بھی غور کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیست سے ہست میں لا کر زندگی میں اتنے تغیر و تبدل پیدا کیے ہیں، وہ تمہیں مرنے کے بعد آخرت کے دور میں بھی ضرور پہنچائے گا۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح کائنات کا بحیثیت مجموعی بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر چیز پر موت وارد ہو جائیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ تمام انسانوں اور جنوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، حشر کا میدان قائم ہو گا ہر ایک کا محاسبہ اعمال ہو گا اور پھر جزائے عمل کے فیصلے ہوں گے اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس طرح معدل کا شد آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔

فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خدا کی ذات وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُكُمْ پھر جب وہ کسی چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتا ہے۔ فَأَنصَبْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ تو حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اللہ انسان کی ابتدائی تخلیق بھی اپنے حکم سے کرتا ہے۔ پھر وہی ہر ایک کو موت سے بکنار کرتا ہے اور پھر آخر میں وہی دوبارہ بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کی منزل کسے گی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ
 يُصَرَّفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا
 أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا تَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾
 إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلِيلُ يُسْمَعُونَ ﴿٧١﴾
 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾
 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَدَلْ لَكُمْ نَكُنْ
 نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْءًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
 الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا فِيئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي
 نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
 اللَّهِ فَذَلِكَ جَاءَ أَمْرًا فَلْيَقْصِ بِالْحَقِّ وَخَيْرَ
 مَا يَكُونُ لِمَنْ يَصِلُ

میں سے کہ جس نے اس کو پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد
 وہاں سے گزرتے ہیں۔ اس کی باتوں میں اللہ صریح ہے۔ ہوتے
 وہ (۶۹) وہ جنوں نے مہاجر و ہاجر کتاب
 میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھیجے تھے محمد بن ابی بکر کے ساتھ
 بنے ہوئے گھر۔ پس عنقریب یہ لوگ جان میں گئے (۷۰)
 جب کہ ان کے گھروں میں موق پڑے ہوں گے۔ اور
 زنجیریں۔ وہ گھیسے جائیں گے (۷۱) کھولتے ہوئے پانی
 کی طرف۔ پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا (۷۲)
 پھر کہ جلنے لگا ان سے کہاں ہیں وہ کہ تم شریک
 بناتے تھے ان کو (۷۳) اللہ کے سوا کہیں گے وہ کہ
 گم ہو گئے ہم سے۔ بلکہ ہم نہیں تھے جلاتے اس سے
 پہلے کسی چیز کو۔ اسی طرح اللہ بگاتا ہے کفر کرنے والوں
 کو (۷۴) یہ اس وجہ سے کہ تھے تم زمین میں ناحق خوشی
 مناتے۔ اور اس وجہ سے کہ تم اکثر دکھاتے تھے (۷۵)
 داخل ہو جاؤ جنم کے دروازوں میں۔ ہمیشہ رہنے والے
 ہو گے اس میں۔ پس بڑے نفع کا، تکبر کرنے والوں
 کا (۷۶) پس آپ صبر کریں۔ دے پیغمبر! بیشک
 اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس یا تو ہم دکھ دیں گے آپ
 کو بعض وہ چیز کہ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ یا ہم آپ

کو وفات سے دیں گے پس ہماری طرف ہی سب
 لوٹنے جائیں گے ﴿۷۷﴾ اور البتہ تحقیق بھیجا ہے ہم نے
 رسولوں کو تجھ سے پہلے بعض اُن میں سے ذرہ ہیں کہ
 جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں ۔
 اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے اُن کے حالات آپ
 پر بیان نہیں کیے ۔ اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے
 کہ وہ لائے کوئی نئی مگر اللہ کے حکم سے ۔ پس جب
 آگیا اللہ تعالیٰ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جانے گا حق کے ساتھ
 اور نقصان اٹھائیں گے اُس موقع پر باطل پرست لوگ ﴿۷۸﴾

دریغ آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منہ ترجیح کے سلسلے میں اپنی قدرت
 کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ۔ ان نشانیوں میں انسانی تخیل کے مختلف احوال کا بیان ہوا ۔
 زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنانے کا تذکرہ ہوا ۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسانی
 کو بہترین شکل و صورت اور پاکیزہ روزی عطا کی اور ساتھ یہ بھی کہ موت و حیات
 کا سرشتہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ۔ پھر اللہ نے انسان کو یقین کی
 کہ ان درجہ قدرت میں غور و فکر کر کے توحید الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے ۔

آیت ہیں
 میں جھگڑا

اب آج کے درس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں
 کا شکوکہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ واضح نشانیوں کے باوجود یہ لوگ ان میں
 جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو تسلیم نہیں کرتے ۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ هُمْ
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ کیا آپ نے اُن لوگوں کی طرف
 نہیں دیکھی جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں ؟ آیات سے مراد معجزات
 و لاف اور احکام ہیں ۔ بعض لوگ ان پر خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں جس کی وجہ
 محض ان کا غرور و افساد اور مہل و صرمی ہے ، وگرنہ یہ ایسی طعن جستہ میں کہ اللہ
 کی آیت برحق میں ۔ گذشتہ سورۃ میں گزر چکا ہے کہ آیت الہی میں ہلکا سے

سے مقصود حق کو کمزور اور باطل کو غالب کرنا ہے۔ فرمایا اس قسم کی باتیں کر کے آتی
يُضِلُّونَ يَٰ لَوْ كَدَّرْ بَصِيرَتِ حَبِّ بَيْنِ مَطْلَبِ يَكْرِيْلِي لَوْ كَدَّرْ مَطْلَبِ مَطْلَبِ
کر گزری کے راستے پر چل رہے ہیں۔

فرمایا جسکو اکر نے لے لوگ وہ ہیں الذیٰنَ كَذَبُوْا بِالْكِتٰبِ
جنہوں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو جھٹلایا اور اُسے وحی الہی ہونا تسلیم نہ
کیا۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا آدْرُؤْ اُس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے
رسولوں کو دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیروں کو دی جانے والی چیز میں دین شریعت
احکام اور معجزات شامل ہیں۔ کفار و مشرکین نے ان سب چیزوں کی تکذیب کی۔
فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ کہ ان کو عنقریب پہنچے
گا کہ یہ کس قدر غلطی میں مبتلا تھے اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ جب کہ
طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے وَالسَّلٰسِلُ آدْرُؤْ پاؤں میں پٹریاں ہوں گی اَغْلَالُ
فلج کی جمع ہے جس کا معنی گلے کا طوق ہے اور یہ ذلت کی علامت ہے۔ سلاسل
یعنی پاؤں کی پٹریوں کے متعلق سورۃ الحاقہ میں آتا ہے سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا (آیت ۲۰) کہ یہ ستر ستر گز لمبی ہوں گی جن میں مجرموں کو
جکڑا جائے گا يُسْحَبُوْنَ پھران کو گھسیٹا جائے گا فِي الْحَمِيْمِ
کھولتے ہوئے پانی کا تھن۔ لفظ حمیم اسناد میں سے ہے اس کا معنی
مخلص دوست بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ گرم اور ٹھنڈے پانی پر بھی بولا جاتا ہے
اس مقام پر سخت گرم کھولتا ہوا پانی سرد ہے۔ جب مجرموں کو پیاس تک کر دیگی۔
اور وہ پانی مانگیں گے ترانیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے قریب لایا جائے گا
جسے وہ پی نہیں سکیں گے۔ اور ایک مادہ گھونٹ اندر چلا بھی گیا فَتَقَطَّ اَعْنَاقُهُمْ
رمح - ۱۵) ترودان کی آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
ثُمَّ فِي النَّارِ لِيُسْجَرُوْنَ اُن کو آگ میں جھونک دیا جائے گا یعنی جنہوں میں
پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت ان بہنجوں کو پتہ چلے گا کہ وہ آیات الہی

اور انبیاء کی طرف سے لائے جانے والے معجزات، شریعت اور احکام کو کس طرح مقبول فرمایا ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر اُن سے کہا جانے گا کہ آج کہاں ہیں وہ جو کہ تم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ، دنیا میں جن سے غلط توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، جن کو عبادت اور مشکل کٹا سمجھتے تھے اور ان کو نذر و نیاز پیش کرتے تھے، بتلاؤ آج وہ کہاں ہیں اور تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنْ مَجْرِ حَبَابٍ دیں گے کہ ہمارے وہ جعلی معبود تو آج ہم سے گم ہو گئے ہیں، انہیں نظر نہیں آتے، صاحب تغیر کثافت علامہ زمر خشتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سوال ہو گا کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے، مجرم کہیں گے کہ وہ تو آج بھال گئے بَلْ لَمْ تَكُنْ تُدْعَوْنَ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے قبل ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ مطلب یہ کہ جن معبودان باطلہ پر تکیہ دے بیٹھے تھے آج پتہ چل کر ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دراصل ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ بہرے ان کو بلا وجہ سفارشی یا محتار سمجھ رکھا تھا اور امید رکھتے تھے کہ یہ ہمیں مشکل وقت میں چھڑالیں گے مگر آج تو وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں اور ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، دنیا میں یہ ہماری سخت بھول تھی اس وقت یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، فرمایا جس طرح بے وقت کا اعتراف مفید نہیں گا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے، اُن کی نیت اور ارادے اچھے نہیں ہوتے، ضد و بہت و مکر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں راہِ راست نصیب نہیں ہوتا اور وہ زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں۔

فرمایا آج ان کی گردنوں میں طوق، پاؤں میں پٹریاں اور جنہم رسیدگی اس وجہ سے ہے ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ کہ تم دنیا کی زندگی کے دوران ناحق خوشی مناتے رہتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

اور اس وجہ سے کسی کو نہ انزاسے نہ بے امنی کا دور کرتے تھے۔ قرآنِ عظیمی ہمیں چیزیں
سے ہمہ گنہگار بننے کا درس دیتی ہے۔ بعض اوقات جب کوئی نعمت

حق سے قریب تر آتی ہے تو اسے غفلت سے نہ لیں۔ اور یہ ایمان کی نشانی سے منکر مریاں اس خوشی
کا ذکر ہو رہا ہے جو احق ہوا جس کے پس پردہ کفر و شرور اندیشی ہو۔ ایسی خوشی درست
نہیں ہے۔ فرمایا چونکہ تم دنیا میں احق خوشی میں مبتلا تھے اذْخُلُوا اَبْوَابَ
جَهَنَّمَ اِنَّ اُس کے مے میں جہنم کے دروازوں میں داخل ہو رہا و خلیلہ میں
فیہما جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی فرست
کے اعتبار سے مجرمین اپنے اپنے مخصوص دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے
فرمایا فَبِمَا نَسُوهُ لَمْ تَكُنْ مِنْ اُولٰٓئِكَ کہ تم نے کفر کا ناسیہ کر کے دنیا والوں
کا۔ اسی تجربہ کی وجہ سے کفر و شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ کی کتاب احکام اور
آیات کو نہ بڑھایا۔ انبیاء کی تہذیب کی۔ لہذا اب اس غرور کی سزا بھی جھگڑو۔

نصرانی
کا دھوکہ

اب آگے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون ہے
دنیا میں کفار، مشرکین اور کفر میں کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں اور
جسائی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان منساب پر قاصدین
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ کس حد تک کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو پورا ہو کر ہے
مگر دینا فرمانوں کو ضرور عطا ہے کی۔ اللہ نے سورۃ المدثر میں فرمایا ہے وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ روایت ۷۷۷، اہل ایمان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری
ہے آپ دلی برداشت نہ ہوں۔ انہما کام جاری رکھیں، صبر و استقامت کا دامن تھامے
رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور بالآخر آپ ہی کا۔ باب ہوں گے
یہ بھی دور کے آخری حصے کی سورتیں ہیں۔ جب مسلمان سخت تنہا لیتے برداشت
کر رہے تھے۔ پھر مدینہ ہی ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اسلامی طاقت
کی بنیاد پڑی اور پھر آپ کو پتے در پتے کامیابیاں حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جس
کو محکمہ مسند آپ راتوں رات ہجرت کے لیے نکلتے تھے، اسی نہ میں آپ فائدہ

اور اس طرح ستر نے ظاہری کامیابی کا وعدہ بھی پورا کر دیا۔
 ستر کے مرنے پر کفار کے ستر بڑے بڑے لیڈر قتل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ
 نے اس جہن کو ستر ذمی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ کفار کی لاشیں ایک کنوئیں میں
 پھینک دی گئی تھیں۔ حضور علیہ السلام اس کنوئیں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور بڑے
 بڑے آئمہ لکھنا حضرت بنی وادان سے کرکھا، اے ابو جہل، اے عقبہ، اے شیبہ،
 اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ تو اس نے آج پورا کر دیا۔ بتلاؤ اللہ نے
 تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اسے سچا پایا ہے یا نہیں؟ آج تم میری تمنا
 پوری کر رہی کی نہ ملتی یا نہیں؟

ایضاً عمد
 کا وقت

فرمایا آپ سہر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے فَاِمَّا يُؤْتِيَنَّكَ بَعْضُ
 الَّذِي نَعَدُكُمْ بِهِ، تو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ چیز جو ان سے ہم وعدہ
 کرتے ہیں، اور آپ نے انہیں سے وعدہ یہ ہے سَيَهْنَأُ الْجَمْعُ وَيَوَلُّوْنَ
 الدُّبُرَ (القمر - ۵۵) کہ غنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور وہ
 پیٹھ پھیر کر ہٹ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ وعدہ یا تو ہم آپ کی زندگی میں ہی پورا کر
 دیں گے، اور آپ اے پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
 اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ الْوَفَاتِ دِينٌ گے اور اس کے بعد یہ وعدہ
 پورا ہوگا۔

تاریخ شام ہے کہ عرب کا خطہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ
 میں اسلام کے زیرِ نگیں آگیا، کھڑے بڑے بڑے سردار ملے تھے اور یہ واقعہ
 میں جنگ کے موقع پر اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ سارا عرب کفار
 مشرکین سے پاک ہو گیا۔ البتہ دوسرے ممالک آپ کی وفات کے بعد غنائے
 راشدین کے زمانہ میں ساتھ بغرض اسلام ہوئے، شام، روم، فلسطین اور افریقہ
 وغیرہ آپ کے بعد فتح ہوئے۔ بہر حال اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اس کا کچھ
 حصہ آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا اور کچھ حصہ بعد میں پورا ہوا۔ فرمایا فَاِلَيْكُمْ

الْمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ذَٰلِكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ عَلِيمِينَ ۝۹۰ ہم نے ہر رسول کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء، ایمان اور نیک کی گاموں پر جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کفر و شرک اور بد اعمالی پر ڈراتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان اربعہ مبشرین و انذار کے ذریعہ منجی میں شامل ہے۔ ہر حال اللہ نے بعض انبیاء و رسل کے تفصیلی حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے بالکل نہیں کیے، تاہم ہر اہل ایمان کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ قسلی کا مضمون بھی آپ۔

انھیں حصہ آیت میں اللہ نے اصولی طور پر یہ بات بیان کر دی ہے وہاں
كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَاتِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كَسَيِّ رَسُوْلٍ يَنْبَغِيْ لِهٖ اَلْعَقِيْدَةُ
یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرے۔ یہی مذہبی
میں کفار و مشرک طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے کبھی کہتے زمین میں
چشمے جاری کر دیں۔ کبھی کہتے تیرے پاس سمجھوروں اور انجوروں کے باغات ہونے
چاہئیں۔ کبھی کہتے ہم پر آسمان کا کوئی حجر اگراے۔ تمھارے لیے سونے کا قصر
بنا جائے یا آسمان پر چڑھ جا۔ اور ہمارے سامنے کتاب لے کر آجے ہم پڑھ سکیں۔
اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کو نکر دیا کہ آپ
کہہ دیں میرا پروردگار پاک ہے هٰذَا كُنْتُ رَاٰا بَشَرًا رَّسُوْلًا آیت ۹۳
میں قرآن انسان رسول بنوں۔ مطلب یہ کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار
میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اپنی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی اصول
کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے
بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر بے شمار
معجزات دکھائے اور خود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات
عطا کیے مگر یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، کسی نبی کے اختیار میں نہ تھا۔ الغرض اللہ
نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کا

معجزہ غیر
احتیاری چیز
ہے

سوئے پیش نظر رخصت اور اپنا من گزور نہ ہونے دیں۔

جہنم
کی منزل

فَرَادَ آبَ تَلَى رَحْمَتِ فَادِ حَاجَاءَ أَمْسَ اللَّهُ قِيَصِي بِأَخْقِ جَبَّ مَنَّهُ تَعَالَى
 کہ خدا آپ تلی رحمت فاد حجاجہ اَمْسَ اللہ قیصی باخقی جب منہ تعالیٰ
 کا عذر آجائے گا۔ ترقی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بہ کافر، مشرک اور بدعتیہ
 کو محاسبہ ہونے والا ہے۔ جب ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کا ٹھیک ٹھیک
 فیصلہ کر دیا جائے گا جس کا حتمی نتیجہ یہ ہوگا۔ وَحَيْسَ هَٰذَا لِلْمُتَطَلِّينَ کہ اہل
 پرستوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کفر، شرک اور غرور و تکبر کرنے والوں اور
 غلط عقائد رکھنے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اُن کو ناکامی کا مزہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ
 کے لیے جہنم کی آگ میں جلا ہوگا۔ اللہ نے جہنم کے عمل کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
 وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨١﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
 فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
 قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٤﴾
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا
 بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ
 لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
 فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٦﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اپنے

میں تھامے لیے چڑھائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض
 پر اور ان میں سے بعض سے تم کھاتے بھی ہو (۷۹) اور تھامے لیے ان میں
 بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ پہنچو ان پر سوار ہو کر
 اس کام تک جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور تمہیں
 ان (چڑیاؤں) پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے (۸۰)
 اور دکھایا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں۔ پس اللہ تعالیٰ
 کی کرنی نشانی سے تم انکار کرو گے (۸۱) کیا یہ لوگ نہیں
 چلے پھرے زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام اُن
 لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تھے وہ زیادہ
 ان سے تعداد میں اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ اور
 نشانوں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ پس نہ
 بھایا ان کو اُس چیز نے جو وہ کھاتے تھے (۸۲) پس جب
 آئے ان کے پاس اُن کے رسول کھلی نشانیاں سے کر
 تو اترانے لگے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا۔
 اور گھیر لیا اُن کو اُس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا
 کرتے تھے (۸۳) پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے
 عذاب کو تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر
 جو اکیلا ہے۔ اور ہم انکار کرتے ہیں اُس چیز کا
 جس کو ہم اُس کے ساتھ شریک مٹھرتے تھے (۸۴)
 پس نہ فائدہ دیا اُن کو اُن کے ایمان نے جب دیکھا
 انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے اُن
 لوگوں میں جو گزرے ہیں اُس کے بعد میں۔ اور نقصان
 اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے (۸۵)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید فرمائی اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اُن کی طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں مگر بالآخر کامیابی اللہ کے پیروں کو پہنچی اور کذبین دُباؤ آخرت و دوزخ جگہ ناکام اور دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اب آج کی آیات میں پہلے کچھ دلائل توحید بیان ہوئے ہیں اور پھر کفار و مشرکین کی توجہ سابقہ اقوام کی طرف دلائی گئی ہے جو ان سے زیادہ تعدد میں اور زیادہ طاقتور تھے مگر وہ اپنے غرور و تعبر کی وجہ سے بتلانے عذاب ہوئے۔ اُنس وقت انہوں نے توبہ کی مگر اُنس بے وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں کی تخلیق اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں غور کیا جائے تو اتنا بقدر قدرت اور اُنس کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جانور انسان کی نسبت جسامت اور قوت میں بہت بڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت و حکمت سے انہیں انسان کے تابع کر دیا ہے اور وہ ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔

انعام کا لفظ مویشیوں میں سے خاص طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ائمہ سورۃ الانعام میں مذکور حیوانہ الانعام سے انسان کے خدا متعارف ائمہ قسم کے زودادہ مویشی مراد ہیں جن میں اونٹ، گھوڑے، جھینس، بھینس اور بکری شامل ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو انسان گھروں میں پالتے ہیں اور یہ انسان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھ کر کے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے اور لوگ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لینے کے علاوہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کی کھالیں بال چربی اور ہڈیاں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض دیگر جانور بھی انسان کی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے ہیں جن کے متعلق سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ

مویشی بطور
نشاطات
قدرت

یہ ایک مخفیہ جانور ہے جس کی پیشانی پر اللہ نے غیر کو باخبر دیا ہے۔ اس زمانے میں جدید آلات حرب و مغرب کی وجہ سے اگرچہ گھوڑے کی جیٹی اہمیت بہت کم ہو چکی ہے۔ مگر پھر بھی یہ معدوم نہیں ہوئی اور آج بھی دنیا کی کوئی فوج گھوڑوں کے ایک حصہ سے نالی نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں شیشی ذرائع سے سامان اور خراک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، وہاں آج بھی گھوڑے انچھلے گدھے ہی اہمیت رکھتے ہیں۔

سورۃ النمل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت تو تعدادی سواری کے لیے اونٹ، خیر اور گدھے موجود ہیں مگر آئندہ زمانے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (آیت ۸) وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کر دے گا جنہیں آج تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سواری اور بار برداری کے لیے بہت سے جدید ترین ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں نقل و حمل کے لیے شیشی ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں جن میں موٹر گاڑیوں سے لے کر ہوائی اور بحری جہاز تک شامل ہیں جو انسانوں کی روز افزوں آبادی کے استعمال میں آ رہے ہیں۔

فرما: وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لیے مصلحتوں میں مزید کئی فوائد بھی ہیں۔ سواری کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ لوگ ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ انسان کی بہترین اور صحتی غذا ہے۔ بھیڑ، بکری اور اونٹوں کے بالوں سے طرح طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ ان سے گرم کپڑے اور قالین بنائے جاتے ہیں۔ ان کی کھالیں جوتے بنانے کے کام آتی ہیں اور بڑیاں مصنعی کھا میں استعمال ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ان جانوروں کے جسم کا کوئی حصہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور یہ بھی وَلْيَتَلَطَّفُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صَدُورِكُمْ کہ تمہارے دلوں میں جو کام میں ان تک تم ان جانوروں پر سوار ہو کر پہنچ سکو۔ معاشرے میں ہر شخص کو دوسرے سے کام پڑتا ہے اور اس کے لیے جانا پڑتا ہے تجارت اور حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ غرضیکہ

تمہارے دل میں جو بھی ماحمت ہے اُس کے حصول میں یہ جانور معاون بننے میں ۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لَفُوفُونَ تَحْمِلُونَهَا فِي سِوَاهِهَا
 کی مابقی ہے اور کشتیوں پر بھی سوار کیا جاتا ہے خشکی میں جانوروں کے علاوہ مشین
 گاڑیاں میں اور بحری سفر کے لیے جمہور ٹی ٹی کے کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز
 دیا گئے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس جدید دور میں بھاری سامان کی نقل و حرکت
 بحری راستوں سے ہوتی ہے جو کہ خشکی اور ہوائی راستوں کی نسبت سستی پڑتی ہے
 خشکی پر سفر کے لیے بسیں، وگنیں، انٹر کنٹینر گاڑیاں معرض وجود میں آچکی ہیں۔ بڑے
 بڑے ٹرک اور ٹریلر بار برداری کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اب ہوائی جہاز جیسی تیز ترین
 سواری بھی دستیاب ہے جس کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے
 سرے تک نہایت قبل وقت میں بڑا آرام دہ سفر کیا جاسکتا ہے اور سامان کی ترسیل
 ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کے لیے گزشتہ آٹھ صدیوں سے لوگ دو دو چوری
 تھے۔ بڑے بڑے شخصیات اور ماسٹران چاہتے تھے کہ کوئی ایسی سواری ہوئی چاہیے
 جس کے ذریعے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکیں۔ لوگ آٹھ سو سال تک تجربات
 کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۳ء میں ہوائی جہاز کی پہلی اڑان معرض وجود میں آئی۔ اب
 یہ صنعت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ فضائی سیاروں پر گمنامی قرار سے ہیں۔ اب
 تک جو کچھ سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب آگے آگے
 پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہونے والا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کی
 بنیاد کو ذکر کر کے ان کی افادیت کا احسان عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
 کس قدر آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لَفُوفُونَ
 اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اُس
 کی حمد و نعت کو تسلیم کرو فَاتَىٰ آيَةُ اللَّهِ تُنْكَرُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لَفُوفُونَ
 نشانی کا انکار کرو گے۔ اللہ نے قرآنی نوح ان کی مصلحت کے لیے ایسی

اسی پس میں پیدا کیں مگر یہ حضرت انسان ہے کہ اپنے اور ان چیزوں کے تعلق کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ان کے دروازے پر جا کر ان کی تہذیب و تہذیب کرتا ہے اور اس طرح گریا ان کی نعمتوں کی ناشکری کو مرتب ہوتا ہے۔

نہوں
قرآن کا انکشاف

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی سرکشی اور ان کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے أَفَلَمْ يَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ کیا یہ زمین میں بے مہرے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ فرمودہ یہ قرآن کے معانی میں کچھ بھی نہیں کھاتا، أَكْثَرُ مِنْهُمْ پہلے لوگ تعداد میں بھی زیادہ تھے وَكَثُرَ قُدْرُهُمْ اور طاقت میں بھی بڑھے ہوئے تھے وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ اور زمین میں اپنے نشان، تھمڑے کے اعتبار سے بھی وہ لوگ ان سے بہت آگے تھے، انہیں قرآن ایک میں پونے صدیوں، ہزاروں، صدیوں، قدم بہ قدم دستاویز، فارسی، رومی اور یونانیوں وغیرہ کا حال بیان کیا ہے۔ عاد اور ثمود کی قوم کا ذکر ہے۔ قوم لوط اور قوم مدیج کے حالات مذکور ہیں۔ یہ لوگ نزول قرآن کے زمانے کے عربوں سے بہت کثیر تعداد میں اور بڑے طاقتور تھے۔ ان میں ٹہسے بڑے سرچرخ اور صنعت تھے جو بیابانوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بنا بیٹے تھے اور اہل مدینہ جس جی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ فرمایا جب ہماری گرفت آئی هَکَکَ أَعْنَى عَذَابُهُمْ ماکہ تَوَاسَّوْا یکے بوجھ کر ان کی اس جگہ کافی نے کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ انہوں نے ان قوموں کو ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے پاک کر دیا۔

عزیز
غیر

فرمایا إِنْ لَوْگُوں کا حال بہ تمام فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے فَرَحَحُوا بے اعتدال ہو گئے يَمُوتُ الْعِلْمُ تو وہ اس علم کی بنا پر اتر آئے جو ان کے پاس تھا۔ اسی غرور و عجب کی بنا پر انہوں نے اللہ کے پیروں، ان کے دین، شریعت اور کتابوں کو تسلیم نہ کیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس علم حاشا یعنی دنیا

کی زندگی گزارنے کا علم تو تھا۔ مگر اُن سے پاس علمِ معاد نہیں تھا۔ جس کو بوشے کا رملہ وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے تھے۔ اُن کے پاس دین کا علم نہیں تھا جس کے ذریعے وہ عقیدہ، اعمال اور اخلاق کو درست کر سکتے

محض معاش کا علم تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام ہے، علمِ طب و جراحات اپنے عروج پر ہے، صنعت و وقت کی بدولت نئی نئی چیزیں سامنے آرہی ہیں۔ مگر وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں پر بذریعہ وحی نازل ہوا، موجودہ زمانے میں امرِ کج، بدو، بطلان، فحاشی اور جہنمی طریقے اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں مگر اُن کا سارا علم و ہنر معیشت کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی کو علمِ کل سمجھتے ہیں اور اصل علم کی طرف نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے ایک بہت بڑے فلسفی سے کہا کہ آپ اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن سے کتاب فیض کریں اور اُن کی دعوت کو قبول کریں، تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم تو خود عالمِ فاضل اور مہذب آدمی ہیں۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبیوں کی تعلیم تو بہت تر جامع لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ اُن کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں۔

ایزائلؑ نے تعلق اسی قسم کا غرور اور تعصب پایا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دانشور لوگ موجود ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہماری سلطنت قدیم زمانہ سے چلی آرہی ہے، ان کو دکھانے والے عرب شہرِ بابل کو کس چیز کا علم ہے۔ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم ان سے کیا سیکھیں گے؟ وہ دو گویا عربوں کو محارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شاہنامہ فردوسی میں بھی اسی قسم کا تذکرہ ہے کہ یہ عرب نے صحرائی لوگ ہیں، انہیں کس چیز کا علم ہے؟ مغربی کلام بیان کرتے ہیں کہ کسی نے افلاطون یا کسی دوسرے بڑے فلاسفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو اس فلسفی نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا پایا، کہتے ہیں کہ اُس نے آپ سے

سوال کیا کہ اگر زمین و آسمان ایک کان کی شکل اختیار کر لیں اور دنیا میں ظاہر ہونے والے تمام حوالہ کی تیر تصور کر لیا جائے اور اس تیر کمان کو چلانے والا خود خدا ہو تو پھر اس تیر کمان کے تحت سے جانور کی یہ صورت ہوسکتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا وہی ڈکی ایک ہی صورت ہے کہ دوڑ کر خدا تعالیٰ کے دامن میں پناہ حاصل کر لی جائے۔ قرآن ہال میں موجود ہے فَقَضَّ وَأَوْاٰ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ تو ہر شے سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے یہ جواب جس کی اقرار کیا کہ ایسے شکل سوال کا جواب بھی کہے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں مگر ہمیں ان کی عزت نہیں۔ ہم غور و مذہب لوگ ہیں۔ نبی تو جاہلوں کی تربیت کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح وہ انبیاء کی تعلیمات کو مختصر دیتے تھے اور اپنے فلسفہ کو بھی بہتر سمجھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ کہ انہیں اُسی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ انبیاء سے استہزاء کا ذریعہ بناتے تھے ان کے خود ساختہ فلسفے اور ان کا علم و مہر ہی ان کی ہلاکت کا باعث بن گیا۔

بے وقت
ایمان غیر موقر
ہے

پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَاوُا بَاسًا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آتا ہوا دیکھ لیا قَالُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدَّةَ كُنُفِنَا ہم ایمان لائے آئے یعنی ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا۔ اللہ کے انبیاء و معجزات اور کتابوں پر ایمان لائے وَلَقَدْ نَاوِجًا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ اور جن چیزوں کو ہم خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے تھے اب ان کا انکار کرتے ہیں۔ فَرَاٰ فَلَهمْ مَكِيدٌ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاوُا بَاسًا مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے کچھ مفید نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کو ایمان اس وقت غیر مفید ہو جاتا ہے جب اس پر مغرے کی حالت طاری ہو جائے یعنی وہ قریب المرگ ہو جائے، غیب کے پردے اٹھ جائیں اور موت کے فرشتے نظر آنے لگیں۔ دوسری غیر مفید صورت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے فَلَمَّا رَاوُا بَاسًا پوری تاریخ انسانی میں صرف یرن علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ عذاب کا

آثار شروع ہوئے تو انہوں نے توبہ کی، مگر گزشتہ قرآن میں ان کی توبہ مسترد کر کے عذاب کو مل دیا۔ بعض مغرین کہتے ہیں کہ قریم یونسؑ پر بھی عذاب آیا نہیں تھا، صرف بعض نینیں ہی ظاہر ہوئی تھیں جب کہ اللہ نے ان سے عذاب کو مل دیا۔ ہاں جب خدا کا عذاب پر سے طاری سے نظر آئے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی غرقابی کے وقت کہا تھا۔ قَالَ اٰمَنْتُ اِنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي اٰمَنْتُ بِهِ بَنُوۡاۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ (یونس - ۹۰) میں نواسرئیل نے خدا پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر اللہ نے اس وقت کا ایمان لانا قبول نہ کیا اور فرمایا اَلْکٰنَ وَ قَدْ عَصٰیۡتَ قَبْلَ ذٰلِکَ ابٰی اٰیٰن لَاتے ہو جب جان حلق تک پہنچ چکی ہے حالانکہ اس سے پہلے غنیمت گزری کرتے تھے۔ بہ حال فرمایا کہ سابقہ نافرمانیوں نے بھی عذاب کو دیکھ کر توبہ کا اقرار اور شرک کا انکار کیا۔ مگر اللہ نے فرمایا سَنُنَبِّئُکَ الَّذِیۡلَیۡ قَدْ حٰثَّتْ فِیۡ جِسْرِکَ یٰۤاِسْمٰٓءُ اللّٰہ کا اس کے بندوں میں دستور ہے جو پہلے گنہگار تھے ہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھ کر غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ان کا ایمان اور اعتدال ٹھیک نہیں ہوتا۔ قَدْ خَسِرْتُمْ اِنَّکُمْ کٰفِرُوۡنَ چنانچہ ایسے مواقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا۔ اُن کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس خسارے سے محفوظ رکھے۔

سورة
حم السجدة
مكّ

۲۱ سجدة ۲۱

فمن اظلم ۲۳

آیت ۱۱

درس اول ۱

سُورَةُ الْحَجَّةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ رَابِعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَسِتُّ كُتُبٌ

سورة حجة سجدہ مکہ ہے ۔ یہ چرن آیتیں اور چھ کتب ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ

فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ④ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ ⑤ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ ⑥ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ⑦ فَأَعْمَلْنَا عَمَلَاتٍ ⑧

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا

الْهُدَىٰ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ⑨

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ⑩ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ بِالْأُخْدَةِ هُمْ كَفَرُونَ ⑪ إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْنُونٍ ⑫

ترجمہ: حمد ① (یہ کلام) اتنا بڑا ہے زمان

اور رحیم کی طرف سے ② ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ان لوگوں نے یہ جو علم رکھتے ہیں ③ یہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے، پس اعراض کیا ہے ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ④ اور کہ انہوں نے کہ ہمارے دل پرندوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ بلا تے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجہ ہیں اہم ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پروردہ سے۔ پس آپ اپنا کام کرنے جائیں، بیشک ہم اپنا کام کرتے ہیں ⑤ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر! بیشک میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا۔ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بیشک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس سیدے برائے کی طرف، اور بخشش طلب کرو اس سے۔ اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے ⑥ وہ جو نہیں جانتے نکرۃ اہم آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں ⑦ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے ⑧

نام اور کوائف اس سورۃ کا نام سورۃ حٰم السجدۃ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نام فصلت اور اقوات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، تاہم زیادہ مشہور نام حٰم السجدۃ ہی ہے۔ یہ سورۃ حٰم سجدہ کی دوسری سورۃ ہے یہ ساتوں سورتیں مکی زندگی کے آخری دور میں یکے بعد دیگرے اسی ترتیب کے ساتھ نازل ہوئیں جو ان کی ترتیب قحوت ہے، جیسا کہ پہلی سورۃ المؤمن کی تشریح میں بیان کیا تھا۔ یہ تمام سورۃیں باب القرآن یعنی ہمارے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی چون آیت اور حیدر رکوع ہیں اور یہ آیت سورۃ الفاظ اور ۲۷۰۶ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

دیگر سنی سورتوں کی طرح حواصیہ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی اصول و عقائد یعنی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور عبادی کا ذکر ہے۔ گزشتہ سورۃ المؤمنین میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا مضمون مناسب تھا تو اس سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ رسالت کا ذکر بھی ہے کہ یہ بھی دین کا بنیادی رکن ہے جب کہ نزولِ قرآن کے ذمے نے کفار و مشرکین اس کا انکار کرتے تھے۔ قرآن کریم کی طرف مخصوص دعوت دی گئی ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا ہے۔ دعوتِ قیامت اور جہنم کے مسئلے میں اس سورۃ میں خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ بہر حال دعوت الی التوحید، دعوت الی ایمان اور دعوت الی القرآن اس سورۃ مبارکہ کے خاص موضوعات ہیں۔

اس سورۃ میں نافرمانوں اور مکش لوگوں کا حال اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک کیا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نافرمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ استقامت علی الدین بھی اس سورۃ کا ایک موضوع ہے جس کا ذکر پہلے ہی درس میں آیا ہے اور پھر آگے بھی آئے گا۔ ہر انسان خطا کار ہے، لہذا ہر شخص کو اپنے گنہگار اور خطاؤں سے معافی طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاحات کے مطابق دین کے چار بنیادی اصولوں طہارت، اجابت، کماست اور عدل بھی اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی اصطلاح میں تین حجابات یعنی حجاب طبع، حجاب رحم اور حجاب سورۃ حضرت کا ذکر بھی آیا ہے۔ چنانچہ ایک حجاب کا ذکر پہلے درس میں ہی آگیا ہے۔ بہر حال ان تمام حواصیہ میں دین کے بنیادی عقائد و اصول بیان ہوئے ہیں اس لیے ان کو باب القرآن یعنی سارے قرآن کا خلاصہ اور سچوڑ کہا جاتا ہے۔

چند مقدمات

پچھلی سورۃ کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے

سے بڑا ہے۔ بعض ظہر بن تقریب فہم کے لیے ان عروت میں سے ح کا اشارہ
 تمہ اور تمہ کا اشارہ رحمان اور رحیم کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح طلب یہ بنانا ہے کہ
 ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ سے پہلے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ح کا اشارہ
 حاوی ہونے کی طرف سے جہی یہ سورۃ پانچ علوم پر حاوی ہے۔ اور قر سے مراد
 مآسیٰ یعنی مٹانے والی ہے۔ اس سورۃ کے پڑھنے اور اس پر ایمان لانے سے ان نزل
 کے غم کو دور پر نشانباں دور ہوتی ہیں اور انسان صحیح رہتے یہ گامزن ہو کر منزل مقصود
 تک پہنچ جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ سورۃ علوم حق پر حاوی ہے۔ بعض یوں بھی فرماتے ہیں
 کہ ح کا اشارہ حکمت اور رحمان و رحیم کی طرف ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے
 کہ یہ سورۃ خدا کے رحمان و رحیم کی طرف سے سرسر حکمت پر مبنی ہے

ہیں ہمہ سب سے بہتر بات وہی ہے جو امام جہوں نے بیٹوں نے بیان
 کی ہے کہ اللہ اعلم بضرارہ بذلک ان حیوت کی مراد اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر
 جانتا ہے۔ اس کی جو بھی مراد ہے ہمارا نہیں یہ بیان ہے ہمیں اس کے معانی میں
 کر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کو خود اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان
 نہیں فرمایا۔ نیلے ہی ہر شخص نے اپنے ہر چیز کو جانتا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان نزل
 کا علم بہت ہی محدود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہاں روت کے متعلق سوال کا ذکر
 آتا ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ کو رشاد ہے وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا
 قَلِيْلًا آیت۔ ۱۵ انھیں بسے تعلیمات میں پریشان ہونے کی ضرورت
 نہیں کیونکہ تمہیں بہت ہی قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص
 کو علم میں سے الگ الگ حصہ دیا گیا ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے۔ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ آیت۔ ۱۶ ہر علم والا دوسرے علم والے سے بڑھ
 کر ہوتا ہے۔ یہ تدریج قائم رہتی ہے اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہے
 آغاز سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے تَسْمِيْلٍ مِّنَ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ یہ کلام چک بڑے نمران اور نہایت رحم کرنے والے خدا نے

عزوجل کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ الیا کلام ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں کِتَابُ فَتَحَتْ اِیْنِہِ یَہِیسی کتاب سے جسکی آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اس کتاب میں ترغیب اور ترہیب ہے، وعدہ اور وعید ہے اجمال اور تفصیل ہے، ذکر دنیا و ذکر عقبی ہے ارض و سما کی نعمت اشیاء کی تفصیل ہے۔ دلائل عظامہ اور ان کی تشریح و تفصیل ہے۔

قُرْآنًا عَرَبِیًّا یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو کسی دوسری زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا اُس نے قرأت اور انجیل کو عربی اور سریانی زبان میں نازل فرمایا۔ مگر چونکہ حضور علیہ السلام خود عربی تھے اور اس کتاب کے اولین مخاطبین بھی عربی زبان جانتے تھے، لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں اتارا۔ نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہوا ہے فَاعْرِضُوْا مَا تِکْتُمُ مِنَ الْقُرْآنِ ۝۱ (المزمل - ۲۰) جنہو نے قرآن پڑھیں۔ قرآن جو حکم عربی زبان میں ہے، لہذا نماز میں اس کے اصل الفاظ کی تلاوت ضروری ہے۔ اگر عربی الفاظ کی بجائے اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں پڑھا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوگا۔ بلکہ صرف ترجمہ ہوگا۔

فرمایا یہ قرآن عربی زبان میں سے لِقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ اُن لوگوں کے لیے جو سمجھ اور علم رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ان کے لیے یہ قرآن کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ جس طرح پیغمبر اسلام کو اللہ نے بشر اور نذیر کا لقب عطا فرمایا ہے اسی طرح اس قرآن کے متعلق بھی ارشاد ہے بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا کہ یہ بھی خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا ہے مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے فَاعْرِضْ اَکْثَرَهُمْ کہ اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ فرمایا فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ وہ لوگ اس قرآن پاک کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کتاب لاتعداد نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی

قرآن سے
اعراض

ہوں یا نعوذ باللہ مجھ میں کوئی الوہیت والی بات ہے۔ میں تو کسی کو حاجت روا اور
اور مشکل کشا نہیں بلکہ میں سے خاندان اور قبیلے کا تمھارے جیسا انسان ہوں۔ البتہ مجھ
میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ یوحیٰ الحکمت کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی
کی جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اور ہر نبی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
نزول وحی انتہائی درجے کا شرف ہے جو اللہ کے پیروں کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اور
رسول بھی انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ اس وحی الہی کو دوسروں تک پہنچانے پر سونپتے
میں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

بہر حال فرمادیا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اَنْتَ عَلٰی الْهٰکُمْ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ
کہ بے شک تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اُس کا کوئی سا بھی اور شریک نہیں
وہ خداوند قدوس اپنی ذات و صفات، عبادت و اختیار اور عہد و نذرت میں بیکار
ہے کہ کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق، مالک، مربی اور مصلحت سے۔ وہ ہر چیز
مختار کل، مریع اور فاطر ہے۔ لہذا مستحق عبادت بھی صرف وہی ہے۔ انسان کا فرض
ہے کہ وہ اُس کے سامنے عاجزی اور نیا زبندی کا اظہار کرے۔ اسی کے سامنے
نہر و نیا ز پیش کرے، اسی کی رضا کی خاطر مالی قربانی پیش کرے اور اپنے
قلب و قلب کر اسی کی طرف لگا کر کیر و کر معبود بحق صرف اور صرف وہی ہے
اُس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔

فرمایا جِبِ الرِّصْرِفِ وہی ہے فَاَسْتَفِیْضُوا اِلَیْہِ تو اسی کی طرف
سیدھے ہو اپنے عقیدے اور اعمال میں استقامت اختیار کرو۔ اور دل میں غیر یقینی
کیفیت نہ پیدا ہونے دو، اُمس کو اپنا خالق، مالک اور معبود مقرر کر۔ اُمس کے سامنے
سر نیاز خم کرو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو استقامت اس وقت
نقصیب ہوتی ہے۔ جب اس میں یہ چاروں صفات یعنی صبر، صبر، اجابت،
سماحت اور عدالت پائی جائیں۔ امام رازی اس کو آسان طریقے سے اس سرین
بتاتے ہیں کہ استقامت دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہیں

استقامت
الی اللہ

لَتَعْظِيْمُهُ لِاَمْرِ اللّٰهِ یعنی اللہ تعالیٰ کے برہم کی تعظیم و تعمیل کی جائے و اشفقت
 علیٰ خَلْق اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کیا جائے۔
 ان دو صفات کو ان میں سے کسی شخص سے تعظیم و محال سمجھا جائیگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام
 کی تعظیم وہی شے کرے گا جس کا دل پاک ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 یقین رکھتا ہوگا۔ اور صرف اس کی عبادت کرتا ہوگا۔ فرمایا ایک تو اللہ کی طرف
 سیدھے ہو جاؤ، انہی کی طرف رجوع رکھو اور دوستی و استغفار و اپنے
 گناہوں، خطیوں اور غصوں کی اُس سے بخشش طلب کرتے رہو۔ ہر انسان ظالم
 ہے مگر بہتر خطا کار۔ وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہ اصول بھی بتلا
 دیا کہ ہر وقت اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہو۔ خود حضور علیہ السلام
 ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے حالانکہ اللہ نے آپ کی
 انہی کچھلی تمام خطیوں سے معاف کرنے کا اعلان فرمادیا تھا۔

مشکرین کے لیے
 حجت

فرمایا ان تمام واضح حقائق کے باوجود اگر مشرک لوگ ایمان نہیں لائے و قَوْلُ
 لَتَمْسُرَنَّ كَيْفَ تَرَانِ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ تَبَاهِي اور یہودی سے۔ وہ خدا تعالیٰ کی کثرت
 سے بچ نہیں سکتے۔ فرمایا یہ وہ مشرک ہیں الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَّارُونَ اور وہ جو آخرت
 کا انکار کرتے ہیں یعنی دفعِ قیامت اور جزائے عمل کو تسلیم نہیں کرتے۔ نہایت
 کہ جو مناسب اعمال پر ہی یقین نہیں رکھتا۔ جو بعثت بعد الموت کو ہی نہیں مانتا وہ
 آخرت کے لیے تیاری کیا کرے گا۔ وہ تو ساری عمر غفلت میں ہی بسر کرے گا۔ اسی
 فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

میاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مدنی زندگی میں جائز ہوئی
 تھی مگر اس کی سورۃ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ مطلب ہے منسبن اس کے متعلق دو
 باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت نہیں بکھڑا لیا تھا
 مدنی زندگی کے دو سو سال میں پہلے جس کے بعد زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی شروع ہو گئی

اور لوہے سے یا حادی، مال مویشیوں یا غنہ وغیرہ سے زکوٰۃ کا مقدر ہر سال نکالنے لگے۔ ۲۔ ہر سال ایک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے تو یہ بھی دود میں ہی لازم ہو چکی تھی۔ جس کی بنا پر ہر سال مال کا کچھ نہ کچھ سے غرا دیا جائے کہ اس کے لیے عیدہ کرنا پڑا نہ خدا چنانچہ ہر دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نبوت کے پہلے ہی سال میں نازل ہونے والی سورۃ المزل میں بھی موجود ہے **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** (آیت - ۲۰)۔ معنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

مفسرین کہتے ہیں دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خطاب چونکہ مشرکین سے ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ دل کی زکوٰۃ مراد ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے لہذا مشرکین سے زکوٰۃ کے مطالبے سے مراد ان کی طہارت قلب ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کفر و شرک اور معاصی سے پاک کر کے اللہ و مددہ لاشریک پر ایمان لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اور مشرکوں کے متعلق تو اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (التوبہ - ۲۸) جلاشبہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، لہذا انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا۔ بہر حال جلالت و برباری کی عید ان لوگوں کو سنانی گئی ہے جو اپنے دلوں کو زرا ایمان سے منور نہیں کرتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

ایمان والوں
کے لیے
لاحتمایٰ اجر

مشرکین کو سخت وعید سنانے کے بعد فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَبِطَاعَتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ** وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، ملائکہ، اس کی کتابوں اور وقوع قیامت پر ایمان لے آئے۔ اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیے۔ انہوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے اچھے کام کیے۔ مددہ وغیرت کیا، جہاد کیا۔ اللہ کے راستے میں قربانی کی اور گلوں کے ساتھ ہر روز سوگ کیا۔ فرمایا **لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** اللہ نے ان کے لیے لافانی اجر ہے۔ مومنوں کے دو معانی آتے ہیں - ایک معنی تو قطع کرنا ہے یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ اہل ایمان کو کراہت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے گا۔ اس دنیا میں کسی درخت سے ایک دلو پھل اتار

لیا جائے تو پھر وہ اگلے موسم میں ہی دوبارہ آئے گا۔ مگر جنت کے درخت ایسے ہوں گے
 کہ جڑ بنی کر لی پھیل آئے گا، اُس کی جڑ فوراً دوسرا پھیلے لینگے اور اس طرح یہ غیر فنا ہی انعام
 کا سلسلہ جاری رہے گا۔

غیر ممنون کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے انعام پر احسان نہیں بتایا جائیگا۔
 من کا معنی احسان بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ
 بِالْمَنِّ وَالْاَذَى (آیت ۲۶۴) اپنے صدقات کو احسان بتا کر اور تحریف سے کر
 اطل نہ کرو۔ تو مفسرین نے یہ دونوں معانی بیان کیے ہیں۔

الحجۃ السجدة ۴۱

آیت ۹ تا ۱۲

فمن اظلم ۲۳

بسر دور ۲

قُلْ اِيْتَكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ
 يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ①
 وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيْ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ فِيْهَا
 وَ قَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ لِّسَوَآءِ
 النَّسَابِلِيْنَ ② ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ
 فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا
 اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ③ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمُوْتٍ فِيْ
 يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَ زَيْنًا
 السَّمَآءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحٍ ④ وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ
 الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ⑤

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) کیا تم لوگ کفر
 کرتے ہو اُس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے
 زمین کو دو دن میں۔ اور عسراتے ہو تم اُس کے یہ
 شریک۔ یہ سے پروردگار سب جہانوں کا ① اور رکھے
 ہیں اُس نے اُس زمین میں جو جبل پہاڑ اس کے اوپر
 اور برکت رکھی ہے اس میں۔ اور مقدر کی ہیں اُس میں اُلکی
 خوراکیں چار دن میں۔ یہ برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے ②

پھر ارادہ کیا اُس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا
پس کہا اُس سے اور زمین سے، آؤ تم خوشی سے یا
ناخوشی سے۔ کہ اُن دونوں نے کہ آئے ہیں ہم خوشی سے ⑪
پھر بنایا اُن کو سات آسمان دو دن میں، اور وحی کی ہر
آسمان میں اُس کا محالہ۔ اور مدق بنجشی ہم نے آسمان دنیا
کو چھڑیوں کے ساتھ اور محفوظ کر دیا اس کو۔ یہ ہے ٹھہرا
ہوا اندازہ زبردست خدا کا جو سب چیزوں کی خبر
رکھتا ہے ⑫

پسے قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت اور اُس کا وحی الہی ہونا بیان کیا اور ساتھ ہی
رابطہ آیت کریمہ مفصل کتاب ہے۔ جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کی غرض غایت
بیان کی اور ساتھ مشرکوں کو رد فرمایا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کھلایا کہ
میں تو تم جیسا ان بن ہوں اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود
ہے۔ اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا حکم دیا اور خدا تعالیٰ سے اپنے
گنہگاروں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی۔ مشرکین کا شکوہ بیان ہوا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں
کرتے اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اُن کے برخلاف ایمان اور نیک دانوں کے
یہ اللہ کے ہاں ہے انتہا اجر ہے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے اپنی بعض
نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں۔

تخلیق ارض
بعدہ دلیل توحید

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اَبِیْنَ لَکُمْ اِنْ لَکُمْ اِلٰہٌ غَیْرُیْ
بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فَاِنْ یُؤْمِنُ کَیْۤاۡتِیْ اُسْ ذَاتِکُمْ کے ساتھ کھڑے
ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا؟ زمین کی پیدائش کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اتنے
بڑے کڑے کرنا جس میں سات چھ پانی اور صرف ایک حصہ خشکی ہے۔ اور
پھر یہ بھی کہ دیگر سیاروں کی طرح یہ بھی ایک سیارہ ہے جو اتنے حجم کے باوجود فضا
میں معلق ہے اور جدید سائنس کے مطابق یہ زمین اپنے محور کے گرد چومیں گھومتی ہے

چتر پور کرتی ہے اور سال جبر میں سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ اتنے بڑے نظام کو قائم کرنا اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے۔
 وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا كَمَا تَقْرَأُونَ فِي شُرَکِیْهِمْ تَقْرَأُونَ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے۔ باقی ہر چیز اس کی عابدہ مخلوق ہے محکم دوسری کوائس کا سامی اور شریک بنانے پر مالا لاکھ ذلک رَبُّ الْعَالَمِیْنَ تمام جہانوں کا پروردگار تو وہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا ہے۔

فَالْأَرْضُ لَهَا حَقٌّ فَمَا زِلْنَا مِنْهَا رِوَاسِیْ مِنْ فَوْقِهَا اور اسی میں سے اس کے اوپر جو جبل پائے رکھ دیے تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے اور اس میں خشک نہ پیدا ہو۔ پھر اللہ نے زمین کو زمینیت بیان فرمائی وَلَبَّيْكَ رَبِّهَا کہ اللہ نے اس میں برکت رکھ دی۔ برکت متعدد زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ نے زمین کو یہی نصبت عطا فرمائی ہے کہ اس پر سب سے بڑے ہر جاندار کی ضروریات زندگی کو کسی سے ساتھ دالبتہ کر دیا۔ فسان، حیوان، چرند، پرند، کھیرے، مکرے اور تمام آبی جانور اپنی غذائی اور دوسری ضروریات اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر نامعلوم پرند یا وَقَدْ رَفِیْهَا أَهْوَاتُهَا اللہ نے جانداروں کے لیے خوراک کا سامان ہی زمین میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے غلہ از قدام لندم، چاول، مکی وغیرہ پیدا کر رہی ہے اور اپنی چیزوں کا بھروسہ جانوروں اور پرندوں کی خوراک بناتا ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف آب و ہوا اور درجہ حرارت رکھا ہے اور اس کے مطابق وہاں آبی، پھل اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں مختلف علاقوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض چیزیں خاص خاص خطوں کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں غلہ کی فراوانی ہوتی ہے اور بعض میں پھلوں کی جس خطے میں جس چیز کی کمی یا نایابی ہوتی ہے وہ دوسرے خطے سے مل کر لی جاتی ہے اور اس طرح دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگوں کو ہر خطے کی پیداوار پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

زمین کی تخلیق اپنی حکمت اور اس پر بنے ٹالے انسانوں اور جانوروں کی مصلحت کے مطابق کی ہے۔ زمین کی سطح نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس میں رکھی جانے والی اشیا و صنایع جاہیں اور نہ لوبے اور پتھری طرح اتنی سخت ہے کہ اس میں کاشتکاری ہی نہ ہو سکے اسی زمین کو نرم کر کے اس میں کاشتکاری ہوتی ہے اور خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ سردیوں کو سمیٹنے والی بھی یہی زمین ہے۔ فوسٹ ہونے والے انسان کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر زمین میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو سردیوں کے تعفن سے جانداروں کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے اس کے اندر سے معدنیات کے طور پر نکالی جاتی ہیں تمام دھاتیں جو ضروریات زندگی کا اہم حصہ ہیں اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ لوہا، تانبا، کوئلہ حتیٰ کہ سونا اور چاندی بھی زمین کی پیداوار ہے جو کہ انسانی زندگی کے اہم عناصر ہیں۔ اسی طرح زمین کی تر میں پانی کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے ہیں جن سے کنوئرز اور ٹریکٹرز کے ذریعے چومیس گھنٹے پانی نکلتا رہتا ہے مگر یہ ذخائر ختم نہیں ہوتے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہوا کے بعد ہر جاندار کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ آج کے مشینی دور میں پیٹرول کی حیثیت مسلم ہے۔ اگر یہ نہ ہے تو تمام مشینوں کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ بہت سی شینیں اور موٹر گاڑیاں بند ہو جائیں اور دیاست کے بہت سے حصے روشنی سے محروم ہو جائیں۔ یہ پیٹرول، تیل اور گیس وغیرہ سب زمین کی پیداوار ہیں بغضیکہ تمام ضروریات زندگی زمین کی مہربانیت ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق دو دن میں کی، پھر اس میں بڑے بڑے پتھر پھاڑ کیے، اس میں برکت رکھی اور تمھاری غذاؤں کو سامان اسی میں پہنچا کیا۔ اور یہ سب کچھ صرف اربعۃ ایام چار دنوں میں پانچ تکمیل کو پہنچا۔ سو اللہ تعالیٰ پستلین یہ برابر ہو گیا پوچھنے والوں کے لیے یعنی ان کے سوال کا جواب مل گیا ہو گیا۔ جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اللہ نے بتلادیا کہ اُس نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور دو دن میں زمین کی باقی اشیا کو تخلیق کیا اور اس طرح زمین اور دنیا کا سلسلہ چار دن

میں مکمل ہو گیا۔

سائنس سے مراد مخلوق لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین میں یہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ انسان ہوں یا جانور، چرند ہوں یا پرند، کیڑے مکوڑے ہوں یا آبی مخلوق سب اسی کے درجے محتاج ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی اپنی حاجات زبانِ قال سے معنی لول کر طلب کرتا ہے جب کہ دیگر مخلوق زبانِ حال سے گم رہی ہے۔ ہر جاندار حتیٰ کہ درخت بھی اپنی بے زبانی اور عاجزی کے سلسلہ اپنی ضروریات کا اظہار کر رہے ہیں درخت کا ایک ایک پتہ زبانِ حال سے کہ رہا ہے کہ مجھے پانی، روشنی، گرمی اور آکسیجن کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ برابر اُسے یہ چیزیں بہم پہنچا رہا ہے۔ غرضیکہ سائنس سے محتاج مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے۔

آسمانوں کی
تخلیق

زمین کی چار دن میں تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَیْہِ السَّمَاءُ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا وہٰی دُحَّانٌ اور یہ ایک دھواں سا تھا۔ دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک ہی تھا۔ اسی کے ایک حصے سے آسمان اور اس کے ستارے اور سیارے بنائے۔ وَالْاَرْضُ نَحْوَ ذٰلِکَ دَحْیٰہَا (النزلت: ۳) اس کے بعد زمین کو نکھیا دیا۔ زمین بھی ایک گول کرہ ہے مگر بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سطح کبھی مرنی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے آسمان کا ارادہ کیا۔ فَقَضٰہُمْ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ پھر ان کو سات آسمان بنا دیا دو دن میں۔ چار دن میں زمین اور اُس کی اشیاء تیار کی تھیں اور پھر دو دن میں ساتوں آسمان مکمل کیے۔ گویا چھ دن میں اللہ نے زمین و آسمان کا سارا سلسلہ قائم کر دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے مثلاً سورۃ الاعراف میں ہے اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (آیت ۵۴) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ

دن میں تخلیق کیا۔

سب سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر اللہ نے جس دن کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے۔ ہماری زمین تو نظام شمسی کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک دن چوبیس گھنٹوں کا شمار ہوتا ہے مگر جب ابھی یہ نظام ہی قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت دن کی مقدار کیا تھی۔ اس ضمن میں سورۃ الحجۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دن اس کی طرف صعود کرے گا۔ **كَانَ مِقْدَارُ الْآلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** (آیت - ۵) جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر اس سے یہ دن مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو چھ ہزار سال کے وقفہ میں پیدا کیا۔ اور قیامت والے دن کے تذکرہ میں ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے۔ جیسے فرمایا۔ **نَعْلُجُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ** (المعارج - ۴) جس کی طرف جبرئیل علیہ السلام اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ بہر حال زمین و آسمان کی چند دنوں میں تخلیق سے اس دنیا کے دن مراد نہیں بلکہ ایک خاص وقفہ مراد ہے یہاں پر ایک یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو زمین و آسمان کے نظام کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا مگر اس نے چھ دن کا وقفہ کیوں ٹھہرایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے ایک مصلحت اور ایک تعلیم رکھی ہے کہ کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر کام آہستہ آہستہ تدریج اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا چاہیے کیونکہ ”تبیل کاو شیاطین بود یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہے“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ آہستگی، سکون اور اطمینان رحمان کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کئی جگہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حالت
گزارہی کہ ذکر بھی فرمایا ہے۔ فَقَالَ لَهُمَا وَلِلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ اور زمین و آسمان
سے فرمایا اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا تم دونوں آؤ اور تعمیل حکم کرو۔ خوشی سے یا ناخوشی
سے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان نے کہا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
ہم دونوں خوشی سے اطاعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال و جواب یہ تعمیل
حکومت انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی
کو بھی کوئی حکم دے سکتا ہے اور وہ چیز جواب دہی کی تکلف سے اللہ نے پہاڑوں
کے متعلق فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَائِعًا
مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (الحشر - ۲۱) اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں
پر نازل کرتے تو وہ خستہ، الٹی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں میں بھی اتنی صلاحیت اور آتما شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے
ہیں۔ سمجھتے ہیں اور تعمیل حکم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اطاعت
گزارہی کے لیے کہا تو انہوں نے بسر و چشم اسے قبول کیا۔

اس قسم کی مثال حضور علیہ السلام کے فرمان میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
أَحَدٌ جَبَلٌ يُجِئُنَا وَجُحْتُهُ اے ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم
اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جامہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا عھدار
شعور اور تعمیل حکم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

فرمایا ہم نے سات آسمان دونوں میں تخلیق کیے۔ سورۃ المائدہ ۱۷ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (آیت ۳۰) جس
نے سات آسمانوں کو تہہ بہ تہہ بنادیا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا اور ہر آسمان میں
اُس کے کام کے مطابق حکم بھیجا۔ یقینی بات ہے کہ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق
آباد ہے، اسی طرح آسمانوں پر ہوگی، لہذا اللہ نے اُس مخلوق کے مناسب حال ہی
پہنچا کر دیا۔ پھر آسمان دنیا کے متعلق فرمایا وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ

بہر نے آسمان دنیا کو چھ انگوٹھ کے تھمزن کر دیا۔ مجھو نے تھوڑے ساڑھے اور بڑے بڑے ساڑھے رات کو چھ انگوٹھ کی حرکت روشن نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا چراغ سورج ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو باقی ساڑھے چراغ مہر پڑ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ البتہ اندھیری راتوں میں ان کی سرخ پسی، زرد اور نیلی روشنی خوب رونق بخشتی ہے۔

اس کے علاوہ فرمایا کہ ان ستاروں اور سیاروں کو ہم نے وَحِفْظًا مِّنْ خَلْقِ کا ذریعہ بنایا۔ نزول قرآن سے پہلے شیاطین کا اوپر آسمانوں پر جانا نہ تھا۔ وہ فرشتوں سے کچھ باتیں سن لیتے اور پھر آکر اپنے کاموں کو بتاتے جو اُس میں سوچوٹ ہو کر اپنے سامعین کو بتاتے۔ نزول قرآن کے بعد اللہ نے شیاطین کو اوپر جانے سے روک دیا۔ اس کا ذکر سورۃ جن میں موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں کو چھو تو ان کو پیر یاروں اور شاہوں (جنگجوؤں) سے بھرا ہوا پایا۔ چنانچہ اب جو جن یا شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آگے سے شتاب پڑتے ہیں اور اس طرح اللہ نے حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔

فَمَا ذَلِمْتُمْ لَعْنَتِي الْعَلِيِّنَ الْعَلِيِّنَ یہ انا زہو ٹھہرا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا جو کمال قدرت کا مالک، غالب اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے وہ ہر ایک کے اعمال، احوال اور ضروریات سے واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (ملک - ۱۴) کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باہر ایک ہیں اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے حقیقی دلائل بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں اور شرک سے باز آجائیں۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِثْلَ صِيعَةِ
 عَادٍ وَثَمُودَ ⑮ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ
 رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَافِرُونَ ⑯ فَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑰ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ
 الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى
 وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑱ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
 فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ
 صِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑲
 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑳

۲
 ۱۰
 ۱۶

ترجمہ:- اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ
 میں نے تمہیں ڈر سنا دیا ہے سخت عذاب کم جیا

کہ سخت عذاب آیا قوم عاد اور ثمود پر ﴿۱۳﴾ جب آئے
 اُن کے پاس اللہ کے رسول اُن کے آگے سے اور
 پیچھے سے (قرآنوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو۔ تروہ لوگ کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا پندروکار تو
 نازل کرتا فرشتوں کو۔ بیشک ہم تو اُس چیز سے جو تم
 لے کر آئے ہو، انکار کرنے لگے ہیں ﴿۱۴﴾ بہر حال
 قوم عاد نے تبصر کیا زمین میں ناحق اور کہا انہوں نے
 کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ کیا انہوں
 نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ جس نے اُن کو پیدا
 کیا ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ پس وہ لوگ ہماری
 نشانیوں کا انکار کرتے تھے ﴿۱۵﴾ پس بھیجی ہم نے اُن پر
 بڑے زور کی تند بڑا کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ
 ہم چکھائیں اُن کو رسولی کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔
 اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہو گا۔ اور اُن
 کا مدد نہیں کی جائیگی ﴿۱۶﴾ اور بہر حال قوم ثمود، پس ہم
 نے اُن کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پس انہوں نے پسند کیا
 اذھے پن رگڑائی اکو ہدایت کے مقابلے میں۔ پس
 پکڑا اُن کو سخت ذلت ناک کڑک کے عذاب نے اس
 وجہ سے جو کچھ وہ کھاتے تھے ﴿۱۷﴾ اور بچا لیا ہم نے
 اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ بچتے تھے ﴿۱۸﴾

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نوحیہ کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور
 اپنی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اُس پر
 برجھل پہاڑ رکھ دیے تاکہ اُس کا توازن برقرار رہے۔ زمین میں انہوں اور جانوروں

کی مصداق تھے یسے روزی کے اسباب پیدا کیے اور اس کو بابت بنا دیا۔ پھر اللہ نے سات آسمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہر آسمان کو اُس کی مخلوق کے مناسب حال تک جاری فرمایا۔ آسمان دنیا کو تاروں سے مزین فرمایا اور اُسے شیا طین اور جات کی رسائی سے محفوظ کر دیا۔ یہ سب نعمات اللہ ہی اور توحید کے عقلی دلائل بھی ہیں۔ اگر انسان ان میں غور کرے تو اُسے اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھیں آسکتی ہے اور وہ کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

سخت عذاب
کی وعید

ارشاد ہوتا ہے کہ ان تمام تر دلائل قدرت کے باوجود فَإِنْ لَعَنُوا
اگر یہ کافر اور مشرک لوگ اعراض کریں، توحید کا انکار کریں اور نصیحت کی بات کو قبول
نہ کریں فَقُلْ تَوَسَّلْ بغيري! آپ ان سے واضح طور پر کہہ دیں اَنْذَرْتُكُمْ
طَبِيعَةً مِّثْلَ صَبِغَةٍ عَادٍ وَشَوْجٍ كَرْمٍ مِّثْلِ تَمْرٍ اَوْ مِثْلِ خَبَرٍ
کہ تمہارے اُس سخت عذاب جیسا کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔ ان قوموں نے
بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تھا اور نصیحت کی باتوں سے
اعراض کیا تھا تو ان پر ٹہری سخت قسم کی افتاد پڑی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اگر
تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا حشر بھی اُنی اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔
امام زعفرانی نے اپنی تفسیر کشاف میں مؤرخ ابن اسحاق اور بعض محدثین کے
حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک موقع پر ابو بل اور دیگر سرداران قریش جمع
تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے۔ یہ ہمارے
دین کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اس کو مغلوب کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص اس کے
پاس جانے جو جادو، کمانت اور شعر و شاعری میں اعلیٰ آگے ہو۔ انہوں نے اس
معتصم کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو موزوں ترین آدمی قرار دیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ حاضر ہو کر نے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ عتبہ نے حضور
علیہ السلام سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو اچھا ہے یا تیرا باپ عبداللہ۔ پھر کہ تو تم بہتر
ہو یا تمہارے جد ابو طالب اور ہاشم۔ آپ خاموش رہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر

تو اپنے آباؤ اجداد کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ تو انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو بات کر کہ ہم تیری بات بھی نہیں۔ پھر کہنے لگا خدا کی قسم اپنی قوم کے لیے تجھ سے زیادہ ضرر رسال کوئی نہیں ہوگا جس نے ہماری شیرازہ بندی کو توڑ کر ہمارے اتفاق کو نفاق میں بدل دیا ہے۔ سن! اگر تجھے مال کی طلب ہے تو ہم تمہیں عرب کا امیر ترین آدمی بنا سکتے ہیں۔ اگر تجھے اچھے مکان کی خواہش ہے تو ہم میں سے جس کی بیٹی چاہے اٹھی کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ جب یہ کہہ کر عقبہ قدسے خاموش ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ کہنے لگا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: اب میری بات سنو! چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورۃ حم السجدة کی تلاوت شروع کر دی اور اس کی تیرہویں آیت مِثْلَ صَلْبِقَةٍ عَائِدٍ وَتَمُودَ مَکَہ پڑھ دیا۔ عقبہ سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا۔ اور کہنے لگا: خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ شخص اکابرین قریش کے اس دایں ہاتھ کی بجائے اپنے گھر میں آکر بیٹھ گیا اور کسی سے بات نہ کی۔ اس پر سرداران قریش کو تشویش ہوئی کہ شاید عقبہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آکر بے دین ہو گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے خود عقبہ سے گفتگو کر کے تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ غصے میں آکر کہنے لگا کہ میں نے کاجنوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے۔ ساحروں کی باتوں سے بھی واقف ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ جس قوم عاد اور ثمود کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ عذاب کہیں تم پر بھی نہ آجائے۔ امام زکریاؑ فرماتے ہیں کہ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کریں تو آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہیں اس سخت عذاب کے خیر خواہ کرتا ہوں جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔

یہ لوگوں کی
پہنچے۔

اگے اللہ نے نہ کردہ اقوام میں یہ لوگوں کی آمد اور ان کی دعوت کا کچھ حال بیان

کیا ہے۔ اِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یہاں پر یہ افسانہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کے پاس تو اللہ کے ایک رسول ہنبلہ علیہ السلام آئے تھے اور قوم ثمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا مگر یہاں پر رسولوں کے لینے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے تھے اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے ہوں مگر ہمارے پاس ان کی تفصیل نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رسول کے لینے جمع کا صیغہ لایا گیا ہو کیونکہ اللہ نے جسے بھی رسول بھیجے ہیں۔ سب کا مشن تو ایک ہی تھا۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف واحد رسول تھے مگر قوم کی طرف کجاں آپ کی تکذیب کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا وَقَوْمُ نُوحٍ كُنَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَفَعَدَّ لَهُمُ الْعَذَابَ (العنکبوت: ۲۷) جب قوم نوح نے اپنے رسولوں کو کھٹلایا تو ہم نے ان کو عذق کر دیا جس طرح سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح کسی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو قوم عاد اور ثمود نے اپنے ایک ایک رسول کی تکذیب کر کے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی، اسی لیے فرمایا کہ جب ان کے آگے اور پیچھے سے بہت سے رسول آئے۔

رسولوں کے قوم کے آگے اور پیچھے سے آنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ماضی کے حالات بھی بتائے اور آئندہ پریشانی آنے والے حالات سے بھی آگاہ کیا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسولوں نے ہر جہت، ہر طریقے اور ہر اسلوب سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی مثال اطمین کے مکالمہ میں بھی ملتی ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اُسے راندہ درگاہ ٹھہرایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُ مِنْ بَيْنِ

أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
 (الاعراف ۱۰) اور پھر آگے، پیچھے دائیں اور بائیں سے آکر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا
 یہاں بھی دائیں بائیں، آگے، پیچھے مراد دنیا، عقبی، خواہشات اور دین میں کہ ان
 راستوں سے آکر تیرے بندوں کو تجھ سے ڈر کرنے کی کوشش کروں گا۔ الغرض !
 یہاں بھی آگے اور پیچھے سے ہی مراد ہے کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو ہر طرح
 سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اُن کی دعوت یہ تھی إِلَّا تَقْبَلُوا إِلَّاهُ۔ اللہ اللہ اللہ
 کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ تمہارا خالق، مالک، مدبر، متصرف، مابست
 اور مکمل کُش صرف وہی ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرو اور اس کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ بناؤ۔

دعوتِ توحید
 کا انکار

اس دعوت کا ردِ عمل یہ تھا قَالُوا لَوْ كُنَّا رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا مَذْيَبًا
 کہنے لگے، اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو نصیب نہ کرنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج
 دیتا اور اس طرح ہم اُس کی دعوت کو قبول بھی کر لیتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ
بِهِ كَافِرُونَ مگر جو چیز تم لے کر آئے ہو اُس کو ہم مٹانے کے لیے تیار نہیں بلکہ اُس
 کا صریح انکار کرتے ہیں۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی فرشتے کو تو اللہ کا فرستادہ
 تسلیم کر سکتے ہیں مگر اُس کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں جو بھائی طرح کا انسان اور ہمارے
 خاندان اور بزرگ کی آدمی ہے۔ اس طرح کفار نے نہ صرف اپنے نبیوں کا انکار
 کیا بلکہ اُن کی لائی ہوئی کتابوں، دین اور شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ اور اس طرح وہ توحید
 اور رسالت دونوں چیزوں کے منکر ہو گئے۔

قومِ عاد
 کا عقو

آگے اللہ نے قومِ عاد کی خباثت اور اُسی سزا کا ذکر کیا ہے۔ فَرَمَّا قَامًا غَادًا
فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ہر حال قومِ عاد، پس انہوں نے
 زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اور کہنے لگے ہم
 سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی جہانی طاقت پر بڑا گھمنہ تھا۔ بڑے کڑیل
 جوان تھے۔ بڑے صنم اور کاریگر تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور سپارڈل

کہ تراش تراش کر خوبصورت مکان بناتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جس کی سزا سے ہیں ڈرانے ہو۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اپنی جہانی قوت پر بڑا غرور تھا اور یہی چیز ان کی تباہی کا باعث بنی۔

المشر نے اُن کے اس تکبر کے جواب میں فرمایا أُولَٰئِكَ سِوَا اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیا انہوں نے نہیں دیکھی کہ بیشک وہی اللہ تعالیٰ اُن سے زیادہ طاقتور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی قوت کی طرف تو دیکھتے ہیں مگر اُس خدا تعالیٰ کی طاقت کی طرف دھیان نہیں کرتے جو ان کا خالق ہے اور جس نے اُن کو بھی قوت عطا کر رکھی ہے جس پر وہ اتر رہے ہیں۔ فَمَا يَكْفُرُوا بِاللَّيْتِنَا بِجَحْدٍ اور اس طرح وہ ہماری نشانوں کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے دلائل قویہ، رسالت اور انبیاء کی تمام نصائح کی باتوں پر یقین نہ کیا بلکہ صاف انکار کر دیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا پس ہم نے اُن پر تند ہوا بھیج دی۔ المشر نے قوم عاد کا غرور توڑنے کے لیے اپنی ایک کمزوری مخلوق ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جو تیرہ رسات رات اور آٹھ دن تک چلتی رہی اور پوری قوم کو تھکس تھکس کر کے رکھ دیا۔ یہ اس قدر تیز ہوا تھی کہ نہ کوئی انسان زندہ بچا۔ نہ جانور۔ درخت، مکان اور دیگر تنصیبات بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس قوم کے کوڑیل جانوروں کی لاشیں اس طرح پڑی تھیں كَأَنَّهُمْ أَجْمَازٌ تُنْخَلِطُ (حادیث) گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (آیت ۸) پس کیا تم نے دیکھا کہ اُن میں کوئی بھی باقی بچا۔ نہیں بلکہ سائے کے مارے ہلاک ہوئے فرمایا یہ تند ہوا چلی فَإِذَا يَأْتِيهِمْ مَخْسِفَةٌ (نوح) کے دنوں میں۔ دن بذات خود ٹوٹ کر کوئی بھی نوحست والا نہیں رہتا، سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں مگر یہاں نوحست سے مراد یہ ہے کہ اُن لوگوں کے لیے یہ دن محض ثابت ہونے جن پر اچانک

تند ہوا کا
غضب

عذاب آگیا اور وہ میا میٹ ہو گئے۔ ہمارے بعض دلوں کو جو محسوس خیال کیا جاتا ہے یہ شرکاذات ہے۔ فرمایا ہم نے یہ تند ہوا اُن پر اس لیے چلائی لِنَذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کہ ہم اُن کو دنیا کی زندگی میں سزا کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ چنانچہ اسی ہوا سے وہ تباہ ہوئے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے قوم ہود کو مغرب کے چٹنے والی گرم کو کے ذریعے تباہ کیا۔ فرمایا یہ سزا تو اُن کو اس دنیا میں ملی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزٰی اور آخرت میں سنے والا عذاب تو سزا پر سزا کن ہے۔ اخروی اتم تفصیل کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ سزا کرنے والا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور پھر اُن کی کسی جانب سے کف نہ نہیں کی جائیگی۔ جس سے اُن کی مصیبت مل سکے۔

قوم ثمود
کی ہلاکت

پھر اللہ نے دوسری قوم کا حال ذکر کیا وَاقْبَلْ تَمُوْدُ اور بہر حال قوم ثمود فَهَدٰیْنَهُمْ ہم نے اُن کو بھی ہدایت کا راستہ بتلایا فَاصْبَحُوا عَلٰی الْهُدٰی مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا پن یعنی گمراہی کو پسند کیا انہوں نے نہات کے راستے سے آنکھیں بند کر لیں اور ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَآخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُمُونِ پس اُن کو ذلت کا عذاب کیڑوں نے پھڑپھڑایا۔ اس قوم پر دو قسم کی سزائیں آئیں۔ ایک تو اوپر سے سخت قسم کی کرک کہ یا جمیع آگے اور نیچے سے اللہ نے زلزلہ بھی بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبَحُوا فِيْ دِيَارِهِمْ جَبَبِيْنَ (ہود۔ ۹۴) وہ اپنے گھروں میں گھنٹوں کے بل گر پڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب زلزلہ کی صورت میں زمین حرکت کرتی ہے تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا بدگر پڑتا ہے۔ قوم ثمود کا بھی یہی حال ہوا اور وہ دونوں قسم کی سزائوں سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری افران قوم میں سے کسی فرد و واحد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ کہ جو کچھ وہ کراتے تھے۔ انہوں نے جس قسم کے اعمال بد کا ارتکاب کیا اُس کی

پاداش میں ہلاک ہو گئے۔

اللّٰهُمَّ فَرِّدْ لِيْ وَلِيًّا وَجْعَلْ لِيْ ذِيْنَ مَعْنٰوٍ اور ہم نے نہایت دی ان لوگوں کو

جو ایمان لائے۔ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے لئے وکیل بن گئے وَكَانُوا

يَتَّقُونَ اور وہ کفر، شرک اور عاصی سے پکتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس دنیا

کے عذاب سے بھی بچا لیا اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔

وَلْيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑤
 حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
 وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑥
 وَقَالُوا لَوْلَا جُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا فَنَقَلُوا
 نَاطِقًا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑦ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ
 أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
 جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
 كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ⑧ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ
 الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَكُمْ فَاصْبَحْتُمْ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑨ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى
 لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ
 الْمُعْتَبِينَ ⑩ وَقِضْنَا لَهُمْ قُرْدَةً فَرَيْنَا
 لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
 الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ⑪

توجہ :- جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف پس وہ روکے جائیں گے (۱۹) یہاں تک کہ جب وہ اُس کے قریب پہنچیں گے تو گواہی دیں گے اُن پر اُن کے کان ، اُن کی آنکھیں اور اُن کی کھالیں اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے تھے (۲۰) اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف ، وہ کہیں گی کہ ہم کو بلوایا ہے اُس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے ، اور اُسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ ، اور اس کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے (۲۱) اور سنیں تمہیں تم پروردہ کرتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں ، لیکن تم نے گمان کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی وہ باتیں جو تم کرتے ہو (۲۲) اور یہ وہی سے تمہارا گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا ، اسی نے تمہیں ہلک کیا ، پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں (۲۳) پس اگر وہ سبر کریں تو دوزخ ہی اُن کا ٹھکانا ہے ، اور اگر وہ منانا چاہیں گے ، پس نہیں ہوں گے وہ کہ انہیں منانے کا موقع دیا جائے (۲۴) اور ہم دیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھی ، پس انہوں نے مزین کیا اُن کے لیے جو کچھ اُن کے سہنے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے ، اور ثابت ہو گئی ہے اُن پر بات اُن استروں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جنوں اور انہوں میں سے بیشک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۲۵)

گذشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے قوم عاد اور ثمود کی سرکشی اور انکارِ نبوت اور پھر ان کے ساتھ دنیا میں ہونے والے سولوں کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اپنا پیغام لے کر بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ ہم کسی انسان کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو ہر ممکنہ طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ مگر اُن قوموں نے توحید و رسالت دونوں کا انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اُن پر تندہو بھیج دی جو سات راتیں اور آٹھ دین تک جلتی رہی اور جس سے وہ ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ اُن افرانِ اقوام کا فرد واحد بھی زندہ نہ بچا البتہ اللہ نے اُن لوگوں کو بچا لیا جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لاکر توحید کو اختیار کر چکے تھے۔

وَمَنْ أَضَلُّ
سُوءَ اجْتِهَادٍ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے عمل کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے وقوعِ قیامت اور جنہوں نے عملِ اسلام کے دیگر عقائد توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف ایک اجماعِ عقیدہ ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن کا ذکر کرنے ہوئے فرمایا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاؤُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ جس دن اللہ کے دشمن یعنی کافر، مشرک، ستمگرین توحید، منکرین رسالت، اور منکرین معاد و زنت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُقْذَعُونَ تو وہ وہاں پر روک دیے جائیں گے۔ ذرا کا حسی تقسیم کرنا، روکنا یا ہانکنا ہوتا ہے۔ یہاں پر روکنا زیادہ موزوں ہے ان مجرموں کو ہتھکڑی دیر کے لیے روک لیا جائیگا تاکہ سب اکٹھے پکھلے جمع ہو جائیں اور تاکہ ہر ایک کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سب کی الگ الگ فحار بندی کر دی جائے۔ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ جَمْعُهَا یہاں تک کہ جب وہ دونوں کے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر محاسبہ اعمال کی منزل آجائے گی اور اُن کے بُرے عقائد و اعمال کا کچا چھٹا اُن کے سامنے کھول دیا جائے گا۔

عَنْ نَبِيِّ
كُلِّ لَاحِظٍ

پھر جب وہ اپنے گنہگاروں کا انکار کریں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

وَابْصَارُهُمْ وَجَنُودُهُمْ قَوَّانٌ لَّيْلًا فَلَمَّا سَازَغَتْ سُنُّهُنَّ لَمَّ بِنُورِهَا
 اُورِی دین کی۔ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ انہ اعمال کے متعدد جمع ہونے سے کہہ کر
 ہے۔ افران لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ خود انہی نے اعضاء و جوارح اُن کے خلوت
 کو اسی سے ہے میں۔ وَقَالُوا بَلْجَنُودُهُمْ قَوَّانٌ لَّيْلًا اُنہ لوگوں کو یہ مخاطب
 کرنے کیسے گئے کہ ہم نے قہی کو منہ سے پانے کے لیے ہاتھوں کو اُٹھا کر دیا تھا
 لَعَوْ شَهْدُكُمْ عَلَيْنَا بَعِثْ قَمْرًا ہمارے خلوت کیوں کو سی دی ہو وہ
 جواب دیں گی قَالُوا اَنْطَقَ اللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ کہ اگر اسی نے
 یسے میں اُسی ذات خداوندی نے بولنا سے جس نے ہر چیز کو قوت گویا عطا کی
 ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں بکد اللہ کے حکم سے بول کر اگر اسی سے ہے میں۔

حدیث شریف میں آئے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
 میں نے وہی صبح سے فرمایا کہ تم دریافت کیوں نہیں کرتے کہ میں کس بات پر مسکرا رہا ہوں۔
 میں نے عرض کیا حضور! آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا
 کیا کرتی ہے تم نے دن آدم کو بیٹھے اعمال بہ کا انکار کرتے گا اور اس کو فرشتوں
 شجر و جبار۔ زمین آسمان کی کو اسی اپنے خلوت تسلیم نہیں کرے گا۔ اور عرض کرتے ہیں۔
 پر دروگاہ! یہ تو میرے دشمن میں کیا تو نے حکم سے چاہ نہیں دی اور یہ تو بدست
 نہیں کسی پر نہیں ہے۔ اُنہ کو اپنی ذات سے تو کسی کو گواہ نہیں مانتا۔ اور
 یہ افسوس کہ ایک فیصلہ کیا جائے اور مجھ پر زیادتی نہیں۔ فی پابینے اللہ تعالیٰ
 فرماتے کہ۔ بیشک میرا وعدہ برحق ہے اور میں کسی سے غلط نہیں کرتا۔ اگر تو اپنی ذات
 کے سوا کوئی گواہ تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر میں تیرے اعمال و عقائد کے متعلق خود تیرے
 اعضاء و جوارح کو اسی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس واقع پر اللہ تعالیٰ اُن
 کی زبان بند کر دے گا اور انسان کے ذہن۔ پاؤں۔ کہان۔ آنکھیں اور کمال وغیرہ
 بولنے لگیں گے جیسا کہ سورۃ یس میں اللہ فرماتا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ قُوفِهِمْ
 وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَنَنفُثُ فِيهِمْ رُوحَنَا فَتَمَثَّلُوا لَنَا يُكَلِّمُونَ ایت ۱۰۵

اُس دن ہم مجرموں کے مونوں پر ہر دیکھ دیں گے، اور ان کے ہتھ اور پاؤں بول کر
ہیں اُن کے کرتوتوں سے اُنکا ہ کر دیں گے۔ اب انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی
نہیں ہے کہ اور ان مجرموں کو نہم سید کر دیا جائے کہ

مجرم
کوئی

امام ابن کثیر نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حبشہ
کی طرف ہجرت کر کے جانے والے اصحاب رسول جب وہاں سے واپس آئے
تو حضور علیہ السلام نے اُن سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہجرت حبشہ کے دوران کوئی
عجیب و غریب واقعہ بھی دیکھا ہے؟ اس پر چند نوجوانوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ
ہم کسی مقام پر بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بُرعیار ہمہ اپنے سر پر پانی کا ٹوکا
انٹا جا رہی ہے۔ اُن میں ایک بدقاش قسم کا نوجوان آیا جس نے بُرعیار کی گردن
پر ہتھ رکھ کر اُس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ پیار و گلشنوں کے ہل نہ پڑی
اور اس کا ٹوکا بھی ٹوٹ گیا۔ اس بُرعیار ہمہ نے کہا: اے خدا! عنقریب وہ وقت
آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کی کرسی پر رونق افروز ہوگا۔ اس وقت
تمام مجرموں کو جانہ کیا جائیگا۔ اُن کی زبان بند ہوگی اور اُن کے اعضا و جوارح اُن
کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اے خدا! تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ
میرے اور تمہارے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اُن تو یہ اپنی کمزوری کی ذمہ سے تھک
سے اس زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکی کہ وہ نازل عنقریب آئے والی ہے جب ہر حقدار
کو اُس کا حق دیا جائے گا۔

حضرت علیہ السلام نے اُس نوجوان سے یہ بات سُن کر فرمایا: اَصَدَقْتَ اس بُرعیار
نے سچ کہا۔ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے۔ چونکہ اُس ہمہ کو پہلی کتابوں کا علم تھا
اس لیے اُس نے انہی کی تعلیم کے مطابق نوجوان کو اُس کے بُرے انجام سے خبردار
کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: کَيْفَ يَقْدِرُ اللّٰهُ قَوْمًا لَا يَتَوَخَّذُو
رِضْعِيْفَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اِنِّیْ قَوْمٌ كَرِهَ اَنْیَا كَرِهَتْ جَوَافِیْہُمْ كَمَزُوْرُوْہُمْ كَوَافِیْہُمْ
وہر سکے۔ اسی قوم اللہ زیادتی اور گندگی میں مبتلا رہتی ہے حتیٰ کہ جب وہ جس کی نازل

اُنے کی ترانہ تعالیٰ خود اُن مرفیع سے انتقام لے لیگا۔

اعضاء و
جوارح
جواب

بہر حال اعضاء و جوارح کی گواہی پیش ہونے پر مجرم لوگ اس پر حیرت کا اظہار کریں گے تو انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء و جوارح انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو اُس رب العزت نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے تمام چیزوں کو یہ چیز عطا کی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَالْاٰیۡہُ تَوْجَعُوْنَ اور اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد پھر اُسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے۔ انسان کے اعضاء یہ بھی کہیں گے وَمَا کُنْتُمْ تَسْتَعِيْنُوْنَ تم اس بات سے پردہ نہیں کرتے تھے یعنی یہ چیز تمہارے تصور میں بھی نہیں تھی اَنْ يَّشْہَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَلَا اَبْصَارُکُمْ وَلَا جُلُوْدُکُمْ کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تم تو گنہگاروں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر تمہیں علم ہوتا کہ خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب نہ کرتے۔

الشک
متعلق
بہ گمانی

فَرٰی حَقِیْقَتَہٗ ہے وَلٰکِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰہَ لَا یَعْلَمُ کَثِیْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ کہ تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بات سے کامل کا علم نہیں ہے۔ مگر کیا دے گا کہ لوگوں کی نظروں سے تو پوشیدہ طور پر کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اُس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں مگر تم مجھ بے تھے کہ یہ بُرائیاں خدا تعالیٰ سے بھی پوشیدہ رکھ رہے ہو اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔ وَذٰلِکُمْ ظَنُّکُمْ الّٰذِیْ ظَنَنْتُمْ اَنْ یَّکُوْنَ سِیْرُکُمْ یہ وہ تمہارا گمان ہے جو تم نے رب تعالیٰ کے متعلق کر رکھا تھا۔ اَوْ ذٰلِکُمْ اَسِیْکُمْ اس گمان نے تمہیں تباہی میں ڈالا اور پھر نتیجہ یہ نواف اَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہاری اس بہ گمانی نے تمہیں ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا جنو حیران

کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ لوگو! تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (البقرہ: ۲۹) وہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ** (احقر السجدہ: ۵۴) وہ ہر چیز پر حاضر ہے۔

فرمایا: **إِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ** اگر یہ صبر کریں گے یعنی اپنے رب کے متعلق بہ گمانی پر قائم رہیں گے اور یہی سمجھتے رہیں گے کہ ان کے حالات سے کوئی واقف نہیں ہے تو پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ سورۃ الطور میں ہے **فَاصْبِرْ وَأَوَّلًا نَّصِيرٌ** وَاَسْوَأًا عَلِيكَ مِمَّا لَكَ بِخَزَائِنِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آیت ۱۲۰) اب صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے اور تمہیں اپنے جرائم کی پاداش میں لازماً جہنم میں جانا ہوگا۔

فرمایا: **وَإِنْ يَسْتَغْفِرُوا لَكُمْ أَلْحَسَنُ** اگر یہ مجرم لوگ عتبہ یعنی ناپسندیدہ کرنے کا موقع طلب کریں گے کہ کسی طرح اللہ کو نہ کہہ سکیں یا دوسرے الفاظ میں اپنے سابقہ جرائم سے توبہ کریں گے۔

فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَابِينَ تو انہیں ایسا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ اُن کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں نہ کریں گے۔ انہوں نے عمل کی زندگی کو دنیا میں ہی ضائع کر دیا جب کہ وہ توبہ کرنے کی پوزیشن میں تھے مگر اب دنیا کی زندگی ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل آچکی ہے۔ لہذا اب سابقہ اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔

فرمایا: **أَنْ كَانُوا فِي تَرَبٍّ مَالٍ تَمَازٍ** وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا يَوْمًا يَمُرُّونَ فِيهَا بِسَاحِلِهِمْ سَاحِلٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (آیت ۴۲) شیطان ان کے لیے

دنیا میں
اپنی نیکیاں
خواہش

کاموں کو مزین اور خوشنما کر کے دکھاتا ہے اور پھر اس فلسفہ میں سمجھاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ بعثتِ بیٹے کی اور قومِ آخرت میں کامیاب ہونا فرمائی گئی، شکر کیہ بکفر یہ۔ بدعت اور امورِ معصیہ کے تمام امور شیطان خوشنما کر کے دکھاتا ہے اور انسان کو بھروسہ دیتا رہتا ہے مگر جب آخرت کی منزل آنے کی تو ایسے اعمال و اہل جان بن جائیں گے۔ اُس وقت پہلے گناہوں کو ہم نیکی کا کام سمجھتے تھے وہ تو شرک اور بدعت کے کام تھے۔ اور شیطان نے ہمیں خواہ مخواہ مراءیاں تو یہاں بھی فرمایا کہ جہنم دنیا میں اُن کے ایسے ساتھی بنا دیے تھے جو اُن کو اُن کے بُرے اعمال پرینے کے لئے دکھاتے تھے اور وہ اسی نزولِ انہماک پرینے لگتے تھے اور اس طرح نفع کی بجائے نقصان میں پڑ گئے۔ اور شیاطین ہیں انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق ہوتی ہے بعض انسانوں میں سے شیاطین کے لکھنٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اُن کے بُرے اعمال خوشنما کر کے دکھاتے ہیں اور اس طرح انہیں غلط راستے پر چلائے رکھتے ہیں۔

فرمایا اس وقت یہ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَمِنْ أَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ پس ثابت ہوگئی ان پر بت اُن انہوں میں جو ان سے پہلی گزری یہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں اور انسانوں کی سابقہ اقوام نے بھی نبی اور توحید کے خلاف راستہ اختیار کیا اور اسی کو اپنی معارف سمجھا۔ تو جس طرح سابقہ اقوام پر یہ بات ثابت ہوئی اسی طرح نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگوں پر بھی ثابت ہوگئی۔ جس کا ترجمہ یہ نکلا إِنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرُ کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے بن گئے انہیں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے توحید، رسالت اور وقوعِ قیامت کا انکار کیا۔ پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، کتابِ الہی کو وحیِ الہی تسلیم نہ کیا اور پھر ہمیشہ کے لئے خسارے میں پڑ گئے یعنی جہنم رسید ہو گئے۔

ختم السجدة ۴

فمن ظلم ۲۵

آیت ۲۶ تا ۳۰

رسم ثانی ۵

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۶﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَثَرًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ اضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّبَعُوا مَوْتًا تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا خَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْتَشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳۰﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۱﴾ نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿۳۲﴾

ترجمہ: اور ہمیں لوگوں نے جہنم کے کئے اور سیر و تفریح

یہ کہ نہ سب سے اس قرآن کو اور شور و شر کریں اس میں

کہ کہ تم غائب ہو جاؤ (۲۶) پس ہم ضرور چکھیں گے اُنی
لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب۔ اور ہم بدلہ
دیں گے اُن کو اُس بُرے کام کا جو وہ کرتے تھے (۲۷)
ہر سزا اللہ کے دشمنوں کی دوزخ کی آگ۔ اُنی کے
لیے اُس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہو گا۔ اور یہ بدلہ ہو گا
اُس کا جو ہماری آیتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے (۲۸)
اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے
پروردگار! دکھا ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا
جنوں اور انسانوں میں سے تاکہ ہم اُن کو پامال کریں پُنے
پاؤں کے نیچے۔ تاکہ وہ ہو جائیں پست لوگوں میں (۲۹)
بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے
پھر وہ اُس پر مستقیم ہے، اترتے ہیں اُنی پر فرشتے
اور کہتے ہیں کہ مت خوف کھاؤ اور نہ غلٹیں ہو۔ اور
خوشخبری سنو اُس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا
تھا (۳۰) ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور
آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لیے اُس میں ہو گا۔ جو
تمہارے جی چاہیں گے۔ اور تمہارے لیے وہ بھی ہو گا
جو تم طلب کرو گے (۳۱) یہ وہابی ہو گی پروردگار کی
طرف سے جو بہت بخشش کرنے والا اور نہایت
مہربان ہے (۳۲)

بعد آیات گذشتہ آیات میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں
کافروں اور مشرکوں کا دوزخ کے قریب اجتماع ہو گا۔ پھر اُن کو ان کے جرائم کے اعتبار
سے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب مناسب احوال کی منزل آئی تو خود انہی کے

اعضا، و جراح کو ان پر بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اُس مالک الملک نے قوت گواہی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ اب آج کی آیات میں بھی انہی لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس درس میں قرآن کریم کی تلاوت پر کفار کے رد عمل کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جہانے عمل کا مندر بھی بیان ہو رہا ہے۔

تلاوت قرآن
پر شور و غل

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ كَذَلِكَ کہنے لگے کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو یعنی اس کو سننے کی کوشش نہ کرو بلکہ وَالْغَوَافِیۡمِ اس کی تلاوت کے دوران شور و غل برپا کرو لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ تاکہ تم غالب آ جاؤ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو وحی الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کو اللہ کا فرستادہ نبی مانتے تھے۔ اُن کا خیال تھا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا مَلٰٓئِكَةً (تم السجدہ - ۳) اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو ہم اس کی بات مان بھی لیتے، وگرنہ ہم اپنی ہی برادری کے ایک شخص کو کہیں رسول مان لیں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے یہ اس کا من گھڑت ہے۔ لہذا نہ تو خود اس کو سنا اور اگر کوئی دوسرا آدمی سنا پابے تو درمیان میں شور و غل برپا کر دو تاکہ نہ کسی کے پیچھے پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو کہنے لگے یہی ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے راستے میں بندہ باندھ کر گھومنا یہ ہم سب کو ہبا کر لے جائے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن سننے والوں پر یہ لوگ حملہ آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سُن سکیں۔ یہ بھی کفار کی تمہیر جس کے فیصلے وہ قرآن کے مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت کی بات تھی کیونکہ کلام الہی کو اس مہرہ طریقے سے روکا ممکن نہ تھا قرآن کا مقابلہ تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جاسکتا تھا جو اُس کے پاس نہیں تھی۔ قرآن کے مشن کا مقابلہ اس سے بہتر یہ دگر نام اور بہتر تعلیم پیش کر کے کیا جاسکتا تھا، مگر کافروں کے پاس

مذکورہ ایسا نیکو شخص اور نہ تعلیم یافتہ انسانوں نے ہی کہہ سکی جو کہ جہاد کرتے ہیں۔ یہاں
 پر اتر آئے اور قرآن کو سننے والوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر علیہ السلام کے
 زمانے کے فزوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب وہ آپ کی کسی دلیل کو سنا
 دین کے ساتھ نہ لے سکتے تو کہنے لگے حَرِّقُوْهُ وَاَنْصُرُوْا الْهَيْئَةَ كَمَا رَدُّوْا
 اس شخص کو زندہ چھوڑ دو کہ وہ اپنے پیروکاروں کی اسی خیریت سے، دیکھ سکتے ہو کہ وہ دین
 کے اعتبار سے یہ شخص تمہیں نامور بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

قرآن کی
 خاموشی
 سے
 سہمت

آداب قرآن کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے وَذَاقِرْءُ
 الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعْ لَهٗ وَاَنْصِتْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (سورۃ نمل: ۴۳)
 جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم
 پر رحمت فرمائے۔ خاموشی کے ساتھ قرآن کی سماعت کے بجائے شہ دہل پڑ
 کرنا سخت ناچیز بات ہے۔ ہمارے جدید معاشرہ میں یہ قہرمت یہاں ہو گئی ہے
 کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کیا اس کو ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا
 رہی ہوتی ہے۔ تو لوگ ابھر اُدھر کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن پاک
 کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ چیز نہ صرف آداب قرآن کے خلاف ہے، بلکہ
 وَالْعَوْفِیُّہِ کی زد میں بھی آتی ہے، مگر ہم لوگ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے جب
 قرآن بیان ہو رہا ہو تو اس وقت، یا تو اس کو غور سے سننا چاہتے ہیں کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن
 کو بند کر دینا چاہیے تاکہ قرآن کریم کی بے مدستی تو نہ ہو۔ نئے نئے کہہ رہی ہیں شور مچا
 کرتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پہنچائے۔

شور مچا کر
 قرآن کی
 سزا

ذہاب لوگ قرآنی پروگرام میں شور مچا لے کر یہی دُعا مانگی کہ کوشش
 کریں گے فَلَنْ يُّقِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِیْدًا ہم ایسے فزوں
 کو سزا دے گا کہ وہ چھپائیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ سَوْرَ الَّذِیْ كَانُوْا یَحْمِلُوْنَ
 اور ہم ان کو ان کے بُرے اعمال پر پورا پورا بدلہ دیں گے، اُن کو یہ سزا
 کہ قرآن کو غور سے سنتے، اس کی فصاحت پر عمل کر کے ایمان اور توجہ کو اختیار

کرتے مگر انہوں نے نہ تو خبر داس لوٹا اور نہ دوسروں کو سننے دیا۔ لہذا اُن کی اعلیٰ
 کہا بلکہ بھی بُرا ہی ہو سکتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّكَ جَبَّارًا وَعَدِيدًا اللہ تعالیٰ کے
 کے دشمنوں نے لیے دوزخ کی آگ ہی بلکہ ہے۔ جو ان کو بل کر بنے گا لَهُمْ
فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ اُن کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ یعنی وہ ہمیشہ جہنم کے
 لیے اسی میں جلتے رہیں اور یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی جَبَّارًا كَمَا
كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ یہ بلکہ ہے اس جبرم کہ وہ ہماری آیاتوں
 کا انکار کرتے تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی توحید نبی کی نبوت، اس کے معجزات اور
 اور خدا کی قدرت کے دلائل، جنت و دوزخ، شہر نشہ اور قوت قیامت کو تسلیم
 کرنے کے لیے تیار نہ تھے لہذا اللہ تعالیٰ اُن کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا۔
 پھر جب یہ کافروں کا عذاب الہی کے مستوجب بن جائیں گے تو رب العزت
 کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہیں
 گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی توحید رسالت، معاد اور
قُرْآنِ پاک کی حقانیت و صداقت کا انکار کیا۔ رَبَّنَا آتِنَا الَّذِينَ ضَلُّوا
مِنَ الْحَيِّ وَالْأَنْفُسِ ہمارے پیر و دُکا را! ہمیں وہ لوگ دکھا جسوں نے
 ہمیں گمراہ کیا اور جو جنہوں اور انہوں دونوں افعال میں سے ہیں۔ وَيَا أَيُّهَا
مَنْزِلُ الْوَحْيِ دکھاتے سے اور ہمیں سفارش سے ذریعے آخرت کی کامیابی کی نوید دیتے
 سہے۔ آج یہ ہمیں نظر نہیں آسے میں۔ وَيَا أَيُّهَا کو ہمیں دکھا تو جسے کہ ہم ان سے
 کچھ سوال و جواب ہی کر لیں۔ اے اللہ! اگر آج یہ لوگ ہمارے سامنے آجائیں۔
يَجْعَلُهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِنَا تو ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں
 گے لَيْسَ كُونَنَا مِنَ الْكَافِرِينَ بلکہ یہ بہت اور ذلیل لوگوں میں سے
 ہو جائیں۔ اُس وقت آجائیں اپنے متبعین سے سخت ہزار ہوں گے۔ اور
 چاہیں گے کہ انہیں اُن کی غلط کاریوں کی فوری سزا دے۔ سورۃ صافات ۱۶
 گزر چکا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ الْمَنَارِ رَأْيَ ۱۶

متبعین کے
 خلاف
 و نہایت

یہ بالکل سچی بات۔ سب سے کہ اہل دوزخ ضرور آپس میں جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، مگر اللہ فرمائے گا کہ تم تابع اور مقبول دوزخ جہنم میں جاؤ کیونکہ تم بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لہذا تم کو دینی سزا دی جائے گی۔ بہر حال فرمایا کہ مقبولین کے خلاف خود ان کے تابعین استغاثہ پیش کریں گے۔

صلوات
لوگ

فرمایا کفار و مشرکین کے برخلاف اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ بَشَکَ وَه لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَغَامُوا پھر اس پر مستقیم سے یعنی پختہ سے۔ استقامت کی تشریح میں لام و محشری اور دوسرے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول کہ استقامت قول اور فعل دونوں سے ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ کی توحید پر مستقیم الحال ہے اور کسی دوسرے الہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اللہ کی توحید میں شک نہ ہو یا شرک کا شائبہ نہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے یعنی ایمان و توحید اور سنت کے راستے پر قائم ہے اور لوٹنے کی طرح ادھر ادھر پھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ اس میں شرک یا ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو اور محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو۔ یہی استقامت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کو ماننا۔ ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا اور فرائض کو ادا کرنا، استقامت میں داخل ہے۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی جامع مانع نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا۔ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ اقرار کرو کہ میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہوں، اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی ڈٹ جاؤ اور تمام فرائض حسب استطاعت ادا کرو۔

۱۔ ہم بڑی فرماتے ہیں کہ انسان کو حاصل ہونے والے کمالات دو قسم کے

ہوتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کو یقینی علم حاصل ہو، اور یہ صرف وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی تمام علوم یا تو تجرباتی ہوں گے یا طبعی، علمی لحاظ سے کامل انسان وہی ہوگا جس کو یقینی علم حاصل ہوگا۔ انسانی کمالات کا دوسرا ذریعہ عمل صالح ہے۔ جو شخص اچھے اعمال انجام دے گا وہ کامل آدمی سمجھا جائے گا۔ الغرض اہمال آدمی وہ ہے جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔

علوم و معارف میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم معرفت الہی ہے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات اور نیت کو پہچانا اور پھر اُس پر عمل کرنا ہی معرفت الہی ہے جس شخص کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگئی، وہ بلاشبہ مستقیم ہے، اسی لیے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اَطْلُبُوا الْاِسْتِقَامَةَ یعنی استقامت کو تلاش کرو، کسی کو پرکھنا ہو تو اُس کی رامتیں نہ ڈھونڈنے چہرہ و مکر یہ دیکھو کہ اُس کے ایمان اور نیت کا کیا مرتبہ ہے کیا شخص مستقیم کے درجے میں ہے یا دافزوں ڈول پھر رہا ہے، یاد رکھو استقامت کرامت سے بلند ترین چیز ہے۔

فرشتوں کی
طرف سے
بشارت

فرمایا، جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اُس پر مستقیم ہے
مَنْ تَزَلَّ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ يَفْرَشُوهُ اُتْرَتَهُ مِنْ جُؤَانٍ لَوْ كَيْتَ مِنْ -
اَلَا تَخَافُوْنَ اَوْ لَا تَحْزَنُوْنَ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ اور اس جنت کی بشارت حاصل کر لو جس کا تم
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

اللہ کے مستقیم بندوں پر فرشتوں کے نزول سے متعلق مفسرین کی فتوے...
آراء ہیں، امام بغوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مستقیم
کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اُترتے ہیں ایسے
شخص سے پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اُس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں
بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا تعلق قبر سے ہے یعنی ایسے شخص

کو اللہ کے فرشتے قبر میں تسلی دیتے ہیں اور اُسے اچھے انجام کی بشارت ملتے ہیں۔ اور پھر جب مستقیم آدمی حشر کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت بھی فرشتے اُن کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں تمہیں اُس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کنی کے لیے مکالمات کے ساتھ مزید اٹھارہ فرشتے ہوتے ہیں جو مستقیم آدمی کو جنت کی بشارت ملتے ہیں جب کہ غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ مفسرین کلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی، ایمان، توحید، تقویٰ اور طہارت دالے لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے اعلیٰ فیہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتے ایلے لوگوں کی طبیعتوں میں نیکی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو اکھٹہ لٹہ کو یعنی اللہ کی تعریف بیان کرو اور کھٹو کو اللہ کے فرشتوں نے تمہیں نیکی کی تلقین کی ہے۔ اور اگر دل میں کوئی باخیال پیدا ہو تو کھٹو کو یہ شیطان کا اثر ہے چنانچہ ایلے موقع پر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا پائے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ دے لیجے۔ فرمایا، اللہ کے فرشتے مستقیم لوگوں کو جنت کی بشارت ملتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عَنْ أَفْرِيسُو كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دنیا میں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیتے اور آخرت میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی تسلی دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ فَوَدَّ كَرُّوْا وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُیْ أَنْفُسُكُمْ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اُس میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے۔ یعنی تمہاری ہر اچھی خواہش پوری کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت میں بڑی خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں سوئی، لہذا ہر خواہش اچھی خواہش ہوگی جس کو پورا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ اُمہ تمہیں دہاں ہر چیز متسر ہوگی جس کو تم

اللہ کی طرف
سے میرا کی

طلب کرو گے۔ اللہ کے عزائوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کرے گا اور تمہیں من، فی مراد دیگی۔ فرمایا یہ تمام نعمتیں لَنْ لَا مَنُ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ بہت بخشش کرنے والے اور نہایت مہربان اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ کی میزبانی بہت، رُئی عزت کا مقام ہے جسے نصیب ہو جانے۔ انسان ذرا ساعز کرے تو جان لے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ ایک کمزیر انسان عظیم پروردگار کا مہمان بنے گا۔ دنیا میں بھی مہمان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کا فرمان آئی مَوَالِی الصَّغِيْرَ کہ اپنے مہمان کی عزت کرو۔ توجہ آدمی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ اُن کی متنی عزت کریگا اور یہ کس قدر شرف کی بات۔ ہوگی۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى الْكَفْرِ وَاعْمَلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۳۳ وَلَا تَسْتَوِ
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ۝۳۴ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقُهَا إِلَّا الذُّوْحُ ۝۳۵ عَظِيمٌ ۝۳۶ وَإِنَّمَا يَزْعُمُ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۷

ترجمہ :- اور اُس سے بہتر بات کس کی ہو گی جو
ہوتا ہے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اور
کہتا ہے کہ بیشک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں ۝۳۳
اور نہیں برابر نیکی اور برائی، آپ بٹائیں اُس خصلت
کے ساتھ جو بہتر ہے، پس آپ دیکھیں گے کہ آپ
کے اور جس کے درمیان عداوت ہے، وہ گویا کہ دوست
اور قریب دار بن جائے ۝۳۴ اور نہیں دی جاتی یہ
خصلت مگر اُن لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں
دی جاتی یہ خصلت مگر اُس کو جو بڑا خوش قسمت ہو ۝۳۵
اور اگرچہ چھیڑ چھاڑ ہو آپ کے لیے شیطان کی طرف

سے تو آپ پناہ مانگیں اللہ کے ساتھ وہی ہے

سنئے والا اور جانتے والا (۳۶)

گذشتہ رابع کے آغاز میں اللہ نے کفہ کا شہود بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید
کرمات سنو مگر جب اس کی قیادت ہو رہی ہو۔ تو شر و غل مچاؤ تاکہ دیکھ سکیں اس کو نہ
سن سکیں۔ قرآن پاک نے پروگرام کو اسی طرح ہی ناکام بنایا جاسکتا ہے کہ اس سے پیغام
کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو سخت
سزا دیں گے۔ پھر اللہ نے مقررین میں تابعین اور متبعین کا ذکر کیا کہ تابعین اللہ کی
بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے متبعین دلی نے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں
کے نیچے مدھ ڈالیں کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں دنیا میں گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے استقامت
والی بات بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور پھر اس پر مستقیم رہا
انہیں اللہ نے فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جہاں انہیں من فی نعمتہ میر ہوگی۔
اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کی اہمیت بیان فرمائی
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اور اس
سے بہتر بات کسی شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَعَمِلَ
صَالِحًا اور خود نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ اسْمٰی مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ اور زبان
سے اقرار کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس مقام پر اللہ نے اس شخص
کی بات کو بہترین بات قرار دیا ہے جس میں یہ تین نصیحتیں پائی جائیں۔ یعنی وہ دعوت
الی اللہ دیتا ہو، خود اچھے اعمال انجام دیتا ہو اور اللہ کا طبع اور فرمانبردار ہونے
کا اقرار کرتا ہو۔

دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی قیادت
کرتا ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف جلاتا ہے
اور جو اس قرآن کریم کی بجائے شر و غل پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی آواز دوسروں تک
نہ پہنچ سکے اس سے بد بخت انسان بھی کوئی نہیں چلے گا تو یہ تھا کہ قرآن کریم سے بہتر

بہترین بات
دعوت
الی اللہ

کئی کلام پیش کیا جاتا اور اس سے بہتر پروگرام اور بہتر تعلیم پیش کی جاتی۔ مگر اس کی بجائے اس کی آواز کو ہی بدلنے کی کوشش کی جائے تو یہ کس قدر غلط بات ہے۔

مفسر قرآن ابو سعید فرماتے ہیں کہ دعوت الی اللہ سے مراد دعوت الی التوحید و الطاعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف جیاجائے اللہ کا قرآن اور اس کا حامل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت پیش کرتے ہیں، لہذا ان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح دعوت الی اللہ بہترین بات ہے، اسی طرح داعی الی اللہ یعنی خدا کی طرف جانے والا بھی بہترین آدمی ہے۔ امام ابو جعفر جصاصؒ اس مقام پر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اُس شخص سے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف جلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو فرمانبردار بناتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت الی اللہ فرض ہے جب کسی ملاقات میں اللہ کی توحید ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والا لڑائی نہ ہو تو وہاں پر یہ دعوت دینا فرض میں ہو جاتا ہے۔ اور جہاں وہ مسکرم لوگ اس کام کے لیے موجود ہوں وہاں یہ دعوت فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک عام کلیہ ہے کہ فرض نفل کی نسبت افضل ہوتا ہے۔ اگر دعوت الی اللہ فرض نہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفل فرض سے افضل ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت یحییٰ اور اطاعت کی طرف دعوت دینا فرض ہے۔

مؤذن کا مرتبہ

حضرت سعدؓ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ اذان میں **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** کا کلمہ بہترین بات ہے اور یہی دعوت الی اللہ ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت، اطاعت اور وحدانیت کی طرف جلاتا ہے۔ اور پھر جب اذان کہہ کر نماز ادا کر لے تو گریہ عمل صالح انجام دیتا ہے حدیث میں آتا ہے۔ کقیہ مت دے دن مؤذن کا حصہ مجاہدے صمے کی طرح ہوگا۔ گویا اذان کہنا اپنی جان و مال کو خدا میں پیش کرنے کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

مؤذن کا اذان کے بعد نماز کے لیے انتظار کرنا مجاہد کے خون میں ست پت ہونے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو اعلیٰ حج اور جہاد کی پرواہ نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا، تو قیام الیل اور صوم النہار یعنی نفلی نماز و روزے کی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ اذان کننا بہت بڑا عمل ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اذان دینے والوں کے لیے تین دفعہ دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِ اے اللہ! اذان دینے والوں کو معاف فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی کی اَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْاِمَّةَ اے اللہ! نماز کی امامت کرنے والوں کے لیے رشد و ہدایت مقدّر فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ اذان کو کمزور دل پر چھوڑ دیں گے یعنی بڑے آدمی اذان دینا گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ مؤذنین کے گوشت کو اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام قرار دیا ہے بشرطیکہ اذان کہنے میں خلوص نیت ہو، محض معاوضہ لینا مقصود نہ ہو۔ اس روایت کو امام ابن کثیرؒ نے مفسر ابن ابی حاتم کے توسط سے نقل کیا ہے۔

برائی کا دھڑکا
نیکی سے

آگے اللہ نے تسلی بھی دی ہے۔ وَلَا تَقْسُوْا بِالْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ یاد رکھو! اہل بھلائی اور بُرائی برابر نہیں ہو سکتی لہذا اذْفَعْ بِالْبُحْیِ اَحْسَنُ بُرْیِ خیر کو اچھائی کے ساتھ دُور کر دو۔ بُرائی کا دفاع نیکی سے کرنا سلف سے بھی ثابت ہے کسی شخص نے حضرت ابو جہلؓ کو بُرا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تو سچا ہے تو پھر میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تو اس معاملہ میں جھوٹا ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے تو پھر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان کو خبر دیتا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے یا آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اُس کے حق میں دُعاؤں خیر کرتے اور اُس کی تعریف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آئندہ اُس شخص سے بُرائی کی بجائے نیکی کی خبر آتی۔ یہی بات اللہ نے

فشرائی ہے کہ برائی کا دفاع نیکی کے ساتھ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَاِذَا الْاِذْيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ تو اگر تمہارے اور اس شخص کے درمیان کوئی عداوت ہو کی حکایت وَلَمَّا حَبِيبَتُمْ تو وہ دوست اور قریب ہوا جیسا بن جائیگا اور آخر وہ برائی کا سلوک نہیں کرے گا۔ الغرض! برائی کا دفاع ہمیشہ نیکی، شائستگی اور اخلاق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تمہارے اسی سلوک کی وجہ سے تمہارے دشمن دوستوں میں بدل جائیں گے۔ اور اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دوئے تو آئندہ کے لیے نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔ بلکہ اس سے برائی اور عداوت میں مزید اضافہ ہوگا۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینا بہت بڑی خصلت ہے جو ہر شخص میں پیدا نہیں ہو سکتی اور اکثر اوقات انسان کو غصہ آجاتا ہے فَرَايَا وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا یہ اچھی خصلت تو انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کی برائی کے جواب میں فوراً عیش میں نہیں آجاتے بلکہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ عَظِيْمٌ اور یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر ایسے شخص کو جو بڑا ہی خوش قسمت ہو۔ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا بڑی اقبال مندی کی علامت ہے اور یہ عالی ظرف صابر و شاکر اور خوش بخت لوگوں ہی کے حصے میں آتی ہے۔

استعاذہ کی ضرورت

جب کسی شخص کے ساتھ کوئی برائی کی جائے تو فطری امر ہے کہ اس کو غصہ آجائے یا پھر شیطان کی طرف سے دوسرا پیدا ہوگا۔ غصے کی حالت میں انسان برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے برائی کی طرف راغب ہوتا ہے اِنَّ صُوْرَتُوْنَ كَالْعِلَاجِ بھی اللہ نے تجویز فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاَمَّا يَلْمِزُكَ مِنْ الشَّيْطٰنِ فَنَزِعْ عَنْهُ جب شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو اور انسان برائی اور زیادتی کی طرف مائل ہونے لگے تو ایسی حالت میں فرمایا فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ صمیم مسلم اور متدین عالم میں یہ روایت موجود ہے کہ دو شخص حضور علیہ السلام کی مجلس کے دوران آپس میں کچھ پڑے۔ ایک شخص کو شرم

غصہ آیا۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ ماننا ہوں کہ اگر یہ شخص اُس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ کلمہ ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ اور وہ شخص کہنے لگا۔ یا تم لوگ مجھے جنون خیال کرتے ہو؟

بہر حال شیطان کی وجہ سے غصہ آنے تو اس کا علاج حضورِ عدیہ السلام نے اور خود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ کیونکہ شیطان کا دوسرا اللہ کے ذکر سے ہی دُور ہو سکتا ہے اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ حَنَّتِ الشَّيْطٰنُ جِبِ اللّٰہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر انسان کے قلب پر ہوتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے جب کفار و مشرکین قرآن کی آواز کو نہ سکتے تھے ہوں، توحید کی آواز کو دبانے کی کوشش میں ہوں تو ایک مومن کو غصہ آجائے ایک فطری امر ہے تو اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانو اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے وہی شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا علاج کرے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا
فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي
الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي
أَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

ترجمہ :- اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات
اور دن سورج اور چاند ہیں نہ سجدہ کرو سورج
کے سامنے اور نہ چاند کے بلکہ سجدہ
کرو اللہ کے سامنے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم
خاص اس کی عبادت کرتے ہو ﴿۳۷﴾ پس اگر یہ لوگ
تکبر کریں تو وہ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ

تبیح بیان کرتے ہیں اُس کی رات اور دن اور وہ ٹنڈل نہیں ہوتے (۳۸) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ ہیں ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی پس جب ہم اُترتے ہیں اُس پر پانی تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور اُبھر آتی ہے۔ بیشک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے۔ وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۳۹) بے شک وہ رُک جو ٹیڑھا چلتے میں ہماری آیتوں میں، وہ ہم پر معفی نہیں، بھلا وہ شخص جس کو بُلا جائیگا دوزخ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئیگا اس نے ساتھ قیامت کے دن مل کر جو کچھ تم چاہتے ہو بیشک جو کام تم کرنے ہو، وہ اُس کو دیکھنے والا ہے (۴۰)

گزشتہ درس میں دعوت الی اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کے انکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، خود نیک کام کرتا ہے اور زبان سے خدا تعالیٰ کی فرائز پڑھتا ہے اور اطاعت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے نیکی اور بدی کا تعاقب ذکر کیا۔ اور نیکی کو نیکی کے ساتھ دُر کرنے کا اصول بتلایا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ نہ امتِ ظالمین ہیں اور خوش بخت انسانوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے شیطان کی پھیر مچا دی اور پھر اُس کے نتیجے میں یہاں ہونے والے غصے یا دوسرے علاج یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پناہ پکڑو، وہی تمہیں ان شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اب آیاتِ زیرِ درس میں اسامہ کے بنیادی عقائدِ توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد میں سے توحید کے بعض دلائل بیان کیے جاسے ہیں اور ساتھ دُورِ قیامت اور جزائے عمل کا بیان بھی ہے۔ اس سے اگلی آیات میں پھر قرآن کی حقانیت اور اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔

اب اللہ نے اپنی قدرتِ تمامہ اور حکمتِ بالغہ کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے

ہیں بن پر غور کرنے سے انہی کی ذمہ داریت سمجھیں آسکتی ہے۔ اس قسم کے دلائل اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اور انہی کی نشانیوں میں۔ سے میں رات دن وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند میں۔ اللہ نے ان چار چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ سورج کا تعلق دن کی مکمل روشنی اور چاند کا تعلق رات کی ڈیمکی نورانیت سے ہے۔ دراصل سورج اور چاند ہی رات اور دن کے تغیر و تبدل کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (الزمر۔ ۵) اُس نے سورج اور چاند کو سخر کر دیا ہے یعنی انسانوں اور دیگر جانداروں کی خدمت پر مامور کر دیا ہے یہ دونوں سیارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور پھر ان کے واسطے سے پیدا ہونے والی رات اور دن، گرمی اور سردی رکھتی ہیں اور تاریکی سے ساری مخلوق بالخصوص انسان مستفید ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے سورج اور چاند کو جانداروں کی مصلحت کے لیے کام پہ لگا دیا ہے۔ دن کے وقت انسان اور دیگر جاندار اپنے کام کاج میں سرگرم رہتے ہیں۔ پھر جب وہ تھک کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے جس میں کھن مائل کر کے اچھے دن کے مشاغل کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ بہر حال یہ چاند کو دن اور رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

غیر اللہ کو
سمجھنے کی
ممانعت

اللہ نے تو ان چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیدا فرمایا ہے مگر بعض پانصیب دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے خالق خدا تعالیٰ کی بجائے اپنی چیزوں کی پرہا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بعض تار پرست لوگ سورج اور چاند کے سامنے سجدہ رہتے ہوئے ہیں اور اُس گروہ میں آگے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو براہ راست ان چیزوں میں اختیار مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری براہ راست پوری کر سکتے ہیں۔ یہ

لوگ چاند اور سورج میں اسی طرح راجہ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے دھرم و غیرہ اروں میں پانی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان سورج اور چاند کو براہ راست تو متصرف نہیں بنتے بلکہ ان کو واسطہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سجدہ کرنا گویا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ بہر حال دونوں اعتقادات شرکیہ اور باطل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعتقادات کی تردید یعنی سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کی ممانعت کر کے فرمایا: وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ بلکہ سجدہ اُس ذات کے سامنے کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سجدہ کے لائق خالق ہو سکتا ہے نہ کہ مخلوق سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے روا ہے حضور علیہ السلام و فرماں بہارک بھی ہے کہ اگر مخلوق کو سجدہ مخلوق کے لیے روا ہوتا تو میں زوی کو حکم دیتا کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ کرے، مگر یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا سجدہ صرف ذات واحد کے سامنے کرو إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاعْبُدُونِ اگر تم اُس کی توحید کرو گے کہ خاص اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔

سجدہ دوسرے سے ہے یعنی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت ابتداء سے تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ کسی مخلوق کے سامنے ————— کی بھی حالت یا کسی بھی زمانہ و مکان میں جائز نہیں۔ البتہ سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں روا تھا۔ مگر ہماری امت میں یہ بھی سزاوار قرار دیا گیا ہے اس قبہ کا سجدہ دشمنوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس سجدہ میں سجدہ عبادت والی نہائی تعظیم مراد نہیں ہوتی بلکہ محض ادب بجالانا مقصود ہوتا ہے۔ بہر حال ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے خواہ کسی بادشاہ کے سامنے کیا جائے۔ کسی نبی ولی، پیر، مرشد، زندہ، مردہ صاحب قبر، سورج، چاند، ستارہ کی تعظیم کے لیے ہو۔ سب حرام ہے۔ البتہ اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا سجدہ شرک کی حد میں نہیں آتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی قبر پر سجدہ کرتا ہے تو اُس سے دریافت کرنا پڑے گا کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے

اُس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مقرب مخلوق ملائکہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں وَمِنْ كَلَامِكَ مُمْوَنٌ اور وہ ایک کرنے سے تنگ دل نہیں ہوتے یعنی تھکتے بھی نہیں۔ وہ ہر وقت عجز، انکاری کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بعض انسان خدا کی عبادت، نہ بھی کریں تو اس کے یہ فرق پڑتا ہے؛ اس مقسم پر سجدہ و تہجد واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کلام میں قدمے اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ گزشتہ آیت کے اختتام اَيَّاهُ تَعْبُدُونَ پر لازم آتا ہے جب کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت کے اختتام لَا يَسْتَعْمِلُونَ پر ہے۔ کہ انسانی ہو جاتا ہے۔

بعثت اللہ
کی مثال

آگے اللہ نے مرنے کے بعد بھی اٹھے کر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اور اُس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو پست، خشک اور دلی ہوئی دیکھتے ہو۔ پانی کی عدم موجودگی میں زمین میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور اس پر ہر جلی کا نام و نشان یک نہیں ہوا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پھر جب ہم اُس پر بارش کی صورت میں پانی نازل کرتے ہیں إِهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ تو چیر سی ٹھک زمین تروتازہ ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ اس میں ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی قوت ابھرتی ہے۔ اب یہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے۔ کہ اس میں کوئی بھی چیز کاشت کی جائے وہ اللہ کی قدرت سے بار آور ہوگی پھر اس کا فلسفہ سمجھایا إِنَّ الْذِّئْبَ أَخْيَا هَا لِلْمُذِي الْمَوْتِ کہ جس ذات نے اونی نے اس مرد زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فَرَأَى أَنَّهَا عَلَوُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ بے شک، وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے جس ملک الملک نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا فرمادیا۔ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں اس مضمون کو اس

ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر مرزا قادیانی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام محمد بھی لکھا ہے اور رسول بھی۔ سرسید کے نزدیک جنت کسی خاص مقام کا نام نہیں بلکہ اس کا معنی سرسید و شاگردی ہے۔ جو شخص اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ اسی طرح وہ دوزخ سے حسرت اور افسوس مراد لیتا ہے یعنی بُرے اعمال انجام دینے والے آدمی کو حسرت اور حسرت افسوس ہوگا۔ اسی طرح علوم و شریعت نے لکھا ہے کہ شیطان سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ اس کا معنی غصہ ہے، اور جبرائیل کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ قوت کا نام ہے۔

فریضہ تہ اربعہ اسلام میں سے ایک رکن ہے مگر محمد لوگ اسے مخصوص ایام میں مخصوص اعمال انجام دینے کی بجائے اس کا ترجمہ عالمی کافرنس کہتے ہیں۔ یہ بھی پروردگار ہی کا احکام ہے کہ اَطِيعُوا اللَّهَ سے مراد اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ سنٹرل گورنمنٹ کی اطاعت مراد ہے۔ اس نے حور عین کا معنی پاکیزہ فکر کیا ہے حالانکہ اس سے مراد وہ خوبصورت عورتیں ہیں جو اب جنت کو میسر ہوں گی۔ اسی طرح اسلامی صاحب نے زہم کا انکار کیا ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ واقعہ معین کو درد خواب، کہ واقعہ بتاتا ہے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس ابیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ تو ختم ہو چکا ہے اب شیطان کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس باقی ہے۔ یہ احکام دلی چند مثالیں ہیں اور یہ بھی کفر کی ایک بہترین قسم ہے۔

در اصل قرآن و سنت کی بخلا اصطلاحات ایمان، کفر، شرک، نفاق، ارتداد وغیرہ فی ظہر احکام بھی ایک اصطلاح ہے جس نے تحت ایک مکل معنوی پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایمان سے مراد اللہ کی ذات، صفات، انبیاء، کتب، ملائکہ، تقدیر اور بعثت بعد الموت کو صدق دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے، اسی طرح کفر مذکورہ چیزوں کے انکار کو کہا جاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کی

ذات، صفات، تصرف اور تدبیر میں دوسروں کو بھی شریک مانتا ہے۔ اسی طرح
 نفاق کا مترجیح منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ظاہر اور باطن میں تضاد برپا
 بنظر تو اسلام کا قہر کرتا ہے اور کسی حد تک اُس کے ارکان پر عمل بھی کرتا ہے مگر
 دل سے اللہ کی توحید اور اس نے نبی و رسول کو سچا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مرتد وہ شخص ہوتا
 ہے جو دین اسلام پر ایمان لا کر پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے۔ یعنی
 یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی یا دہریہ بن جائے۔ اسی طرح اکھا دھمی قرآن و سنت
 کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے الفاظ
 کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کا مطلب اور مفہوم الیہ بیان کرتا ہے جو نہ اللہ تعالیٰ کی مراد
 ہے نہ اس کے رسول کی اور نہ سلف صالحین کی۔ ایسے ہی معدوں کے متعلق اللہ
 نے اس مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں احکام کے مترجیم ہوتے ہیں، وہ ہم سے
 معفی نہیں ہیں۔ اُن کے اُنجام کے متعلق فرمایا أَفَمَنْ يَتْلُو فِيهِ
حُكْمٌ مُّجْلَدٌ وہ شخص بستر ہے جو روزِ نوح میں ڈالا جائے گا أَفَمَنْ يَتْلُو فِيهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ بستر ہے جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا۔ ظاہر
 ہے کہ مؤخر الذکر ہی بستر ہے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا ایسا
 قبول کر کے مومن حالت میں اللہ کی رحمت کے مقامِ جنت نہ پہنچنا چاہیے
 ہیں یا اکھا کو اختیار کر کے ہمیشہ کی ذلت اور سزا کے تحت بننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ
 نے دوسرے کے انداز میں فرمایا أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ تم جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو
إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ ہے ثُمَّ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ
 رہا ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تمہارے غیص، ایمان، کفر، شرک، اکھا
 ہر چیز سے واقف ہے تم حسبِ منشا کام کرتے رہو وہ تمہارے راستے میں اس وقت
 رکاوٹ نہیں ڈالے گا، البتہ قیامت کے دن تمہارے عمائد و اعمال کے مطابق ہی
 بدلہ دے گا۔

ختم السجدہ ۴۱

آیت ۴۱ ۴۶

فمن اظلم ۴۳

درن شتم ۸

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ؕ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ
 عَزِيْزٌ ۝۴۱ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِهٖ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٌ ۝۴۲ مَا يُقَالُ لَكَ
 اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
 لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ۝۴۳ وَلَوْ جَعَلْنٰهٗ
 قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ اَعْجَبٰنِ
 وَعَرَبِيّ ۙ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَ شِفَاءٌ
 وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهٖمْ وَقُرْءَانٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
 عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝۴۴
 وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوْسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
 بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝۴۵
 مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ؕ وَمَنْ اَسَاءَ فَلَعَلَّهَا
 وَمَارَبُّكَ بِظَلٰمٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝۴۶

ترجمہ :- تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے
 ساتھ جب کہ ان کے پاس آگئی ۔ اور بیشک وہ

البتہ ایک کتاب ہے محفوظ (۴۱) نہیں آسکتا اس لئے
 پس باطل نہ آگئے سے اور نہ اس کے پیچھے سے ۔ یہ
 اتاری ہوئی ہے حکمتوں اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف
 سے (۴۲) نہیں کہا جاتا آپ کے لیے مگر وہی سمجھ
 جو کہا گیا رسولوں کے لیے آپ سے پہلے ۔ بیشک آپ
 کا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ۔ اور دردناک عذاب دینے
 والا ہے (۴۳) اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجبی زبان میں
 تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس
 کی آیتیں کیا عجبی زبان اور عربی لوگ ؛ آپ کہہ دیجئے ، یہ اُن
 لوگوں کے لیے ، جو ایمان لائے ہیں ، ہدایت اور شنا ہے
 اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ، ان کے کہنوں میں بوجھ ہیں
 اور یہ قرآن اُن کے لیے اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں کہ اُن
 کو پکارا جاتا ہے دور جگہ سے (۴۴) اور البتہ تحقیق ہم
 نے دی ہوئی علیہ السلام کو کتاب ، پس اخذ کیا گیا
 اس میں ، اور اگر پیٹے سے ایک طے شدہ بات نہ سوتی
 تیرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا
 اُن کے درمیان ۔ اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں
 اس کی طرف سے جو تردد میں ڈالنے والا ہے (۴۵) جس
 نے عمل کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے ۔ اور جس
 نے بُرائی کی پس اُس کے نفس پر پڑے گا اس کا وبال
 اور نہیں ہے تیرے پروردگار ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا
 بنعدول پر (۴۶)

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور واضح

ربط آیات

کیا کہ سوچ اور چاند کو سجدہ نہ کرو مگر اُس پروردگارِ عالم کے سامنے سجدہ ریو بہو جاؤ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر مشرک لوگ اپنے عذر و وجہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اُس کی مقرب مخلوق ملائکہ موجود ہیں جو جنت و نامہ اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعثت بعد الموت کا مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ حسبِ طرح خشک زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو ہر پہر کر دیتا ہے۔ یعنی مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر ماب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی اور ہر ایک کو اپنے لیے کا پھل پھینکا ہوگا۔ پھر اللہ نے دین میں اتحاد اختیار کرنے والوں کو تہنیت فرمائی اور انہیں اُن کے برے انجام سے ڈرایا۔

کتاب الہی
کی حفاظت

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت پر سے آج کے درس میں کتاب الہی اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا جب کہ وہ اُن کے پاس آگئی۔ لفظ کا لغوی معنی کسی چیز کو مچھپا دینا اور اصطلاحی معنی قرآن کی ذات، اُس کی صفات، اُس کی کتب، اُس کے رسولوں اور قیامت کا انکار ہے۔ اسی طرح ذکر کا لغوی معنی نصیحت ہے۔ قرآن پاک بھی چونکہ ایک نصیحت ہی ہے لہذا یہاں پر ذکر سے مراد کتاب الہی ہے۔ فرمایا جو لوگ کتاب الہی کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آگئی وَاللَّهُ لَكَنَّتٌ عَزِيزِينَ حالانکہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے عزیز کا لفظی معنی غلبے والا ہوتا ہے جب کہ اس مقام پر محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجرہ) اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ کہ اس میں باطل دخل اندازی نہیں کر سکتا یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کتاب کو جبریل علیہ السلام نے نازل ہوتے تھے، قرآن سے میں

پہرے بٹھائیے جاتے تھے تاکہ جنات اور شیاطین کوئی دخل اندازی نہ کر سکیں۔ ان
 میں سے جو بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اس پر شتاب پھینکے جاتے۔ پھر یہ قرآن حکیم
 رب العالمین نے روح الامیں کے ذریعے عَلٰی قَلْبِكَ (الشعراء ۱۹۴) حضور
 علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور زمیر یا سَنُعْزِزُكَ فَلَا تَنْفَى
 (الاحقاف ۶) کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھول نہیں سکیں گے۔ نیز فرمایا
 اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُتْنَهُ (القیامۃ ۱۷) اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے
 ذمے ہے۔ ہاں اگر ہم خود کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو یہ الگ بات
 ہے فَاَنْتَ بِخَبَرِ مَنْهَا اَوْ مِثْلِهَا (البقرہ ۱۰۶) ایسی صورت میں ہم
 اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی دوسری آیت لے آئیں گے، پھر نزول کے
 بعد اس کی تفسیر اور آگے تبلیغ کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ غرض کہ یہ
 ایک مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے جس میں باطل و خیل نہیں ہو سکتا مِّنْ لَّيْنٍ يَّدِيْهِ
 وَلَا مِنْ خَلْفِهِ نہ اس کے آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں آگے پیچھے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ
 ہے کہ اس میں مطلقاً کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
 کہا جائے کہ رات اور دن میں فلاں کام ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ
 کام کسی بھی وقت نہیں کیا جاسکتا۔ یا مثلاً سورۃ الملک میں سات آسمانوں کی تخلیق کا
 ذکر کر کے فرمایا کہ آپ خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پائیں گے ثُمَّ
 اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَوَيْتَيْنِ (آیت ۴) اگرچہ آپ اپنی نگاہ کو دو دفعہ اٹھا کر دیکھ
 لیں۔ تو یہاں بھی کَوَيْتَيْنِ کا مطلب صرف دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار مراد ہے۔
 ہزار دفعہ بھی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اس میں کوئی نقص نہیں پائیں گے بہر حال
 آگے اور پیچھے سے حفاظت کا مطلب مکمل حفاظت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس سے آگے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول
 سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اس کتاب میں

کوئی غلط بات ثابت نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ تو خود سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے پیچھے یہ سرادب ہے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئیگی، نہ کوئی شریعت اور نہ احکام جس کتاب کے کسی حکم یا آیت کو منسوخ کر دے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم اور نئی کتاب نہیں آئے گی، اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و منسوخ ہو سکے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (المومن) تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئیگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سابقہ اقوام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی شخص اُن کو باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اچھے سے یہ سرادب ہے کہ اس کتاب میں جو آئمہ کے لیے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اُن میں بھی کوئی باطل یا خلاف واقعہ بات ثابت نہیں ہو سکے گی۔

فَرَأَيْتَ تَنْزِيلَ كِتَابِكَ فَجَعَلْنَاهُ نَارًا لِّلْمُحْسِنِينَ
تقریضوں والے پروردگار کی طرف سے اناری ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہے کہ جب بھی کسی نے اس کتاب میں مداخلت کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے متعلقہ خرابی کی نشاندہی کر کے اس ناپاک جبارت کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ اب نہ تو اس کے الفاظ کو بہ لا جاسکتا ہے۔ اور نہ اُن معانی اور مطالب کو تبدیل کیا جاسکتا ہے جو حضور علیہ السلام، صحابہ کرام اور اصحاب خیر القرون سے ثابت ہیں اس سلسلے میں جس نے بھی کوئی مذہب کو کوشش کی اُس نے منہ کی کھائی۔ اللہ نے حفاظت کتاب کا یہ ذمہ قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ ملک الملک بلاشبہ تقریضوں اور ستائشوں کے لائق ہے جس نے اپنی کمال حکمت سے یہ سارا انتظام فرما دیا ہے۔

الحسنہ زنی
میں مہر کی
تلقین

آگے تسلی کا ضمان اور بات مایقاً لکھ لکھنے کا قیدِ اللہ سے
 قبل کہتے ہیں کہ کیا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ سابقہ
 اقوام نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو شاعر اکابر، کذاب اور مغربی وغیرہ کہا۔ اور آپ
 کی قوم بھی آپ کے یہی کچھ کہتی ہے۔ یہ منکرین کا پڑنا طریقہ ہے لہذا آپ دل برداشتہ
 نہ ہوں بلکہ اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں جو خود ان سے نیٹ لے گا۔ اِنْ
 رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ بَعَثْنَاكَ بِكَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُدْعَوْنَ اِلَيْهِمْ اَوْ اَنْزَلْنَاكَ اَنْزِلًا
 دُونَ عِيقَابِ الْيُسُفٰى اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ جو لوگ اس سے
 معافی کی معافی طلب کر لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے صحیح راستہ اختیار کر لیتے
 ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سابقہ کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ضد، عناد اور
 تعصب پراٹھے رہتے ہیں اُن کو سزا بھی دے گا۔ بہر حال جیسی پریشانیوں اور تکلیفوں
 پہلے انبیاء کو آئیں وہی آپ کو بھی آ رہی ہیں، آپ اُن پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور
 متوجہ اللہ کی طرف سوچیں۔

قرآن و عربی
نہج

اس سورۃ کے آغاز میں بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہ ﴿فَرَأَيْنَا عَدِيَّتًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (آیت ۳۰) قرآن پاک سمجھ کر لوگوں کے لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراہیم ۴) ہم نے ہر رسول اُس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ احکام الہی کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہوتی تو تبلیغ دین میں وقت پیش آتی۔ اس طرح اللہ نے جو بھی کتاب بھیجی ہے وہ اُس زبان میں نازل کی ہے جو اُس نبی اور قوم کی زبان ہے۔ اس اصول کے تحت اللہ نے اپنا آخری کلام اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کی اور آبی قوم کی زبان عربی زبان میں نازل فرمایا۔ نزول قرآن کے زمانہ میں عربی زبان دنیا بھر میں فصیح و بلیغ اور ترقی یافتہ زبان مانی جاتی تھی لہذا قرآن بھی اسی زبان میں نازل فرمایا۔

بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس مضمون کو سورۃ البقرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر ذوق کی مثال اس شخص کی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً (۱۸۱) جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی جانور کو آواز دے رہا ہے وہ تو اس کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اُسے کیا پتہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اسی طرح قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی انہیں دُور سے پکار رہا ہے مگر ان کے پیٹے کچھ نہیں پڑتا۔

کتاب الہی میں
اختلاف کا
فیصلہ

اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ ضد، عناد اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کیونکہ اس قسم کے عنادی ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ قرآن سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو رات جبریل عظیم الشان کتاب عطا فرمائی فَاخْتَلَفَ فِيهَا مگر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو تسلیم نہ کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کی آغوش کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی ناکام رہیں گے۔ فَرَأَىٰ فَلَمَّا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بِهِنَّ اگر آپ بات تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور اللہ کے نزدیک طے شدہ بات یہ ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یُخْتَلِمُوْنَ (السجدة - ۲۵) جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ یعنی اس دنیا میں کسی معاملے کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ یہ آخرت میں ہوتا۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِی شَكٍّ مِّنْهُ مُصِیْبٍ اور بیشک یہ لوگ قرآن پاک کی طرف سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ اس کو کلام الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا اس پر عمل پیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے طے شدہ اصول نہ ہوتا کہ سب کا حتیٰ فیصلہ

قیامت کے دن ہوگا۔ قرآن بہ نجتوں کا فیصلہ اسی دنیا میں کر کے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

فَرَمَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جَسَٰءَ لَمْ يَكُنْ لِجَسَٰءِ مَا كَسَبَ مِنَ الْإِسْمِ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِيزَانُ
 اپنی جان کے لیے کیا یعنی اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
 اور جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال اُسی پر پڑے گا مطلب یہ کہ نہ
 کسی ایک کی نیکی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کی برائی دوسرے کے سر پر
 تقریبی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے اعتقاد و عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔
 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ فِي الدِّعَالِ اور تیرا پروردگار ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں
 ہے۔ وہ ہر معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
 ہوگی۔

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ
 مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ
 إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي
 قَالُوا أَدْذَكَ مَا مَنَّا مِنْ شَهِيدٍ ④٥ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ
 مَحِيصٍ ④٦ لَا يَسْتُمْ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
 وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُرْسِ قَنُوطٌ ④٧ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ
 رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ
 إِلَى رَبِّي إِنْ لِيَ عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى فَلَذُنُوبُهُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ⑤٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى
 بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ⑤١
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَضَدُّ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بُعِيدٍ ⑤٢
 سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَذَّبِكْ
 اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۲﴾ ۚ
 مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطٌ ﴿۵۳﴾

ترجمہ :- اُسی کی طرف لڑایا جاتا ہے۔ قیامت کو علم اور
 نہیں کوئی چل نکلتا اپنے غلاف سے ، اور نہیں کوئی عورت
 اٹھاتی اپنے پیٹھ میں اور نہیں وہ جنتی گمراہ اس نے علم
 سے ۔ اور جس دن وہ پکاسے گا اُن کو داور لے لے گا
 کہاں ہیں میرے شریک ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے
 آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار
 نہیں کرتا ﴿۵۲﴾ اور گمراہ جائیں گے اُن سے وہ جن کو
 وہ بلاتے تھے اس سے پہلے ، اور وہ یقین کریں گے
 کہ نہیں ہے اُن کے لیے خلاصی کی کوئی جگہ ﴿۵۳﴾ نہیں
 نکلتا انسان مبدلی کی دُعا مانگنے سے ۔ اور اگر پہنچے اُس کو
 کوئی بڑی تو وہ مایوس اور نا اُمید ہو جاتا ہے ﴿۵۴﴾ اور اگر
 ہم چکھائیں اس کو مہربانی اپنی طرف سے تکلیف کے بعد
 جو اُس کو پہنچی تھی ، تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے ۔
 اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے ۔ اور
 اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے پاس تو بے شک میرے
 لیے اس کے پاس مبدلی ہوگی ۔ پس ہم بتا دیں گے اُن
 لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ، اور
 ہم چکھائیں گے اُن کو سخت عذاب ﴿۵۵﴾ اور جب ہم

انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب پہنچتا ہے اُس کو کوئی تکلیف تو لمبی چوڑی دُعا کر لے والا ہوتا ہے (۵۱) آپ کہہ دیجئے، بَعْلًا بَعْلًا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو، پھر تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، کرن گمراہ ہے اُس سے زیادہ جو مخالفت میں دُور جا پڑا ہے (۵۲) عنقریب ہم دکھائیں گے اِن کو اپنی نشانیاں اطراف میں اور اُن کی جائز میں بھی یاں تک کہ واضح ہو جانے لگیں اِن کے لیے بات کہ وہی حق ہے۔ کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے (۵۳) آگاہ رہو، بیشک یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے آگاہ رہو بیشک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے (۵۴)

رابط آیات

پہلے شرک کا رد کیا، کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان کی کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے جو کہ منزل من اللہ ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شغل ہے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے اندھا پن۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور سے کسی کو آواز دے اور وہ اُس کی بات کچھ نہ سمجھ سکے۔ فرمایا آپؐ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو رات عطا فرمائی، مگر لوگوں نے اُس میں بھی اختلاف کیا۔ اسی طرح یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے نہ ہوتی، کہ ہر شخص کے عقیدے و عمل کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر ان ناہنجاروں کا ابھی فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو اپنی غلط کماٹی کا یس بدل مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔

اکثر لوگ حضور علیہ السلام سے وقوع قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے جس کے جواب میں فرمایا اَلَيْسَ يُرَدِّ عَلَیْكَ السَّاعَةُ قِيَامَتِ كَاطِلِمْ لَعَلَّ

عالم محیط کا ایک

ہی کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ اللہ نے وقت قیامت کی تاریخ اور وقت کا علم کسی نبی
 ولی فرماتے یا جن کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت سے پہلے بطور پدیر ہونے والی بات
 سی نشانیوں کا ذکر اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ ضرور کیا ہے۔

آگے دلائل توحید اور قدرت الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقَ
 مِنْ لَحْمٍ مِّنْ أَكْمَامٍ مَّهَا اور کوئی پہل پہنے غلافوں یا ڈھڑیوں سے نہیں
 نکلتا، وَمَا خَلَقَ مِنْ أَنْثَى اور نہ کوئی عورت پیٹ میں نکلتی ہے۔
 وَلَا تَضَعُ اور نہ وہ بنتی ہے إِلَّا بِعِزِّهِ مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ؛ صوبہ
 کو درختوں میں پھلوں کا آنا اور عورت کا حمل اور وضع علی سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے
 وہ بیج ہونے سے لے کر پھلوں کی برداشت تک اور حمل قرار پانے سے بچے کی پیدائش
 تک کے تمام مراحل کو صرف وہی جانتا ہے کیونکہ علم محیط کا ملک وہی ہے گرج
 بچے کی پیدائش سے پہلے بعض ماضی تجربات کی بنا پر بعض پیشین گوئیاں بھی کی جاسکتی
 ہیں مگر ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے مثلاً جدید ماضی جمعیت
 کے باوجود یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بچے کی پیدائش کا عین وقت کیا ہوگا، کچھ نیک بیوگیا
 بہ خوش بخت ہوگا یا بد بخت، کتنی عمر پانے کا اور کیا اعمال انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ
 یہ سب علم اللہ کے پاس میں، علم محیط اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

موجودات
 کی نشانی

دنیا میں لوگوں مختلف چیزوں کو موجود مان پیتے ہیں۔ کوئی شجر و درخت کو موجود مانتا
 ہے تو کوئی چاند سورج میں کرشمہ تسلیم کرتا ہے۔ کوئی زندوں سے حاجت براری
 کرتا ہے تو کوئی مردوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا، كَذَّبُوا
 يُنَادِيهِمْ اِنَّ شَرْعَهُ قِيَامَتِ فِىْ دِنٍ وہ لوگوں کو پکار کے کہے گا
 کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کی تم دنیا میں پرستش کرتے تھے اور انہیں ثابت
 اور منسلک سمجھتے تھے۔ اُن کو بلاؤ تاکہ آج وہ تمہاری مدد کریں، مگر لوگ مجبور ہو
 جائیں گے قَالُوا اَذْنَبْنَا كُفْرًا پروردگار! ہم نے آپ کو تبرا دیا ہے
 کہ صَافًّیٰ مِنْ شَہِیْدٍ ہم میں سے کوئی بھی قریب نہیں کہتا، اِنّٰی تیرے

سوا ہیں کرنی بچا سکتا ہے یا بھاری مدد کر سکتا ہے۔ دُنیا میں تو یہ مشکل کا مل انہی
معمودانِ باطلہ کے ساتھ وابستہ کرتے تھے مگر قیامت کو صاف کہہ دیں گے کہ آج
بادشاہی صرف اللہ کی ہے، کسی دوسرے کو روم ماننے کی مجال نہیں۔ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَقَاكِلُ أَنْوَاعِ عُرُونٍ مِّنْ قَبْلُ اور وہ سب معمودانِ باطلہ کم
ہو جائیں گے جن کو یہ اپنی مشکلات میں پکارا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ان
کی مدد کر نہیں سچے گا، اور یہ لوگ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے۔
وَلَا تَنْتَوِيكُم مِّنْ يُخِمْصِرُونَ اور ان کو یقین آجائے گا کہ آج عذاب الہی
سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔

انسان کی بے خبری
اور ناشکری

فرمایا دنیا میں انسان کا یہ حال ہے لَا يَسْتَعْمِلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
کردہ اپنے لیے جلائی کی دعا کرتے ہوئے ٹھکتا نہیں اور ہر وقت اپنے لیے بہتری
مانگتا رہتا ہے۔ وَلَا يَسْتَعْمِلُ الشَّرَّ پھر اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔
فَيَسْتَعْمِلُ فَنُحُوطًا تو ایسے ہو کر ناامید ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر
میں مصائب ہی لکھ رکھے ہیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کا گھر شکوہ کرنے گتا ہے۔ فرمایا
اس کے برخلاف وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِّمَّنْهُ
اگر نہ اس کو اپنی مہربانی کا سزا چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی کیونکہ
هَذَا إِلَىٰ تَرْكِنَاهُ کہ میرے لیے یہ مناسب مال ہے یعنی مجھے یہ نعمت میرے
علم، ہنر اور استعداد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھائی برائی ہے
وہ اسی دنیا تک محدود ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا
کہ قیامت برباد ہونے والی ہے۔ کوئی قیامت نہیں۔ نہ کوئی حساب کتاب ہے
اور نہ جزائے عمل واقع ہوگی۔ اور اس طرح وہ گویا قیامت کا بی انکار کر دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ اگر بغرض محال قیامت واقع بھی ہوگی وَلَكِنْ رَّجَعْتُ إِلَىٰ
الْبَاطِلِ اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا گیا إِنْ لَّبِثْتُ إِلَّا نُحُوسًا
تو وہاں بھی میرے لیے بہتری ہی ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی

بسر کر رہے ہوں۔ اسی طرح آخرت میں بھی مجھے ہر طرح کی سہولت حاصل ہوگی۔ انسان کی
 ناسخری اور بے سبری کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فَرَاهُ فَلَسُنَّتَيْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا
عَمِلُوا پس ہم کافروں کو ان کے کردہ اعمال کے متعلق آگاہ کر دیں گے اور بتلا دیں
 گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
 اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ حضرت حسنؑ سے منقول ہے
 کہ انسان عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ جب یہ دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے
 تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اسی طرح کی آسودگی اور
 عیش و عشرت حاصل ہوگی۔ مگر مجمع صورتحال اس وقت سامنے آئے گی۔ جب
 قیامت برپا ہوگی اور منکر آدمی بعد افسوس کے كَأَيُّ لَيْسَتْنِي كُنْتُ تَوَّابًا
 (النبا - ۴۰) کاخ کہ میں انسان کی بجائے مٹی ہوتا، کہ مناسب اعمال سے بچ جاتا۔

انسان کی
 دورخی

فرمایا انسان کی عمری فطرت یہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 کہ جب ہم اُس پر انعام کرتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ تو اعراض اور پلو تہی
 کرتا ہے یعنی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُس نعمت
 کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برعکس وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب اُسے
 کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُوْدٌ عَلَآءَ عَرْسِهِ تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا
 ہے۔ انسانی فطرت کے یہ دو رخ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ خوشحال اور آسودہ
 حال ہوتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس کو بھروسے سے
 بھی کہیں یاد نہیں کرتا اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مشکل کشائی
 کے لیے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے سورۃ نبیٰ امثلہ
 میں اس طرح ذکر کیا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُوْنَ إِلَّا إِلَٰهَآءُ مُّفَلِّمَاتٌ يَّجْعَلُكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَاضًا
وَصَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا (آیت - ۶۷) جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل پیش
 آتی ہے تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خشکی

مشابہہ کرتے ہیں سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوائیں، سپاڑ، اشجار، نباتات، حیوانات وغیرہ سب نشانات قدرت ہیں۔ کبھی خوشحالی آجاتی ہے کبھی قحط سالی، کبھی طوفان، زلزلہ یا سیلاب آجاتا ہے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرتِ تامہ کے دلائل ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس کا رخا دکائانات کو ایک مقررہ نظام کے تحت کون چلا رہا ہے۔ اسی سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وقوعِ قیامت سے متعلق شبہ بھی دور ہو سکتا ہے۔

جہاں تک انسان کی اندرونی نشانیوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اے اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے ایک حسیہ قطرہ آب سے اس کو پیدا فرمایا، اس میں رُخ و نفس، اظہار و جہ، اجپیز رکھیں، عقل، حواس ظاہرہ اور باطنہ سے انسانی جسم کو مزین کیا، اس کے آواز اور ہر عضو کو نباتیتِ عجمی اور خوبصورتی کے ساتھ جبرکہ حصہ بنایا۔ دنیا کی کوئی مصنوعی مشینری اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی جتنی پائیدار مشینری اللہ نے انسانی جسم کی بنائی ہے۔ دنیا کی مشینیں کوتاہ اور گریس دینا پڑتی ہے، بعض پرزہ کھڑ ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں تو ان کو بہن پڑتا ہے مگر اللہ کی تیار کردہ انسانی مشین یہ کرنے میں دینا پڑتا ہے اور نہ اس کے پرزہ جارتہ تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سو اے وقتی بیماری کے اللہ نے ہر انسانی مشین کی جتنی عمر مقرر کر دی ہے وہ اتنا عمر کا کم کر تو رہی ہے اور پھر جب مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

نشاناتِ قدرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں لایا کی حالت بہت کمزور تھی، پھر قحط سے ہی عرصہ میں اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا اور پھر عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں یعنی صرف پچاس سال کے قلیل عرصہ میں اللہ نے نصف دنیا کو مسلمانوں کے زیرِ نگیں کر دیا۔ یہ ایک کہ بیرونی دنیا میں کسی قوم کو مسلمانوں کے ساتھ ٹکریسنے کی محبت باقی نہ رہی تھی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ نشانیاں ہمہ منظر ہیں ان

وَمَنْ يَنْتَهِ عَنِ اسْلَامِ كَرِّهٍ دِينِهِ مِنْ حَقِّ رَأْيِهِ بِرَأْسِهِ
بِمِلَّةِ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا پروردگار
 ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی وہ ہر شے پر حاضر ناظر اور گواہ ہے، کوئی چیز اُس کی نگاہوں
 سے اوچل نہیں، لہذا مشرک اور کافر لوگ اُس کے عتاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

پھر ارشاد ہوا **إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْتِهِمْ شَكٌّ** لَقَدْ رَفَعْنَا أَعْقَابَهُمْ
 کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ابھی تک
 یہ شبہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے یا نہیں اور پھر حساب کتاب اور
 جزائے عمل کی منزل بھی آنے والی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہمیں بلا وجہ قیمت
 کی بولنا کیوں اور آخرت کے دائمی عذاب ڈرا ہے ہیں مگر نہ حقیقت میں ایسی کوئی
 چیز پیش آنے والی نہیں ہے۔ جب انسان مرنے میں منتشر ہو جائے گا تو پھر اس
 کے ذرات کو کون جمع کرے گا اور پھر کون اس کو زندہ کرے گا، یہ سب کھیل کیا ہیں۔

ایک موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سب پر وعظ فرماتے تھے۔ آپ نے یہی آیت قذوت فرمائی **الْاِثْمُ**..... اللہ اور فرمایا کہ اس آیت کے معنی دو قسم کے لوگ ہیں۔ جو شخص سکرے آیت پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ تو نافرمان ہے اور جو اس پر ایمان رکھتے ہوئے قیامت کے لیے تیاری نہیں کرتا، وہ بیوقوف ہے۔ لہذا جان لینا چاہیے کہ قیامت بلاشبہ ضرور آنے والی ہے اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی نازل بھی لائے گی اور مجرم اُس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ کیونکہ **اَلَا اِنَّهُ بِعِلِّ شَيْءٍ مَّوْحِيْنٌ** اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ ہر چیز اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے لہذا وہ جب چاہے گا، فرائض کو کچرے گا۔

جبرائیل علی
میں تردد

سورة
الشورى
مكّ

سُورَةُ الشُّرَىٰ مَكِّيَّةٌ تَرْوِيهِ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَخَمْسٌ رُّكُوعَاتٌ
سورة الشوری مکی ہے اور یہ تین آیات اور اس کے پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ۱ عَسَقَ ۲ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ۴ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۵ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ۶

ترجمہ: حَمْدٌ ۱ عَسَقَ ۲ اسی طرح دئی کرتا ہے
آپ کی طرف اور اس نے دئی نازل کی ہے ا اسی
لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں وہ

اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے ③ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور وہ ہنسی اور عظمت والا ہے ④ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اُدھر سے . اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ . اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کیلئے جو زمین میں ہیں آگاہ رہو بیکہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے ⑤ وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اُس کے سوا کرمناز . اللہ ہی محبوبان ہے اُن پر ، اور آپ نہیں ہیں اُن کے ذمہ دار ⑥

نامہ کریم

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الشوریٰ ہے . اس کی آیت ۳۸ میں اہل ایمان کی باہمی مشاورت کا ذکر ہے اور اسی سے اس سورۃ کا نام اخذ کیا گیا ہے . یہ سورۃ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قریبی دور میں مکہ میں سورۃ حٰمۃ السجدۃ کے بعد نازل ہوئی . اس سورۃ کی تہذیبی آیات ہیں اور یہ پانچ رکوع پر مشتمل ہے . اس میں ۸۸۴ الفاظ اور ۳۵۹۸ حروف ہیں .

مضامین سورۃ

یہ سورۃ مبارکہ بھی حواشی سمیعہ میں شامل ہے . ان سورتوں کو قرآن کریم کا لب لباب کہا گیا ہے کیونکہ ان میں عام طور پر اسلام کے بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، قرآن کی صداقت اور معاد ہی کا ذکر ہے . تاہم بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں . اگرچہ حواشی میں مذکورہ چاروں بنیادی اصولوں کا ذکر ہے تاہم مختلف سورتوں میں مختلف مضامین پر خصوصی روشنی ڈالی گئی ہے . مثلاً گذشتہ سورۃ حٰمۃ السجدۃ میں توبہ کے عقلی دلائل پر زیادہ زور دیا گیا تھا . اور اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا زیادہ ذکر ہے . اس کے علاوہ دعوت الی القرآن بھی اس سورۃ کا موضوع ہے . پھر توحید اِبرہی تعالیٰ ، شرک کا رد ، اللہ کی صفات پر ایمان اور اس کی نعمتوں اور حکمتوں کا تذکرہ ہے . کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی طرف سے اہل ایمان کو سخت مخالفت کا سامنا تھا ، لہذا اس سورۃ میں حضور علیہ السلام

اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون بھی آگیا ہے۔ دین کے بنیادی اصولوں میں محاد اور جزائے عمل کا پہلو بھی نمایاں ہے۔

اسی سورۃ مبارکہ میں دینی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کے ابواب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا مگر ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان دنیا کی دولت میں اس قدر منہمک نہ ہو جائے کہ آخرت کو فراموش ہی کر دے بلکہ آخرت کی فکر کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان اور ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے اور اچھی چیز کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے قبیح اعمال اور ان کے بُرے انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں اللہ نے اجتماعیت، شوریات اور خلافت کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔

حروف
مقطعات

باقی حواشیم سورقوں کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حروفِ مقطعات سے کیا گیا ہے اور اس کی پہلی دو آیات انہی حروف پر مشتمل ہیں۔ حَـمَّـہٗ عَـسَّـوْہٗ اِـنَّ حُرُوفَہٗ مُتَعَلِّقٌ مِّمَّنْہٗ کَرَامَہٗ کَے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اسے سورۃ کا نام بتاتے ہیں یعنی اس سورۃ کا نام التورٰی کے علاوہ حَـمَّـہٗ عَـسَّـوْہٗ بھی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف کسی مضمون پر دلالت کرتے ہیں یاں پر ان حروف کا مضمون یہ ہے کہ ”یہ سورۃ حکمت اور معارف پر مشتمل ہے، چنانچہ یہ مفسرین فرماتے ہیں ح سے حکمت اور ع سے معارف مراد ہے۔ اس طرح س سے سورۃ، ق سے قرآن اور ع سے علم مراد ہے۔ جو شخص حکمت اور معارف کی ان باتوں کو پیش نظر رکھے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ تمام حروفِ مقطعات میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً یاں پر ح سے مراد حکم کہ برودباری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ق سے مراد مجید ہے اور جمیع اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ع کا اشارہ علم کی طرف سے کا سنا یعنی خدا کی بندگی کی طرف اور ق سے قدرت خداوندی مراد ہے۔ آپ

فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، مجد، علم، بلندی اور قدرت کی قسم کھا کر اُمّی بات کی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ح سے وحی الہی مراد ہے اور ح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام محمد جس پر آپ قیامت کے دن نازل ہوں گے۔ بعض نے ح سے حوض کوثر اور ح سے مکہ مراد لیا ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نَزَلَ بِهٖ الرُّوحُ الْاَمْرُ مِنْ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳) اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر بذریعہ وحی نازل فرمایا تاکہ آپ دُور آنے والوں میں سے ہو جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت کو امام شعبیؒ نے حضرت علیؓ کے ح کے ح سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان حروف سے قرب قیامت میں پیش آنے والے فتنوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، ح سے حرق یعنی جلانا، قر سے مہلکہ یعنی ہلاکت غ سے غلاب، س سے سمج اور ق سے قذف کے اشارات ملتے ہیں۔ مگر یہ قرب قیامت میں آتش زدگی، ہلاکت، غلاب کا نزول، زمین میں دھنس جانا جیسے اکثر واقعات پیش آئیں گے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے قطعی معانی تو کوئی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے اور نہ حضور علیہ السلامؐ سے تشریح منقول ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھے کشفی یا ذوقی طور پر سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مفصل مضامین کے مخففات ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص بی۔ اے۔ ایم۔ اے یا پی ایچ ڈی سے جان لیتا ہے کہ یہ حروف کسی شخص کے علم و فن کی طرف دلالت کرتے ہیں یا جس طرح کوئی شخص قاضی، مفتی یا سلطان وغیرہ الفاظ سے وسیع حقیقت اخذ کر لیتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات کے نیچے بھی سورۃ کا مکمل موضوع پایا جاتا ہے جو ان حروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا یہ حروف سورۃ کے تفصیلی مضامین کا پتھر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ

عالم ہائے بعض خالق اس تفسرِ جہان میں لوگوں کے باطل عقائد و اعمال سے ڈرتے ہیں۔ باطل پرست لوگوں سے بحث۔ مباحثہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں باطل عقائد و اعمال کا رد ہوتا ہے۔ گوشہ صاف فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

ہم عام مفسرین اور خصوصاً امیر جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے کہ ان حروف سے متعلق ہی عقیدہ رکھا جائے **اللَّهُ أَكْلَمُ بِمُكْرَدِهِ بِذَلِكَ الشَّرِّ** تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اور ان حروف سے جو بھی اللہ کی مراد ہے ہمارا افس پر ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو ہر چیز کا علم حاصل ہونا تو ممکن نہیں لہذا بعض چیزوں پر ایمان بالغیب ہی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو ان حروف سے متعلق بھی ایمان بالغیب ہی ہونا چاہیے کہ ان سے جو بھی اللہ کے نزدیک مطلب ہے ہم اُس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ پانچ حروف مقطعات دو آیتوں میں مویے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر ہر حرف کی قلدوت پیر دس دس نبیوں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص ان پانچ حروف کی قلدوت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ ان کو معبود نہیں سمجھتا مگر حضور نے فرمادے کہ مطابق دو کہ ان کے ہمچو س نبیوں کا مستحق تو ضرور بن جاتا ہے۔ ان حروف کا ہر حال یہ فائدہ تو ضرور ہے

اس سورۃ کا آغاز بھی اللہ نے وحی الہی کے بیان سے کیا ہے اور پھر سورۃ کے آخری حصے میں بھی زیادہ تر یہی مضمون ہے۔ وحی کا لغوی معنی وہ مضمون اشارہ ہے جو تیزی کے ساتھ واقع ہو۔ چونکہ اللہ کا فرشتہ وحی کا القابیت تیزی کے ساتھ مضمون پرنی کے قریب پرکرتا ہے۔ اس سے اس کو وحی کہاجاتا ہے۔ نزول وحی کی کیفیت کو صاحب وحی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ وحی الہی بڑی مصل اور جہاں چیز مرق ہے۔ سادہ صاف فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت ایک قسم کا انداز ہوتا ہے یعنی صاحب وحی کی ذاتِ مادیت یا بشریت سے نکل کر ملکیت کی طرف

وحی الہی
کا نزول

جلی جاتی ہے۔ اور اس کا ربط اُس طرف ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ عالم بالا سے کلام الہی
 دکر نبی کے قلب میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح وحی کا نزول عمل میں آتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَالْحَبِ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الشَّرْعَانِ
 اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے جس طرح آپ کے پہلے لوگوں کی طرف بھی بھیجتا رہا ہے
 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء
 کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ کسی بہ کم اور کسی پر زیادہ۔ بعض روایات سے معلوم
 ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے ان کی پوری زندگی میں صرف چار دفعہ وحی
 نازل فرمائی۔ بعض پر پچاس مرتبہ اور بعض پر چار سو مرتبہ۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم پر چالیس ہزار دفعہ وحی نازل فرمائی۔

ارشاد ہوتا ہے کہ وحی کو نازل کرنے والی وہ ذات خداوندی ہے اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ جو کمال قدرت کا مالک اور علموں والا ہے۔ وہ زبردست ہے کہ
 تمام قوتیں اُس کے سامنے ہیچ ہیں اور وہ سب پر غالب ہے۔ اور حکیم اس معنی کہ اُس کا
 کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فرمایا كَانَ مَآخِذُ السَّمَوَاتِ وَمَآخِذُ الْأَرْضِ
 اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہر چیز کا خالق
 بھی وہ ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ تمام بندے ہی اُس کے میں اور سب پر
 علم بھی اُس کی کاجیت ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 وہ باعتبار ذات درالور یعنی بہت بلند ہے حتیٰ کہ اُس کی ذات تک کسی مخلوق
 کی رسائی نہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ بڑا عظیموں والا ہے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ فَوْقَهُنَّ قَرِيبٌ
 کہ اللہ کے جلال و عظمت کی وجہ سے اوپر سے آسمان بھٹ رہے ہیں قرآن پاک
 میں اس قسم کے الفاظ اُس موقع پر استعمال کیے ہیں۔ جہاں اُس کی ناراضگی جویش
 میں ہوتی ہے۔ مثلاً سورہ مریم میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان نے بیٹا بنا
 لیا ہے یہ تو نہایت بُری بات ہے تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

عظمت
 خداوندی

وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ هَذَا آیت ۹۰۰ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں خدا نے مینا بنایا ہے۔ ایسی باتوں سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ مگر چونکہ وہ مغفور اور رحیم بھی ہے اس لیے مصلحت دیتا رہتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کا مقررہ وقت پر ہی محاسبہ کرے گا۔

فرشتوں
کی دعائیں

فَرَادِیَ الْمَلَائِكَةِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَوْ أَمْرًا مِّنْ فَرَشْتِهِ تَبِیحُ بِلَانِ کُتَبِ هِیَ لِنَیْهِ پَر وَر دُکُورِ کِی اُس کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آسمان پر ایک باشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ رکوع و سجود اور اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف نہ ہو۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ اَرْضِ اہل زمین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں بھلی سورۃ المؤمن میں مَرجوب ہے کہ الَّذِیْنَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِیْنَ آمَنُوا (آیت ۷) حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ۔ اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی غلطیوں کو معاف کرے۔ سورۃ المؤمن میں صرف اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جب کہ آیت زیر درجہ میں زمین پر بنے والے ہر شخص کے لیے بخشش مانگنا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کی اُن دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجربوں کی جلد گرفت نہیں کرتا اور انہیں مصلحت دیتا رہتا ہے شاید کہ باز آجائیں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر وہ فوری گرفت کرنا تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آتی۔ مَسْرُودِیَا اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ اگاہ رہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے جو فرشتوں کی دعاؤں

کو قبول کر کے اپنے بندوں کی خطئیں معاف کرتے رہتا ہے اور کافروں اور منافقوں کو ایک معذرت دے دیتا رہتا ہے۔

غیر
کامیابی
کی اثر

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگران ہے، وہی ان کے رازوں کو جاننا ہے اور وہی ان سے انتقام لینے والا ہے۔ فَمَا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ بَوْلٌ مِّنْ يَّسْرِ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تو پیغام الہی کو پہنچا دینا ہے۔ بات سمجھا دینا اور اس کے ساتھ غیر خواہی کا سلوک کرنا ہے۔ ان کے اعمال کی حفاظت کرنا اور پھر نبی کے اعمال پر گرفت کرنا، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ ان کے کاموں سے واقف ہے وہ قیامت والے دن بھی ان کو سامنے لا کھڑا کرے گا۔ پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئیگی اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہونگے۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ اللہ کو سونپ دیں۔ وقت آنے پر وہ خود ہی ان سے باز پرس کرے گا۔ انہوں نے غیر اللہ کو کارساز بنا کر اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ان سے نیٹ لے گا۔

الشورى ٢٢

آيت ١٢٤

اليسعير ٢٥

درس دوم ٢

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنْذِرَ أُمَّ
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑤ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑥ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءٍ
فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑦ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
فَكُمُذِّبُونَ ⑧ إِلَيْهِ أُلْكُمُ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْ
وَالْيَهُ ابْتِغِ ⑩ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑪ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑫

ترجمہ:- اور اسی طریقے سے ہم نے وحی اُتری آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرنا میں ام القرآن اور اس کے اردگرد والوں کو، اور آپ ڈرا دیں جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ایک فریقِ جنت میں اور دوسرا فریقِ جہنم کی طرف ہونی آگ میں ہو گا (۷) اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کہہ دیتا اُن کو ایک ہی امت، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہو گا کوئی ساقی اور نہ کوئی مددگار (۸) کیا بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اُس کے سوا کارساز؟ پس اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (۹) اور جس بات میں تم اختلاف کرو، پس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے یہ ہے اللہ میرا پروردگار، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں (۱۰) بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے اور موٹیوں میں سے بھی جوڑے، پھیلاتا ہے تمہیں اس میں۔ نہیں ہے اُس کی مثل کوئی چیز، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (۱۱) اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بیشک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے (۱۲)

وحی الہی کی
حقیقت

وحی الہی پر ایمان لانا دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ سورۃ
ہذا کی ابتدا بھی وحی الہی کی حقیقت سے ہونی جیسا کہ گذشتہ درس میں منسرد ہوا

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اِسی طرح ہم نے
 وحی بھی آپ کی طرف میں کہ وحی بھی آپ کے پہلے لوگوں کی طرف۔ اور اب اس درس
 کا آغاز بھی وحی الہی کی حقانیت سے ہو رہا ہے۔ البتہ سابقہ درس کی نسبت وحی الہی
 کا ذکر اس مقام پر قصے تفصیل سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا
 اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کی طرف ایک
 قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ قرآن پاک میں وحی الہی اور دیگر بنیادی عقائد کا تذکرہ
 بار بار آ رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گذشتہ درس میں وحی الہی کا ذکر
 سابقہ انبیاء کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر کم و بیش وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور اب یہ بات
 واضح کی جا رہی ہے کہ ہر وحی کا نزول بھی کی قومی زبان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البرہم
 میں موجود ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ فَهْمٍ لِّقَوْمٍ یُّبَیِّنُ
 لَہُمْ (آیت - ۴) ہم نے ہر رسول کو اُس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم
 کو بات اچھی طرح واضح کر سکے۔ جب نبی اور قوم کی زبان ایک ہو گئی تو لامحالہ وحی
 الہی بھی اُسی زبان میں نازل ہوگی۔ اسی لئے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن
 پاک جو کہ آپ کی قومی زبان عربی میں ہے۔

جزائے عمل
 کیوں ضروری
 ہے؟

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل کا
 واقع ہونا پادرجہات کی بنا پر ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، فطرت
 اور اس کے قواعد ظاہر و باطن چاہتے ہیں کہ اس کو عمل کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور کیمیت دونوں قسم کی قوتیں وریعت کی ہیں۔
 اور انسان ذاتی طور پر چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت اس کی بہیمیت پر غالب رہے۔
 تاکہ اس کے حالات فطرت کے مطابق درست رہیں۔ اس کے برخلاف اگر بہیمیت حکمت
 پر غالب آگئی تو اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ اب ملکیت کو غالب رکھنے کے لیے ضروری
 ہے کہ انسان میں ایسے امور کی انجام دہی کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی پائی جائے۔ اگر

نجاست طے کام کرے گا۔ خواہ وہ ظاہری نجاست ہو یا روحانی، تو اس سے اس کا مزاج جگر جانے گا۔ علاوہ ازیں ملکیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نجاست یعنی عاجزی کو اختیار کرے، اگر عز و تجبر میں جنس کیا تو کام ہو جائے گا۔ انسان کے لیے تیسری خصلت ساحت بھی ہونی چاہیے یعنی وہ فہام اور نرم دل ہو، اور خود غرضی اور خست سے پرہیز کرتا ہو۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان میں عدل پایا جائے یعنی وہ ظلم و جبرانی خصلت سے پاک ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں ملکیت کے غلبہ نے ایسے اسمیں مذکورہ چار صفات یعنی طہارت، اخبات، ساحت اور عدل کا ہوا ضروری ہے ورنہ اس کا مزاج جگر کنیز ہیست کی طرف چلا جائے گا۔ شاہ صاحب مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ گھاس خود جالور میوڑ بکری، گھانے، اونٹ وغیرہ جب تک گھاس اور چارہ کھاتے رہیں گے ان کا مزاج درست رہے گا۔ اور جب یہ گوشت کھانے لگیں گے تو ان کا مزاج جگر جانے گا۔ اسی طرح انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ طے کام انجام دے جس سے اس میں ملکیت کا عنصر ہیست کے عنصر پر غالب ہے۔ غرضیکہ جزائے عمل کی پہلی وجہ تو خود فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ یہ ضرور واقع ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس نے بعد انسان کے اچھے اور برے اعمال میں تیسرے معنی برہاتی ہے۔

جزائے عمل کے واقع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرب مخلوق یعنی ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہر انسان کے لیے دعایا بدعا کرتے ہیں۔ جو ان اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن کے پہلے رکوع میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عاملین عرش اور اس کے ارد گرد معلقہ بازہ منے والے فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اہل ایمان کیلئے بخشش کی دعائیں کہتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتوں سے خوشی کی شعاںیں نکلتی ہیں۔ جو ایک طرف تو اس نیک آدمی پر پڑتی

ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی برے کار کرتا ہے تو فرشتوں سے غضب کی شعائیں اٹھتی ہیں اور ان کے مرنے والوں سے بدعات نکلتی ہیں۔ تو اس دُعایہ دعا کا نتیجہ بھی جہنم کے عمل کی صورت میں عذاب ضروری ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام پر شریعہ لٹال فرمائی ہے اور انہوں کو ان کی پابندی کو منعم دیا ہے۔ ان شریعہ کا تقاضا بھی ہے کہ جہنم کے عمل ضرور واقع ہوتا کہ شریعہ کی پابندی کرنے والوں کو اچھا صلہ اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو سزا ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء ۶۴) ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں اب اگر کوئی شخص اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ بڑبڑیں ہو سکتے لہذا بعثت انبیاء علیہم السلام کا تقاضا بھی ہے کہ اطاعت کنندہ کو جزا اور معصیہ کو سزا دی جائے اور یہی جہنم کے عمل ہے۔

تبلیغ قرآن
کے ذرائع

جہنم کے عمل کے دن سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور شریعہ اپنے انبیاء کے واسطے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی پر اسے طریقے سے حق تبلیغ ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان کو قبول نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (سورہ ابراہیم ۱۵)

ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ اور نبی اپنی قومی زبان میں کلام کرتا ہے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہو تو پھر اعتراض آئے گا کہ ہم اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اعتراض گذشتہ سورۃ حُجَّةُ الْمَسْجِدِ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نہ لیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کی گئیں۔

کیا خوب ہے عَاَصَجَجْجْ وَعَرَبِجْ (آیت ۴۴) کہ قرآن عجی زبان میں ہے

جب کہ ہم عربی بولنے والے ہیں۔ الغرض تبلیغِ قرآن کا ایک ذریعہ تو عربی زبان ہے۔ جو اس کے اولین مخاطبین کی زبان ہے۔ انہوں نے پہلے خود اس کو سمجھا اور پھر آگے دوسروں تک پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے لِقَوْلِكَ أَمَرَ الْقُرْآنَ وَمَنْ حَوْلَهَا فَكُلُّكُمْ لَهَا عِلْمٌ نِزْلُهَا عَلَى الْغُلَامِ الْأَوَّلِ (۱۵۸) اے پیغمبر! آپ کو دین کرے دینا جہان کے لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ گویا اس لحاظ سے آپ میں قرآن نبی بھی ہیں مگر آپ کی یہ حیثیت آپ کی اپنی قوم یعنی عربوں کے واسطے ہوگی سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو دین کا علم سکھایا اور پھر انہوں نے آگے دنیا میں اس کو پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں امت مقرر کیا ہے لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ: ۱۴۳) ہاں تم تمام دنیا کے معلم بن جاؤ اور اللہ کا رسول تمہارا معلم ہو جائے۔ بہر حال تبلیغِ قرآن اور تبلیغِ دین کا کام حضور علیہ السلام کی قوم کے واسطے سے نکلا بعد ازاں پھیلنا شروع ہوا جو واقعہ قیامت اسی طرح جاری ہے گا۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کھلوا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے دی گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے دُور دُور وَمَنْ يَبْلُغْ رَأْفَتًا (۱۹) اور اس کو بھی جس تک پہنچے۔

نزدِ قرآن
کنایت

بہر حال اللہ نے نزولِ قرآن کا ایک مقصد قریہ بیان فرمایا ہے آپ محمد کو اور اور گرد و والوں کو ڈرا دیں۔ اس مقام پر شرمکے کے لیے ام القریٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی بیتوں کی جڑ یا بنیاد ہے۔ ابتدا میں کرو ارض مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خاندانِ کعبہ والی جگہ پر خشکی کا اجاڑ دیا کیا اور پھر اسی کو پھیلا کر ساری زمین بنا دی گئی۔ اسی لیے شرمکہ کو زمین کی ناف بھی کہتے ہیں کہ

زمین کا پھیلاؤ اسی مقام سے شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو دنیا بھر کی بیٹیوں میں فضیلت حاصل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ کو چھوڑے تھے تو آپ نے پلٹ کر اس بٹی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اے مکہ کی سرزمین! تم اللہ کے نزدیک تمام خطوں سے بہتر خط ہو۔ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرا بیٹا ہوتا۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور ارد گرد والوں کو ڈرا دیں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ اور جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اُس دن عزرائیل علی کی منزل آنے کی جس کے نتیجے میں جَنَّتُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرَّقْتُ فِي السَّعِيرِ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکائی ہوئی آگ کا شکار ہوگا۔ ایمان لا کر توحید کے راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا، اور کفر، شرک اور معاصی کا مرتکب جہنم رسید ہوگا۔ فرمایا آپ اُس دن کی ہولناکیوں سے بھی لوگوں کو خبردار کر دیں۔ بہر حال یہ ذمہ داری سب پہلے عربوں پر مامور ہوتی ہے اور پھر ان کے واسطے سے اُفق نسلیں ذمہ دار ہیں کہ وہ خدا کا دین آئندہ نسلیں تک پہنچائیں۔ آج ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ دین حق کو صحیح طریقے سے آنے والی نسلیں تک پہنچائیں اور اسی طرح ہر دور کے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

دو فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اَللّٰهُ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا یعنی سب کو جبراً اطاعت پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اُس کی مکت کے منافی ہے۔ اُس کا عام اعلان ہے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے بحق ہے فَخَنُّ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (النکھت ۲۹) اب جس کا بھی چاہے اس پر ایمان لانے اور جس کا بھی چاہے انکار کر دے۔ اگر کفر کرے گا تو آگے اُس کے لیے جہنم ہی تیار ہے

اسلام میں
جبر نہیں

اللہ نے خبردار کر دی ہے مگر جبر نہیں کیا۔ اُس کا قانون یہ ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الشُّكُّ مِنَ الْغَيْبِ (البقرة-۲۵۶) دین میں جبر نہیں ہے
 ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ
 ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا۔

بعض لوگوں نے اس ضمن میں مسلمانوں کو مذہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض
 مسلمان جو انہوں نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے۔ اس قسم کا پراپیگنڈا
 اور نمک زرب عالمگیر کے خلافت خاص طور پر کیا جاتا ہے مگر یہ درست نہیں
 ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کسی مسلمان حکومت نے غیر مسلموں کو دین میں
 زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دشمن اقوام نے مسلمانوں کے ساتھ
 ایسا سلوک ضرور کیا ہے۔ سپین میں دو کروڑ مسلمان آباد تھے مگر عیسائیوں نے یا
 تر انہیں قتل کر دیے یا جبراً عیسائی بنالیا۔ روسی لوگوں کو زبردستی کھراشر کی بناتے ہیں اور
 اور اسی طرح ہندو، بدھ اور سکھ بھی اپنا اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
 فرمایا اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا وَلٰكِنْ يَّذْكُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَرَفِ
 رَحْمَتِهِ بَلَدَ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے وَالظَّالِمُونَ
 مَا لَهُمْ مِنْ رَّبِّي وَلَا ذُلٍّ اور جو لوگ ظالم ہیں یعنی کفر و شرک کو
 ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ ایسے لوگ قیامت
 میں دن چمکے جائیں گے اور پھر سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ خالق اور مالک
 ہے اور نبی کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد مسلمان حکم علانیے حق، مبلغ دین، قاضی اور مفتی کی اطاعت بھی
 ضروری ہے مگر اس وقت تک جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی اطاعت میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خلافِ قرآن و سنت بات کرے گا۔
 تو وہ قابلِ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے اِذَا دُلُّوا عَلٰی

اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی بھی ۔ اور اگر کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ السَّوْلُ (آیت ۵۹) تو ایسے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لو، وہ کسی حاکم ، عالم قاضی ، مفتی وغیرہ کی خلاف قرآن و سنت کرنی بات قابل قبول نہیں ہوگی ۔

فرمایا أَمْرًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنالیا ہے ۔ حالانکہ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ کارساز تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَهُوَ يَحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۔ اُسی کو کارساز سمجھنا چاہیے اور اُس کی توحید پر ایمان لانا چاہیے ۔ اور تمام مباحثہ میں اُسی کو پکارنا چاہیے ۔

اختلافی مسائل
میں نہائی فیصلہ

ارشاد ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اگر کسی چیز میں تساراً اختلاف ہو جائے فَحُكُّمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا حکم معنی فیصلہ اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے ۔ یہ ایک اہم اصول ہے مگر لوگ اسے ترک کر کے اکثر مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ اگر تمام باہمی تنازعات اللہ تعالیٰ کے ذہان کے مطابق حل کر لیے جائیں تو دنیا اس بچوں کا گڑبڑ بن جائے ۔ مگر انہیں کہہ کر فرد ، جماعت گروہ یا مکیومت من ، فی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے جواز تو شرع کر دیتے ہیں ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے دین اور شریعت کے سامنے پیش کر دیتے ۔

دیکھ لیجئے ، ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے خطہ شط العرب کا جھگڑا ہے جس پر سات سال سے جنگ ہو رہی ہے دونوں مسلمان ملک ہیں مگر کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہیں ۔ اخیر نے مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہتھیار کھی ہیں وہ تو واپس نہیں لے سکتے مگر یہاں ایک تھوڑی سی جگہ کے لیے کشت و خون ہو رہا ہے جس میں اب تک سات لاکھ ایرانی اور پانچ لاکھ عراقی ہلاک ہو چکے ہیں

اور جو مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم لوگوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَاصْلِلْهُمَا ابْدَنْهُمَا (آیت ۹) تو ان میں صلح کر دو، مگر یہاں صلح پر کوئی بھی فریق آمادہ نہیں حالانکہ دنیا بھر کی مسلمان حکومتیں اس کے لیے کوششیں کر چکی ہیں۔ آخر یہ اللہ کے فیصلے سے روگردانی نہیں تو اور کیا ہے؟ (اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے)

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر جب مذمت ہوتی ہے تو اس کا ازالہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ علماء کے پاس اُس وقت آتے ہیں جب طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں آکر طلاق دے دی ہے، اب اس کا کوئی حل نکالو تاکہ بیوی سے علیحدگی کی نوبت نہ آئے افسوس یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ بات وہی ہے کہ لوگ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف ٹوٹانے کی بجائے من مرضی کرتے ہیں اور پھر مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اصول بتلادیا ہے کہ جس بات میں اختلاف پیدا ہو جائے اُس میں اللہ کا فیصلہ حاصل کر دو۔

توکل علی اللہ

فَرَايَا فَلَمْ يَكُفْهُ اللَّهُ رَقِيبًا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ يَہے اللہ میرے پروردگار، میں تو اُسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَلَئِیْمٌ اٰیْدُیْبٌ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَدٰبَّانِیْ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ آسمانوں اور زمین کا جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا اُس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے۔ گر یا اللہ تعالیٰ نے تضریق جنس کر کے کسی کو مرد بتا دیا اور کسی کو عورت وَحٰی اَزْوَاجًا اَزْوَاجًا اور جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے ہیں تاکہ سلسلہ تولد و تناسل اسی طرح قائم رہے بِیْذَرْعٍ کَثْرَہٍ فِیْہِ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے تم کو اس میں۔ فیر سے مراد تم میرا تمہارا یا پھر زیادہ بہتر بات زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں کھیر دیتا

ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ لفظ زمین تو عربی میں مؤنث ہے جب کہ فیر کی نہر مذکر ہے۔ تو اس لحاظ سے فیر کا معنی اس زمین میں نہیں بلکہ اس مقام پر ہوگا۔ سورۃ الملک میں بھی زمین میں پھیلانے کے لیے ذرّ استعمال ہوا ہے قُلْ هُوَ الْكَذِبُ ذَرَّ الْكَوْثُ فِي الْأَرْضِ وَالْيَمِّ مَخْشَرُونَ (رایت - ۲۳۰) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر تم اُسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔

بے مثال
ذات الہی

آگے ارشاد ہوتا ہے لَنْ يَسْأَلَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اُس کی مثل کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ عام طور پر لوگ دو بیاریوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ ایک شرک اور دوسری تشبیہ۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت انسان یا کسی دوسری مخلوق میں مانی جائے مثلاً یہ کہ اللہ کے علاوہ فلاں انسان جن یا فرشتہ بھی عالم الغیب، قادر مطلق یا مختار مطلق ہے۔ اور تشبیہ یہ ہے کہ انسان کی صفت خدا تعالیٰ میں مانی جائے مثلاً یہی بچے ہونا انسان یا دیگر مخلوق کی صفت ہے۔ مگر یہی صفت خدا تعالیٰ میں مانی جائے کہ قدر اُس کی بیوی۔ اولاد ہے۔ جیسے عقیدہ اہلبیت وائے کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (مردیم - ۸۸) کہ خدا نے زمان نے بیٹا بنالیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ مجازی۔ اور نہ ہی اُس نے مسیح علیہ السلام کو جنت سوانی کا اختیار دیا ہے۔

فَرَأَىٰ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے کہ مَعَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمٰوٰنِ اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں یعنی ہر چیز کا تصرف وہی ہے۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کشادہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق رزق کی تقسیم کرتا ہے کیونکہ اِنَّہٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہی تصرف کرتا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُذْنِبُ ۝ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بِنَبَأٍ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ
وَأَنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
مِنْهُ مُرِيبٌ ۝

ترجمہ ۱۔ مقرر کیا (اللہ تعالیٰ نے) تمہارے لیے وہ دین
جس کی تاکید کی (اللہ نے) نوح علیہ السلام کو۔ اور وہی
جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف، اور جو تاکید
کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو (اور کہا)
کہ قائم رکھو دین کو اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے
مشکروں پر وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت
دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی منتخب کرتا ہے اپنی طرف جس

کو چاہتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لانا ہے (۱۳) اور نہیں تفرقہ ڈالنا ان لوگوں نے مگر بعد اس کے کہ آچھا ان کے پاس علم، سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے طے ہو چکی ہے تیسرے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اور بیشک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے بعد البتہ وہ اس میں تردد و انگیز شک میں ہیں (۱۴)

ربط آیات

پہلے وحی الہی کی حقانیت کا ذکر ہوا ہے اللہ نے عربی زبان میں نزول قرآن اور اس کی غرض و غایت بیان فرمائی رسالت کا مسند بیان کیا اور شان و ذکر بیان کیا۔ متنازعہ مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کرو۔ پھر اللہ کی ذات پر بعد ذکر کرنے کا حکم دیا اور اس کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ نے انسانوں اور جانوروں کو جزروں کی شکل میں نذر کر دیا کہ پیدا کیا ہے۔ وہ ان سب کو اپنی قدرت تمام سے زمین میں بکھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، تمام چیزوں کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اُسے ہر شے پر تصرف حاصل ہے۔ رزق میں وسعت اور شے بھی وہی فرماتا ہے۔ وحی الہی کوئی انوکھی چیز نہیں بلکہ یہ تو ہر نبی پر نازل ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کہ وہ دین کو قائم رکھیں اور تمام لوگوں کو بھی دین اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اس طرح اللہ نے مسلمان دین کا رد بھی منسوخ کیا۔

مشرع دین

اب اللہ نے دین حق کا اعلان کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دین تو ایک حقیقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَنْ شَرَعَ لَكُمْ مِثْرًا الْبَدِیْنِ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔ شریعت دراصل کھشت کر سکتے ہیں جس پر اتنے کہ لوگ پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے شریعت

کہ بھی دین کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اپنی روحانی تکلی کو دور کرتے ہیں۔
 شریعت کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس طرح برائیوں سے
 بچ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے
 لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے مَا وَصَّيْ بِہِ نُوْحًا جس کی تاکید اللہ نے نوح
 علیہ السلام کو کی تھی وَآلِہٖ ذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ اور یہ وہی دین ہے جس کی وحی ہم
 نے آپ کی طرف بھی کی ہے۔ نیز فرمایا کہ یہی وہ دین ہے وَمَا وَصَّيْنَا بِہِ
اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی جس کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی۔ اس مقام پر اللہ نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سمیت پانچ اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سب
 کو یہی تاکید کی اَنْ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ کہ وہ دین کو قائم کریں۔

قرآن و سنت میں دین، ملت اور شریعت اصطلاحات کے طور پر استعمال
 ہوتے ہیں۔ دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے مِلِّکِ یَوْمِ
الدِّیْنِ اللہ تعالیٰ جزایا انصاف کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی اطاعت
 بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا فَاعْبُدِ اللّٰہَ مُخْلِصًا لِّہِ الدِّیْنَ (الزمر - ۲)
 آپ اللہ کی عبادت کریں۔ خالص اُسی کی اطاعت کرتے ہوئے بغرضیکہ دین
 اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کو قربت
 کو پاسکتے ہیں اور اس کی نامرضیات سے بچ سکتے ہیں۔ اس ضابطہ کے اصول مستقل
 ہوتے ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ، رسالت
 انبیاء، کتب سماویہ، وقوع قیامت، جہنم، عمل وغیرہ ایسے اصول ہیں جن میں کسی
 بھی نبی کے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا بلکہ یہ تمام ادوار میں مستقل طور پر نافذ عمل
 رہے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہر نبی کی امت کے لیے ضروری شے ہے۔ یہی دین ہے
 جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔

ملت سے مراد کلیات یعنی مومنوں نے اصول ہیں، اور یہ بھی تمام انبیاء کے

یہ کیسا ہے؟ امام جلال الدین سیوطیؒ نے کہا کہ وقتِ بُرا بھی سے پہلے صابن دھو کر
اور پھر بہت خفیہیت میں یہ چار اصول یعنی توحید، طہارت، نماز اور صوم کیسا ضرور
نافذ ہے؟ مگر صحابیوں نے بعد میں ان اصولوں کو بگاڑ دیا اور ردِ پستی اختیار کر کے
شرک میں مبتلا ہو گئے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ چار اصول طہارت
افہام و عاجزی، سہاحت و خیس چیزوں سے بچنا اور عدل کسی نبی کی شریعت میں
بھی مسموم نہیں ہوئے اور آج ہماری شریعت میں بھی ان کو متغیر حیثیت حاصل ہے
سورۃ الانبیاء میں اللہ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے: اِنَّ
هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً (آیت ۹۲) تمہاری یہ امت یعنی امت ایک
ہی امت ہے جسارے انبیاء میں قدرِ مشترک ہے بغیر حیدرِ دین اور ملت ہر دور میں
ایک ہی ہے ہیں۔ دین بنیادی عقائد میں اور ملت موٹے موٹے اصول۔

ابنِ عمرؓ اور اصولوں کی جزئیات، تشریحات اور تفصیلات کو شریعت
کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاہٌ (آیت ۴۸) تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے
جدید شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔ دین اور ملت کے برعکس ہر امت
کی شریعت مختلف رہی ہے مثلاً پہلی امتوں میں بنی عقیل کا نجات جائز تھا لیکن بعد
میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا دوسرا اور گوشت جائز
نہیں تھا، مگر آخری امت میں یہ باطل جائز ہے۔ ہر حال مختلف امتوں کی شرائط
یعنی فروعی اور جزوی مسائل مختلف ہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت حضور علیہ الصلوٰۃ
نے اس آیتِ فرمانی ہے نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِیَاءِ بَنُو عَلَاتٍ دِیْنُ
وَاحِدٌ ہم انبیاء کا گروہ، علاتی عباتی ہیں ہمارا دین ایک ہے مگر شریعتیں جدا
ہیں۔ علاتی عباتی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں مطلب یہ کہ
دین اور ملت تو تمام امتوں کی یکساں ہیں مگر ان کی شرائط الگ الگ ہیں۔

اللہ نے اپنے اولوالعزم انبیاء کو تاکیدِ حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو مگر فروع کو

فرق نہی
کی ممانعت

فہیم اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تخریق کا معنی یہ ہے کہ دین کے کسی اصول کو مان لے اور کسی کو نہ مانے یا کسی نبی کی نبوت پر ایمان لانے اور کسی کا انکار کر دے۔ بلکہ سارے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اگر کسی شخص نے دین کا انتہا تو نہیں کیا مگر اس کے نزدیک تاویل غلط کر دی ہے۔ تو یہ بھی تفرقہ ہی سمجھا جانے کا مطلب یہ کہ من پسند بات کو مان لیا اور ناپسند کو چھوڑ دیا۔ یہ دین پر عمل نہیں ہوگا بلکہ تفرقہ ہوگا۔ ایسے ہی تفرقوں سے کمرہ فرقت پیدا ہوتے ہیں جو ہم کو ایمان من بناتے ہیں۔ اسی سے اللہ نے فرمایا کہ دین میں تفریق نہ پیدا کرو بلکہ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَدَسْتَبِعُوا خَصَصَاتِ الشَّيْطَانِ (سفرہ ۲۰۸) دین اسلام میں پرسے کے پرسے داخل ہونا اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بعض حکم کو ماننا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر تفرقہ بازی کا شائبہ ہوتا ہے اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

البتہ ایک قسم کا اختلاف اچھا بھی ہے۔ ایسا اختلاف اصول اور بات میں نہیں بلکہ فروعات میں ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق مجتہد اور اجتہاد کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی تشریح خود نہیں کی بلکہ یہ کہہ دینے نبی کے سپرد کیا ہے اور بعض معاملات کی تشریح مجتہدین کے سپرد کی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جبلا یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ غیر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشورہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس کو تعمیر اور اپنے صاحب امر لوگوں کی طرف سے لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء ۸۳) تو وہ صحیح حل نکال کر پیش کر دیتے۔ صاحب امر سے مراد مسلمان حکام بھی ہیں اور امت کے علماء اور فقہاء بھی۔ لہذا اگر کسی مسئلہ میں شرعی فتویٰ کی ضرورت ہو یا کسی حکم کی وضاحت مطلوب ہو تو ایسا مسئلہ علماء اور فقہاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی علمی تحقیق و تجسس کی روشنی میں اس کا حل پیش کر سکیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ظاہر

ہے کہ جب کوئی معاملہ ان فی عقل و فہم سے حل کیا جائے گا تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہوگی۔ لہذا ایسا اختلاف مذہب و مذہب نہیں بلکہ محمود و مجاہد۔

ہدایت کا
راستہ

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ مَنْ عَلَى الشِّرْكِ مِثْلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ وہ چیز مشرکوں پر جاری ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان کو ایمان اور توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور یہی بات ان پر گراں گزرتی ہے وہ اپنے باطل معبودوں کی عبادت کرنے، ان کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے، ان کو نذر و نیاز پیش کرنے سے باز آنے والے نہیں اور نہ ہی وہ شرکیہ رسوم سے تائب ہونا چاہتے ہیں اسی لیے ان کو توحید کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے اللَّهُ يَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ أَيْسَرَ مِنَ الْهَيْسَةِ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے و يَهْدِي إِلَىٰ يَسِيرٍ مِنَ الْبُيُوتِ اور اپنی طرف راہنمائی کرتا ہے اُس شخص کی جو رجوع رکھتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اُسی کے لیے واضح کرتا ہے جس میں ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سورۃ العنکبوت میں بھی فرمانِ باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (آیت ۶۹) جو لوگ کوشش کر کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنا راستہ واضح کر دیتے ہیں اور وہ اُس راستے پر چھکان بن کر چلتے ہیں۔ جو شخص برائی کو ترک کر کے حق کا طالب بن جائے اُس کی قرب بھی قبول ہو جاتی ہے اور صحیح راستہ بھی مل جاتا ہے۔

فرقہ بندی
کی وجہ

فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ان گمراہ فرقوں نے نہیں تفرق کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آگیا، اپنے درمیان سرکشی کو تے ہم نے۔ اہل کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، انبیاء علیہم السلام نے ہدایت کو واضح کیا مگر انہوں نے خود غرضی، ضد، عناد اور آپس کی سرکشی کی بنیاد پر دین کے اصولوں میں اختلاف کیا۔ کسی نے کسی چیز کا بالکل انکار کر دیا اور کسی نے غلط معنی پہنا دیا، اور اُس طرح

وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ جَدِّ مُسْمَعِي لَقَضَيْتُمْ أَلْتَمِيزَ پروردگار کی طرف سے پیش سے ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ایک مقررہ وقت تک اُن کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور طے شدہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا قطعی اور آخری فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کیونکہ ہر چیز کا قطعی فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے قیامت کا وقت مختار کر رکھا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فرقوں، مشرکوں اور سرکشوں کیسے دلوں کو اسی دنیا میں فوراً سزا دے دیتا مگر اس کا قانون یہ ہے وَأُمْلِي لَهُمْ اِنْ كَيْدِي مَسَّيْنِ (القصہ - ۵۵)۔ وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور اس کی تدبیر نہی کا مہیاب ہے جب کوئی شخص سرکشی اختیار کرتا ہے تو وہ ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے اور پھر اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو ان لوگوں کو فوراً سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

اہل کتاب
کا تردد

فرمایا یہ بات بھی سن میں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوذُوا فِي الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا لیکن شدتِ شکنہ میں پُپ وہ البتہ تردد و اچھیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مصداق اہل کتاب ہیں جو پوسے طریقے پر ایمان نہیں لائے اور بعض چیزوں میں شک کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب اہل کتاب کے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم آیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کی تعلیمات کو غلط بتانے لگے اور اس کو دمی الہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغمبرِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دروغ گوئی سے کام لیا جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جن لوگوں کو بعد میں کتاب دی گئی وہ بھی شک و تردد میں پڑ گئے اور اس پر صحیح طریقے سے ایمان نہ لائے۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۱۵

الیہ مرد ۲۵

درس پنجم ۴

فَلْذَلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا جُحْتَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ⑮

ترجمہ :- پس اسی لیے آپ دعوت دیں، اور مستقیم رہیں
 جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نہ پیروی کریں ان لوگوں
 کی خواہشات کی۔ اور آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں
 اُس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب سے۔ اور
 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان،
 اللہ ہی ہے ہمارا پروردگار اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہیں
 اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے
 اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہم سب کو

اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ⑮

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے
 کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین یکساں رہا ہے۔ جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام
 کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین حضرات ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو بھی عطا فرمایا
 اور تمام انبیاء کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہونے پائے
 کہ کوئی شخص دین کو مان لے اور کوئی نہ مانے۔ یا دین کے بعض حصے کو مان لیا جائے

ربط آیت

اور بعض گناہوں کی جانے۔ فرمایا جو دعوت آپ کے کر آئے ہیں یہ مشرکوں پر گزرنے لگی ہے۔ پھر اللہ نے انھیں قہر پیدا کرنے والوں کی مذمت میں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے آجھانے کے بعد محض سرکشی، خود غرضی اور عناد کی بنا پر قہر قہر ڈالا، مگر نہ حق و صداقت کے واضح دلائل آجھانے کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ فرمایا، اگر اللہ کے ہاں یہ امر طے شدہ نہ ہوتا کہ وہ سرکشوں کو دنیا میں صلت دیتا رہتا ہے اور قیامت کے دن ہی قطعی فیصلہ کرے گا، تو وہ ان سرکشوں کی فوری گرفت کر کے دنیا میں ہی ان کو سزا دے دیتا۔

دریغ
دعوت
الی الدین

اب آئیے اس مختصر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے دس زریعہ اصول بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح آیت انورسی بھی نہایت جامع آیت ہے جس میں کیا وہ اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب نے ضد اور عناد کی وجہ سے دین میں انھیں قہر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لیے فرمایا: فَلْيَذِلِّكَ قَادِحُ اٰسِي جب سے آپ دعوت دیں، انھیں ذلیل رکھا۔ اشارہ اہل کتاب کے ضد اور عناد کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین اور قومیت کی دعوت پر حیل معلوم ہوتی ہے، لہذا آپ ان کو پوری استغامت کے ساتھ دعوت الی الدین دیں تا انہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس ذلیل کا اشارہ خود دین اور ترجیح کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیں جس کی طرف پہلے انبیاء کرام دعوت دیتے آئے ہیں، اور جس دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے چنانچہ اس آیت میں بیان کر دیا پہلا اصول دعوت الی الدین ہے۔

استغامت
الی الدین

پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دین کی طرف دعوت دیں، اور دوسری یہ کہ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اُثْمُرَتِ اور مستغفر ہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ استغامت سے مراد یہ ہے کہ انسان صحیح دین، عقیدہ ترجیح اور ایمان پر قائم ہے اور کسی خود غرضی، لالچی یا عقیدہ کی وجہ سے اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ کرنے پائے استغامت علی الدین بہت بڑی حقیقت مگر مشکل کام ہے۔ گزشتہ سورۃ حم السجدة میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ

اَسْتَقَامُوا تَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (آیت ۳۰)۔ بیشک وہ قول جنوں
 نے کیا کہ ہاں رب اللہ ہے اور پھر اُس پر یقین ہے اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور
 جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ استقامت علی الدین کا حکم اللہ نے سورۃ ہود میں ہو اپنے
 پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو دیا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
 مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا (آیت ۱۱۲) آپ اور جنوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، دین
 پر یقین رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ اسی واسطے تو
 حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بڑھا کر دیا ہے۔ وہ یہی
 ہے کہ اس میں استقامت پر قلم ہے کا حکم دیا گیا اور یہ بڑا دشوار کام ہے۔ استقامت
 کا مطلب یہی ہے کہ ایمان اور توحید کے عقیدے پر سختی سے کار بند رہیں۔ اور
 اس میں کسی قسم کی ہلاکت یا کمزوری نہ آنے دیں لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت
 کریں۔ لوگوں کی مخالفت اور تکالیف پر صبر کریں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ
 بھی فہم ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ دین پر ثابت
 قدم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھ میں پکڑ لینا۔ لوگ
 کفر، شرک، بدعات اور محاسن میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ اس قسم کے ماحول
 میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے دین کا فیصلہ اصول یہ بتایا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 آپ ان مخالفین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ غماہر ہے کہ مخالفین ہر قسم کی تدابیر
 اختیار کر کے آپ کو آپ کے دین سے برکتہ کرنے اور اپنے ساتھ ملنے کی کوشش
 کریں گے۔ مگر اللہ نے خبر دے کر دیا کہ آپ اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا
 کرتے رہیں اور ان کی خواہش کی پیروی سے پرہیز کریں۔ خواہش کی پیروی کرنا دراصل
 شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اہل کتاب کا تذکرہ ہے
 کے متعلق ذکر ہے۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

(۳) خواہش
 کے اتباع
 سے اجتناب

وَلَمَّا أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ قِنَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
 إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (آیت - ۱۳۵) اگر آپ نے اُن کی خواہشات
 کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے، تو آپ، انصافوں میں
 سے ہوجائیں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو استقامت علی الدین سے
 باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے لالچ بھی دیے تاکہ آپ اُن کے عقائد کے
 خلاف کوئی بات نہ کریں۔ ولید بن ابی مرہادہؓ تھا، دس بیٹے تھے جن میں سے
 صرف چار کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ بیشمار بھیڑ بکریاں اور اونٹ
 تھے، بہت سے غلام تھے کہ ان کو ایک لاکھ دینار تجارت میں گردش کر رہے
 تھے، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو میں اپنی آدمی جائیداد آپ کو
 دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیبہ نے پیش کش کی کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی سے نکاح
 کیے دیتا ہوں، آپ ہمارے عقیدے کے خلاف اتنی سختی کا مظاہرہ نہ کریں
 غرضیکہ مشرکین مکہ نے لالچ اور رعب ہر طرح کے صرف آزمائے تاکہ کسی طرح آپ
 اُن کی بات مان لیں مگر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔
 ارشاد ہوا وَقُلْ أَصْنَتْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ لِّئَلَّا يَتَّبِعُوا
 آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اُس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نازل
 فرمائی ہے تمام کتب سماویہ پر ایمان لازمی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ نے منور علیہ
 کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں حق الہی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے خلاف
 تصاری باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار متعل کتابیں
 زبور، تورات، انجیل اور قرآن نازل فرمائیں اور ان کے علاوہ مختلف انجیاں، پر ایک
 سو چھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے۔ ان میں سے ۲۹ صحائف موجودہ بائبل
 میں بھی پائے جاتے ہیں، تاہم قرآن کے علاوہ تمام کتب و صحائف میں تحریف ہو
 چکی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو کہ تمام کتب سماویہ کا جامع اور مکمل
 ہے پاک ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو اپنی کتب کا تحران بنایا مگر وہ قرآن کی عظمت

(۴) کتب سماویہ
 پر ایمان

نہ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔
 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر - ۹) اس ذکر یعنی قرآن کو
 کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی تاقیامت حفاظت کریں گے۔ بہر حال چوتھا اصول
 دین تمام کتب ساویہ پر ایمان لانا ہے۔

۵۱. قیام عدل

اللہ نے فرمایا کہ اے نبی (علیہ السلام) ! آپ یہ بھی کہہ دیں وَأَمَرْتُ بِالْعَدْلِ
 بَيْنَكُمْ مَجْهُدٌ یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ عدل انصاف
 بہت بڑی حقیقت ہے اور قرآن پاں میں بابِ اسی کو قاضی کر کے کی تلقین کی گئی
 ہے۔ مثلاً سورۃ المائدہ میں ہے اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (آیت ۱۰)
 انصاف کرو کیونکہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الانعام
 میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (آیت ۵۳)
 جب بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ اگرچہ کوئی فریق تمہارا قریب نہ ہو
 ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْكُمُوا بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (آیت ۵۸) جب تم لوگوں کے درمیان
 بطور حاکم بیچ یا قاضی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورۃ النمل
 میں ہے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (آیت ۹۰) اللہ تعالیٰ
 تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اس کا دامن کسی وقت نہ چھوڑو۔ سورۃ الحجرات
 میں جہاں اللہ نے دو مومن گروہوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہو جانے کا ذکر کیا ہے
 وہاں فرمایا قَامِلِحُكْمًا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ (آیت ۱۰) ان دو گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ جمع کرو۔
 اور انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ عدل اُن چار بنیادی اصولوں میں سے
 ایک ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں قائم ہے ہیں اور یہ اصول کسی
 امت سے بھی ساقط نہیں ہونے۔ یہ ہیں (۱) طہارت (۲) اجتناب یعنی عافری

(۳) ساحت یعنی بری چیزوں سے پرہیز اور (۴) عدل جب کسی انسان میں عدل کا ملک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نظم و حکومت کو چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ عدل سے امن اور نظم سے ہلستنی پیدا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں عدل کی صفت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اُس کے اور ملاو اعلیٰ کے فرشتوں کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ ظلم کو مٹانا اور عدل کو قائم کرنا مبادی و مقاصد میں سے ہے۔

حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے وَاللّٰہُ کُلُّ ذٰی حَقِّ حَقٌّ ہر مہر کو اُس کا حق ادا کرو ورنہ انصاف کا یہ تقاضا ہے محمدؐ آن دنیا میں سب کا یہ چیز انصاف ہی ہے جو کہیں نہیں ملتا۔ چھوٹی مدتوں سے لے کر بلی کو رٹ اور سپریم کو رٹ ہمارے کی مدتیں موجود ہیں مگر عدل نہیں ملتا۔ پولیس اور سیکوری کا وسیع انتظام موجود ہے مگر امن قائم نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے انسان ہیں۔ وسیع علم ہے مگر ان کو اپنی تحواہ اور مراعات سے غرض ہے۔ فرائض کی بجائے آوری کا اس ختم ہو چکا ہے۔ ان کثرت تعدد میں جہلیں موجود ہیں مگر مجبوروں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عدل کا فقدان ہے اور جب اُس کا فقدان نہیں ہوتا تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے تین چیزیں نجات دہندہ اور تین چیزیں ہلاکت خیز ہیں۔ نجات دہندہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) العدل فی الرضا والغضب خوشی اور غصے کی حالت میں عدل کا دامن تھامے رکھنا۔
(۲) القصد فی الغنی والفقر اسودگی اور نیک دستی میں میانہ روی اختیار کرنا
(۳) خشية اللہ فی السر والعلانیۃ ظاہر و باطن میں خوف خدا کو پیش نظر رکھنا۔

بزرگت خیر چیزیں یہ ہیں۔

(۱) شایع مطاع بھل کی اطاعت کرنا یعنی مال کی موجودگی میں اپنی ذات بال بچھڑ

اور محتاج بر خرق نہ کرنا۔

۲) ھُوَی مُتَّبِعًا شَرِيعَتِیْ کی بجائے خواہش کے پیچھے چلنا جس پر شیطان راضی تو رہا ہے
 ۳) اِغْتَابَ الْعَرَبُ بِنَفْسِہِمْ اَدٰی کا اپنی لئے کو ہی اعلیٰ سمجھنا چاہیے و دحق کے
 خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کھلایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے
 کہ میں تمھارے درمیان عدل و انصاف کو قائم کروں۔

۶۱) اللہ تعالیٰ
 کی رہبریت

فرما: دین کا چھٹا اصول یہ ہے اَللّٰہُ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ اے پیغمبر! آپ
 اعلان فرمادیں کہ ہمارا اور تمھارا پروردگار اللہ ہی ہے۔ تمام تصرفات اُمی کے
 قبضہ میں ہیں۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ ہے۔ وہی ہر چیز کا موجد ہے۔ لہذا
 عبادت ہی اُمی کی ہونی چاہیے۔ وَاللّٰہُکُمْ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ (البقرہ - ۱۶۳) تمھارا
 معبود صرف ایک ہی معبود ہے، وہی شکل کثا اور حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی کسی
 کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ غرضیکہ ہمارا اور تمھارا پروردگار تو وہی ہے، پھر تم کفر اور شرک
 والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جب اس کو رب تسلیم کر لیا ہے تو پھر اُمی پر عبور رکھو!
 اور اپنے تمام معاملات اور حاجات اُمی کے سامنے پیش کر دو۔

۶۲) اعمال
 پہنے پہن

فرما: ساتویں بات ہے لَنَّا اَعْمَالًا وَّلَکُمْ اَعْمَالُکُمْ ہمارے
 اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمھارے اعمال تمھارے لیے ہیں۔ ہر شخص جو بھی نیک و
 اعمال انجام دیکھا، ان کا فائدہ اور وہ خود ہے اور اُسے اُن اعمال کی جزا ملے گی یا ان کی
 سزا بھگدنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَہِیْنَةٌ
 (المائدہ - ۳۸) ہر نفس اپنی کمائی کا گروہی شدہ ہے۔ اُس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی
 اچھا یا بُرا کیا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ کوئی شخص ایک دوسرے کا بوجھ نہیں
 اٹھانے کا۔ اور نہ ہی ایک کے اعمال دوسرے کے کام آئیں گے۔ کسی کی نیکی
 دوسرے کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک کی برائی دوسرے کے سر پر ڈالی جائے
 گی۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو! ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمھارے

اعمال تمھارے لیے۔

فرمایا اَلْعَرَبِیَّاتِ یہ ہے لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فائدہ بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مدد و شریک قیوم کرتے ہیں۔ رب ہمارا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان جھگڑے والی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

فرمایا اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا قِيَمَتِ طے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اُس دن کسی کے ساتھ در رعایت نہیں ہوگی، اَیْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا (البقرہ - ۱۵۸) تم جہاں کیس بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ لوگ خواہ قبروں میں ہوں گے یا دھندوں اور مچھلیوں کے پیٹ میں اُن کے ذرات ہوا میں منتشر ہو چکے ہوں گے یا پانی میں بلیے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اپنے سامنے زندہ کھڑا کرے گا۔ پھر محاسبہ کی منزل آئیگی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

دورانِ رسول: ہے وَالْكَیْفَ الْعَصِیْرُ سب کو اُسی کی طرف پلٹ کرنا ہے کوئی شخص کتنی ہی لمبی زندگی پلے مگر بالآخر اُسے موت کا پالہ پینا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ اس میں فرماؤ نہ دار اور نافران یا مومنہ اور مشرک و کافر کوئی تخصیص نہیں۔ سب کو اُسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے یہ اہل اصول بتلا دیے ہیں جن کا انکار کوئی ہٹ دھرم شخص ہی کر سکتا ہے۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۱۶ تا ۱۹

الہیہ پرت ۲۵

درس پنجم ۵

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ
 لَهُ يَحْتَسِبُ لَهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝۱۶ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ كَعَلَ السَّاعَةِ قَرِيبٌ ۝۱۷
 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا
 إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۱۸
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ
 الْعَزِيزُ ۝۱۹

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو جب خدا کے پاس سے
 بعد اس کے کہ اُس کی بات کو قبول کیا گیا۔ اُن کی دلیل
 کمزور ہے اُن کے رب کے نزدیک اور اُن پر غضب ہے۔
 اور ان کے لیے شدید عذاب ہے ۝۱۶ اللہ تعالیٰ وہی ہے
 جس نے آدمی سے کتاب حق کے ساتھ اور ترزو بھی۔
 اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو ۝۱۷ جس
 کرتے ہیں اُس کے بارے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے
 اُس پر۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں ڈرنے لگے ہیں۔ اُس
 سے اور جانتے ہیں کہ بیشک وہ برحق ہے۔ آگاہ ہو !

بیک جہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، البتہ وہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں (۱۸) اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ قوت والا اور غالب ہے (۱۹)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور جزے عمل اور خاص طور پر کتاب کا ذکر فرمایا اور اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا کر میں اس پر ایمان لایا۔ درجیل گزشتہ آیت میں اللہ نے دین کے دس اصول بیان فرمائے ہیں یعنی دعوت الی الدین، استقامت علی الدین، خواہشات کا عدم اتباع، کتب ساریہ پر ایمان قیام عدل، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اعمال کا ہلہ، قیامت کا اجتماع اور رجوع الی اللہ عدم تنازعہ۔ اب ان آیات میں بھی کتاب الہی اور قیامت کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يُخَيِّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بُعْدِهِ مَا اسْتَحْبَبَ كَذًا اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دین، توحید یا کتاب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بعد اس کے کہ اللہ کی بات کو قبول کر لیا گیا ہے یعنی بعض سمجھ لگوں پر مدظل واضح ہو چکے ہیں اور وہ اللہ کی توحید اور اس کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود بعض لوگ مسلسل اٹار کر رہے ہیں اور حجت بازی سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اُنْ کی دلیل اُن کے پروردگار کے نزدیک کمزور ہے۔ دَاحِضَةٌ کا لغوی معنی پھسلنا ہوتا ہے جسے کوئی شخص ہار سے یا دلیل میں پھسل جاتا ہے مطلب یہ کہ اُن کا یہ جھگڑا اور دلیل پھسلنے والی یعنی باطل کمزور ہے۔ اُن کے پاس کوئی نئی دلیل نہیں ہے جو ان کے باطل اعتقاد کے حق میں پیش کی جاسکے۔ فرمایا چوتھے اثباتہ موچے میں وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور اُن پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے کیونکہ یہ حق کو ٹکرا رہے ہیں۔ اور محض حجت الہی کی بنا پر حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّشَدِّدٌ اور ان کیلئے

دین کے خلاف کمزور ہیں

سخت عذاب ہے۔ اس عذاب کے مستحقین میں مشرک اور اہل کتاب دونوں شامل ہیں کیونکہ دونوں اپنی کٹ جھٹی سے دین حق کو قبول کرنے سے انہرہ کرتے ہیں۔
 اللہ نے کتاب کے متعلق فرمایا اللہ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ
 اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس کتاب کا
 سارا پروردگار حق و صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کے باطل کی کوئی گنجائش نہیں
 جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لَا یَاتِیْهِہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِہِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِہِمْ ۝ اِنَّہُ السَّجْدَۃُ ۝ ۴۲۔ نہ اس کے گذشتہ اور نہ اس کے واقعات کے بیان میں
 کوئی غلط بات ہے اور نہ آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات غلط ثابت
 ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو مکمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس
 کے ساتھ دوسری چیز وَالْمِیْزَانَ یعنی میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام
 بیان کرتے ہیں کہ میزان سے مراد عام ترازو بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعہ ماپ تول
 میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی حق غفنی نہ ہو۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ
 ۛ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیْزَانَ ۝ ۵ اَلَّا تَصْنَعُوْا فِی الْمِیْزَانِ ۝ ۸
 وَاقِیْمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ ۝ ۹ اللہ نے آسمان کو
 بنو کیا اور ترازو قائم کی۔ یہ کہ ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور وزن کو انصاف
 کے ساتھ درست کر لو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ المطففین میں ماپ
 اور تول میں کمی کی مذمت بیان کی گئی ہے فَلَا ذَآکَ الْکُفْرُہُمْ اَوْ وَّزَنُوْہُمْ
 یُخْسِرُوْنَ ۝ تَرَکَیَا اَیْکَ الْمِیْزَانَ ۝ ۱۰ ہے جس کے ذریعے تول یا ماپ جاتا ہے اور
 جس کے متعلق فرمایا کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام بازار شریعت لے گئے۔ آپ نے تاجروں
 کو خطاب فرمایا، اے تمہارے گروہ! قَدْ فُیْلِیْمْتُمْ اَمْرَیْنِ هَمَلْتُمْ فِیْہِ
 الْاُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَکُمْ (تمہاری شریف تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا
 ہے جن کی وجہ سے تمہیں پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں، فرمایا وہ دو چیزیں الْمِکْيَالُ

نزل کتاب
 اور میزان

وَالْمِيزَانُ ایک ماپ ہے اور دوسری کُل جب اُن قوموں نے ماپ نہ تول
 میں کسی کی ترانہ نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلو گے، تو
 تمہارا حشر بھی سابعہ افوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ بہر حال ترازو سے یہ ماڈن اشیاء
 گنز، میٹرز، کلوگرام، من، سیر، لیٹر وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اس سے عقل سلیم
 بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے لوگ اچھی اور بُری چیز میں امتیاز کر سکتے
 ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد اخلاق ہے کہ اچھا اخلاق بھی ترازو کی
 مانند ہوتا ہے۔ جو ہر چیز کو پر کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب میزان سے
 مراد عدل لیتے ہیں۔ اللہ نے انصاف کو بھی ایک میزان قرار دیا ہے اور اُسے
 گذشتہ آیت میں مذکور دین کے دس اصولوں میں شمار کیا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (آیت - ۱۵) اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم
 کروں۔ غرضیکہ بعثتِ انبیاء، انزولِ کتب، ظاہری اور باطنی حواس کی درستگی،
 عقل سلیم اور عدل و انصاف سب انسانی رہنمائی کے لیے وسائل ہیں۔ یہ تمام
 ذرائع مہیا ہونے کے باوجود اگر لوگ توحید، کتاب اور رسالت کا انکار کرتے
 ہیں تو تعجب انگیز بات ہے

دفعہ قیامت
 کا حکم

مذکورین قیامت صغریٰ کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
 إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الملک - ۲۵) اگر تمہیں یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی
 ہوگی تو بتلاؤ کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ
 لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ جو چیز آنے
 والی ہے وہ بہر حال قریب ہے کیونکہ اُس نے بالآخر آنا نہایت اور جو چیز گزر جاتی ہے
 وہ بعید ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ امام ابو علی
 فرماتے ہیں کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ بڑی
 قیامت تو اپنے وقت پر اجتماعی طور پر سب کے لیے آئیگی اور اس کے وقوع
 کے وقت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت صغریٰ انسان کے ہر وقت

قریب ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اُس کی قیامت واقع ہوگی کیونکہ قبر عقیقی کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس میں انسان موت کے فوراً بعد پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ انسان کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں، اس لیے یہ قیامت صغریٰ تو ہر حال بہت ہی قریب ہے۔

فَرَأَىٰ لِبَاسًا عَظِيمًا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا قِيَامَتِ كَلِمَةٍ
وہی لوگ جلد ہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے خیر بے فکر ہیں، کھیل تماشے اور معاصی میں انہماک رکھتے ہیں، اس لیے اُڑا رہے تھے کہ قیامت اگر آئی ہے تو پھر آ کیوں نہیں جاتی، اگر تمہارے دعوے میں سچے ہو تو ابھی قیامت کو لے آؤ اور ہمیں تباہ کر کے لکھ دو، اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہی اس کی طلب آ کر طلب کرتے ہیں

اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا مَشْفُوقُونَ مِنْهَا جولوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، انہیں ہر وقت غمزدگی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا صورت حال پیش آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو قیامت کے وقوع کا خوف ہوگا، وہ اُس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ اور آگے کے لیے نیک کام چھ سامان بہم پہنچا کر لے گا، نیز لفظ اشْرک اور معاصی سے پرہیز کر لے گا۔ کیونکہ اُسے مناسب اعمال کی منزل نظر آتی ہوگی۔ ایسے ہی ایمان داروں کے متعلق فرمایا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ ضرور واقع ہو کر رہے گی اہل ایمان کو قیامت کا اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا خود اپنے وجود کا۔ جس طرت کوئی شخص اپنی پیدائش اور اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ قیامت کی صداقت کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔

اللہ کا فرمان ہے إِنَّمَا نُوْعِدُكُمْ لَوَاقِعٌ (المہملت۔)، جس قیامت کا تمہارے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، اُس دن ہر انسان کو

اپنے اعمال کا مہکتا کرنا بڑا۔ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يُعَارَوْنَ فِي السَّاعَةِ
لَعَنُ صُلْبُ بَعِيْدٍ اَكَاهُ رَجُوْكَ جَوَلُوْكَ قِيَامَتِ كَيْفَ اَمْرُكَ اَمْرُكَ
یعنی اس کے وقوع میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ حق سے دُور گمراہی میں
پڑے ہوئے ہیں۔ اب اُن کے رہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔
اُن کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ مآرہ اور تصرف کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد
يَوْمَ هِيَ اللّٰهُ لَطِيْفٌ بَّعْبَادِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے
والا ہے۔ یہ اُس کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ وہ بہ کُنْہِہ رُکُوْزِہ انہیں پکڑتا ہوتا ہے۔
دیتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریفین کی روایت میں آتا ہے کہ اَضْوَابُ الْعَمَلِ
وَالْعِلْمِ نے فرمایا لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا نَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَّاحٌ
بِعَوْضَةٍ مَّا سَقَى صَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَّا يَرَى اللّٰهُ تَعَالٰی کے
نزدیک نیکی قدر قیمت پچھنے کے ایک پرک بڑا ہی ہوتی تو وہ کسی فاجر کو ایک کھنٹہ پانی بھی عطا
کرتا۔ یا اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ انکار کرنے والوں پر بھی نرمی کرتا اور نیکی پر بھی عطا کرتا ہے۔

لطیف کا معنی نرمی کرنے والا بھی آتا ہے اور باریک بین بھی یعنی اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ذرہ ذرہ حالات سے واقف ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے
اِنَّ يَعْزَمُ مَنْ خَلَقَ مَا وَهُوَ اللّٰطِيفُ الْخَبِيْرُ (الملک - ۳۴) کیا
وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ
وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور جس قدر چاہے بعض اوقات مافرانوں
کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب کہ ایمان اور نیکی والوں کو تنگی میں رکھتا ہے
بعض اوقات نیکو کاروں کو بھی رزق سے وافر حصہ عطا کرتا ہے۔ رزق کی
تقسیم اُس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے صواب
کرتی ہیں جاتا۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ وہ قوت مند یعنی بہت
نیاور قوی۔ والا اور غالب اور بہت درست بھی ہے اس کے حکم کو کوئی مانع نہیں۔

سکتا، نہ کوئی اس کی کسی سکیم کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر پر غالب ہے۔ صاحب معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے حضرت مولانا حاجی امجد علی دہلویؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کا اخلاص کے ساتھ روزانہ ستر بار ورد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا سامان بہم پہنچاتا ہے گا۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۰، ۲۲

الیہ یزد ۲۵

در ششم ۶

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝۲۰ أَمْ لَهُمْ
 شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
 بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۲۱ تَرَى
 الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ
 بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
 رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝۲۲ ذَٰلِكَ الَّذِي
 يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
 الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
 حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۲۳

ترجمہ: جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کیمتی ہم زیادہ کریں
 گے اس کے لیے اس کی کیمتی میں اور جو شخص دنیا کی کیمتی

چاہتا ہے۔ ہم دیں گے اُس کو اُس میں سے، اور نہیں ہو گا اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ (۲۰) کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے مقرر کی ہے ان کے لیے دین میں وہ چیز جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اور اگر نہ ہوتی فیصلے کی ایک بات تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بیشک ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے (۲۱) دیکھو گے تم ظالموں کو ڈرنے میں ہوں گے اُس سے جو کیا انہوں نے، اور وہ اُن پر واقع ہونے والا ہو گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اُن کے لیے جو چاہیں گے ہو گا ان کے رب کے پاس۔ یہ ہے فضیلت بڑی (۲۲) یہ ہے وہ چیز جس کا خوشخبری دینا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ آپ کہہ دیجئے (لے پیغمبر!) (لے لوگو!) میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی قرابت میں۔ اور جو شخص کھانے کا اعلیٰ بہم زیادہ کریں گے اُس کے اندر اُس کی خوبی۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور قادر ہے (۲۳)

رہنمائی

پہلے قرآن پاک پر ایمان لانے کا ذکر ہوا اور اس کتاب کی عظمتوں کا بیان ہوا پھر گذشتہ درس میں قیامت اور محابے کا ذکر تھا اللہ نے منکرین قیامت کا رد فرمایا۔ نیز فرمایا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ اس کی تدبیر بہت باریک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے روزی پہنچاتا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ اور غائب ہے۔

آخرت
دنیا کی کھیتی

آج کی پہلی آیت میں وقوعِ قیامت اور جزائے عمل ہی کا بیان ہے۔ فَرَأَىٰ الْبَاطِلَ
بِهِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا
 ہے نیز ذلک فِي حَرْثِهِ تو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں
 گے۔ کھیتی سے مراد کاشتکاری ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں انسان محنت
 محنت کر رہا ہے تو پھر کچھ عرصہ کے بعد جا کر اس کو اس کی محنت کا پھل أَنْجَازِ بری
 یا پھلوں کی صورت میں ملے گا۔ دنیا کی اس ماضی زندگی کو بھی کھیتی سے تشبیہ دی
 گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم
 کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے، وہ گویا ایسی
 کھیتی پر کام کر رہا ہے جس کا پھل اُسے مرنے کے بعد آخرت میں جا کر ملے گا۔
 جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا وقت تو بہر حال پورا کرتا ہے اور دوزخ زندگی
 محنت بھی کرتا ہے مگر اُسے ان میں دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ
 ہے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا بدلہ اُسے دوسری
 دنیا میں جا کر ملے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا
 ہے، ہم اُس کے لیے اس کی کھیتی میں یعنی اُس کھیتی کے پھل میں اضافہ کر دیتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ نئی کھیتی کرنے والے شخص کو ہر نئی کھالی کھدائی
 دس گنا ملتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَذَا (الانعام ۱۶۱)
 مگر زیادہ سے زیادہ اجر کی کوئی تحدید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں کروڑوں
 گنا بدلہ عطا فرمائے۔

آگے دو سر گروہ کے متعلق فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
 جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اور آخرت کے لیے اُس کے دل میں تڑپ
 ہی نہیں ہے۔ فرمایا لُؤْيِمَ مِمَّنْ هُمْ أَكْثَرُ ہم اُس کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ مگر آخرت میں اُس کے لیے
 کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں ایسے لوگوں کی ذہنیت کا تجزیہ کر

طرح کیسے ذلک مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ (آیت ۳۰) اُن کے علم کی انتہا
دنیا کے مفاد تک ہی ہے۔ وہ اسی دنیا میں سے زیادہ سے زیادہ سائنس دان اور
آزم و راحت کے طلبگار ہیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ لہذا انہیں اسی دنیا
میں حصہ دل جانے لگا۔

اس مقام پر یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اللہ نے آخرت کے خواہشمند
کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اُن کی محنت کی کمائی میں مزید اضافہ کریں گے اور اُسے
بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے مگر دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اُس
میں سے کچھ دے دیں گے یعنی ضروری نہیں کہ اُس کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو بلکہ
ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ ادا کر دیں گے۔ مگر ساتھ ہی فرما
دیا اِنَّهُمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ رِبًّا اِسْرَآئِيلَ ۱۰ پھر ہم نے اُس کے لیے
جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ کیونکہ اُن نے نیت اور ارادے سے آخرت کی طلب
ہی نہیں کی اور ہمیشہ اسی دنیا کو پیش نظر رکھا اور اسی کے لیے تگ و دو کرتا رہا۔

آیت ۱۳ میں اللہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ
کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا ہے جو سابقہ انبیاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔
نیز اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بھی کلام ابھرتا ہوا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ (آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر
ایمان لا چکا ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ نے تمام امتوں کے لیے
ایک ہی دین مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے منکرین سے متعلق یہ سوال اٹھایا
يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا شَرَعُ اللّٰهُ لَكُمْ دِيْنًَا مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَمْ لَكُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
ہے اُن کو لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین مقرر کر رکھا
ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اگر انہوں نے اپنا کوئی عظیمہ ہی
دین بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو وہ کونسا ہے؟ هَاتُوا بُرْهٰنَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (النمل ۶۴) اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی

شرکاء کا
عظیمہ دین

دین پیش کر دو۔ نیز بتاؤ کہ انہوں نے حلال و حرام کا کون سا ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اگر کسی عبادت ضروری قرار دی گئی ہے اور معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی حدود و قیود کی مقرر کی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ شرک کا دین نہ تو کوئی بلکہ دین بنایا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا ہے۔ البتہ مشرکین کی خود ساختہ شرکیہ رسوم دین حق اور شریعت کے سرخلاف ہیں۔ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانٌ (احقاف۔ ۳۳) جس کی اشر نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس جلد میں جہاں شرک کا ابطال ہے وہاں بدعات کا رد بھی پایا جاتا ہے۔ تمام بدعات لوگوں کی خود ساختہ ہیں اور انہیں اللہ نے ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ بدعات کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ سنت رسول میں، نہ عقل صیحہ کی نظر میں اور نہ مجتہدین و فقہاء کے قیاس میں موت کی تمام رسومات از قبیل قیل، چالیسوں، سالانہ عرس، قبروں کی کھجلی، ان پر چراغاں اور چادر پوشی سب خود ساختہ بدعات ہیں اور یہ بھی شرک کی طرح دین کے خلاف ایک بغاوت کا درجہ رکھتی ہیں۔

ان کے لئے

مشرکین کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اگر پہلے سے ایک فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فوری طور پر فیصلہ کر دیا جاتا یعنی اللہ کے باغیوں کو اسی دنیا میں جلائے عذاب کر دیا جاتا۔ اور وہ طے شدہ امر یہ ہے کہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (السجدة۔ ۲۵) کہ جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا قانون اعمال و تدبیر کا فرمایا ہے وہ مکر کشوں کو مہلت دیتا ہے۔ شاید کہ وہ توبہ قبول کر لیں اور پھر اُس نے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، اُسی دن سارے حتمی فیصلے ہوں گے اس لیے فرمایا کہ اگر ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فوراً فیصلہ کر دیا

هَاتَا وَذَانِ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور بیکٹ ظلم یعنی کفر، شرک کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

فرمایا تشری الظالمین مشفقین مسما کسبوا اور آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی کھائی سے ڈرنے لگے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ میدانِ حشر میں پہنچیں گے تو دنیا میں کردہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ ان کا کفر، شرک، سرکشی، معاصی وغیرہ سب نظر آئیں گے اور پھر وہ جان لیں گے کہ آج اپنے بُرے عَمَلِ و اعمال کی بدولت پھنس گئے۔ اس وقت وہ بڑے خوفزدہ ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ اُن کی کارکردگی کہ وہ اُن پر پڑنے والا ہوگا، وہ اُس دن نیک نہیں کریں گے۔

اہل ایمان
کے سامنے
انعامات

وَلَذُنُوبِكُمْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، ملائکہ، بعثت بعد الموت اور تقدیر پر ایمان لانا ہے اور ہر قسم کے کفر و بد شرک سے بیزاری کا اظہار بھی ہے۔ ایمان کی مثال میں نے ابھی عرض کی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا کہ یہ برحق ہے اسی طرح باقی تمام چیزوں پر یقین رکھنا بھی جزو ایمان ہے۔ اسی طرح کفر و شرک سے بیزاری کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وَ إِذْ قَالَ ابْنُ هِیْمَ رَبِّیْهِ وَ قَوْمِهِ اِنِّیْ بَرَأَکُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝ ۲۶ : براءیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں اُن تمام چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔

تو فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے حضرت معبد الف ثانی فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نیک اعمال میں منظور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ان عبادات

کر انجام دے گا بشرطیکہ وہ ٹیکہ طور پر بنانے پر تیار ہو کہ وہ اس کا جواب دے گا۔ خود وہ خطر کرے یا گھر میں بیٹھا ہے۔ بہر حال بنیادی طور پر نیک اعمال میں عبادت اور عبادت میں اور اس کے بعد صدقہ خیرات، صلہ رحمی، حسن معاشرت، تعلیم و تعلم، غریب پروری وغیرہ بھی نیک اعمال میں شامل ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا: رَفُوضَاتُ الْجَنَّةِ وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں ہے وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اُس پاک مقام پر پاک خواہش ہی پیدا ہوگی، کسی جنتی کے دل میں کوئی رومی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا فرمانے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کبھی باری کا بڑا شوق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! کیا جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا، کیا قرآن چیزوں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کریں گا۔ مولانا کریم! میں تیری عطا کردہ نعمتوں سے بڑا خوش ہوں، مگر کاشنہ رنی میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کبھی تیار کیا جائے گا۔ پھر اس میں بیچ ڈال جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اُگ آئے گی اور پھر کپ جائیگی فصل کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے اور اس طرح اللہ اس شخص کی خواہش پوری فرمادیں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچائے اور یہ ہر ممکن کی دلی تمنا ہے۔ تو فرمایا وہاں یہ سرسبز یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے اُڑتے پھرو گے، گھوڑا تمہیں باخون و خطر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض! جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ بہت بڑے درجے کی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ يُخْرِجْ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آل عمران - ۱۸۵) جو دوزخ سے

بجائے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ذَلِكِ
 الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی چیز
 ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو دیتا ہے
 کہ جنت میں انہیں ہر قسم کا آرام و راحت نصیب ہوگا۔ اور ان کی ہر خواہش پوری
 ہوگی۔

بے لوث
 تبلیغ

آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے پیغمبر کی زبان سے
 بے لوث تبلیغ دین کا اعلان کر دیا ہے۔ قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا
 اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تبلیغ حق کے سلسلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب
 نہیں کرتا بلکہ میرا یہ فرض منصبی ہے بے لوث خدمت ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ نے
 مختلف پیغمبروں کی زبان سے یہ کھلوا دیا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
 إِنِّي أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (آیت ۱۰۳) میں تم سے اس کام پر
 کوئی اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمام جہانوں
 کا پروردگار ہے۔ ہاں میرا مطالبہ صرف اس قدر ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ
 میں قربت داری میں دوستی چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس کی تفسیر میں
 فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں اتنی بات ہے کہ
 تم قربت داری کا تو کچھ نفاذ رکھو۔ تم میرے خاندان کے لوگ ہو اور خاندانی لوگ
 ایک دوسرے کا بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ تم اگر میرے پر وگزر کم کو قبول نہیں کرتے تو
 قربت داری کا لحاظ کر کے سہی مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ ہمیں اپنا کام کرنا دو ہم مانو یا نہ
 مانو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بعض فہمے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم
 سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، مگر تم صلہ رحمی کرتے ہوئے آپس میں قربت داری
 اور رشتہ داری کا لحاظ تو رکھو۔ مطلب یہ کہ صرف میری بات نہیں بلکہ میرے
 ماننے والے دوسرے لوگ بھی تمہاری برادری اور خاندان کے لوگ ہیں ان سب کا
 لحاظ رکھو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سواری پر کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک شخص نے راستے میں اپنی سواری روک لی اور عرض کیا، حضور! مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دُور کر دے، آپ نے فرمایا کہ اللہ وعدہ لاشرکاء پر ایمان لاؤ، اُسی کی عبادت کرو۔ فرائض بجالاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے قرابت دُر آتے ہیں، والدین، اقرباء، رشتہ دار، پھر برادری کے لوگ، پھر ساری مسلمان قوم، پھر ساری بنی نوع انسان کے ساتھ درجہ بہ درجہ صلہ رحمی ضروری ہے۔ بغرضیکہ صلہ رحمی بہت بُری چیز ہے۔ اور اس میں بڑوں، چھوٹوں، اپنوں، بیگانوں، اہل محلہ، اہل شہر اور اہل ملک اور پھر اہل ایمان سب کے حقوق آتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (بنی اسرائیل - ۲۶) قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکینوں کا اور مسافروں کا بھی۔ اور سب سے پہلا حق اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہی ارشاد ہے۔ تیبے پروردگار فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ اسی کی کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (آیت - ۲۳) اور ماں باپ سے ساتھ حسن سلوک کرو، اُن کی خدمت کرو۔ اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اُن کے سامنے اُفت تک بھی نہ کرو۔ یہ سب کچھ قرابتداری میں آتے جس سے متعلق اس مقام پر فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ قرابتداری کا لحاظ تو رکھو جو کہ ہر جگہ ایک مسلہ اصول ہے۔ امام حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قُرب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قُرب ہے یعنی میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک اعمال انجام دے کہ اللہ کا قُرب حاصل کرو۔

اہل بیت سے
محبت

حضرت سعید بن جبیرؒ اور امام زین العابدینؒ نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے قرابتدار مادیے ہیں یعنی میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور قرابتداروں کے ساتھ

محبت رکھنا اور اُن کا ادب و احترام اپنی جگہ مسلم ہے۔ اگرچہ اس آیت کا یہ معنی
 نہ ہو۔ اور پھر آپ سنت کا یہ بھی مسلک ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے قرابتیوں
 کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرامؓ اور ان کے مخلصین کی
 محبت اور ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ صرف حضرت علیؓ، ام حسنؓ، امام حسینؓ
 اور حضرت فاطمہؓ کو مومن سمجھ کر صحابہ کے ساتھ بغض رکھ جائے اور ان کو چھٹرات سے
 نفرت کی جائے۔ یہ ہرگز روا نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
 محبت کرو کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اور تمھاری تمام ضروریات پوری کرتا
 ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت رکھو کیونکہ میں تمھیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں
 اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کے ساتھ بھی محبت
 رکھو۔ فرمایا مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَبِلْنِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي
 أَبْغَضَهُمْ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ
 سے رکھتا ہے اور جو اُن کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے
 آپ کا ارشاد ہے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ محبت
 ایمان کی نشانی ہے اور اُن کے ساتھ بغض منافقت کی علامت ہے اسی طرح
 حضرت علیؓ کے ساتھ محبت ایمان کا عجز ہے اور اُن کے ساتھ نفرت منافقت
 کا کام ہے۔ آپ نے انصار سے محبت کو بھی ایمان کی علامت بتایا۔

حرف آخر

اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر راجح ہے کہ لوگو!
 میں تم سے کوئی ذاتی معاوضہ نہیں مانگتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم قرابت داری
 کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف تونہ پہنچاؤ۔ قرابت داری کا خیال تو غیر مبرہ
 دے بھی کہتے ہیں۔ تم میری بات مانو یا نہ مانو، تمھاری مرضی، مگر صبر رحمی کا دامن
 تونہ چھوڑو۔

فرمایا وَمَنْ يَفْقَرَفْ حَسَنَةً نَّوَدَّ أَنْ يُبَدِّلَهَا حَسَنًا اور جو شخص بھلائی کا کام

ہم اس کی خوبی زیادہ کر دیں گے یعنی اُس کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی قدر دان ہے۔ وہ معمولی عمل
 پر بھی بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور بندوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر
 فرماتا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ
 يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ
 الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۳﴾
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
 عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۴﴾ وَيَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۲۵﴾
 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْبَادُهُ
 خَيْرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
 الْحَمِيدُ ﴿۲۷﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۲۸﴾

ترجمہ: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر

جھوٹ بانجھ دیا ہے؟ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو بہر کہ

میں آپ کے دل پر۔ اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے باطل کو۔ اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ بیشک وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو (۲۴) اور وہ وہی ہے جو مستجاب کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، اور معاف کرتا ہے برائیاں۔ اور جاننا ہے جو کچھ تم کرنے ہو (۲۵) اور وہ سنا ہے دعا اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اور زیادہ دیتا ہے اُن کو اپنے فضل سے۔ اور کفر کرنے والے لوگ، اُن کے لیے عذاب شدید ہے (۲۶) اور اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دے روزی اپنے بندوں کے لیے، تو البتہ سرکشی کریں وہ زمین میں، لیکن اذیتا ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا۔ اور اُن کے حالات کو دیکھنے والا ہے (۲۷) اور وہ وہی ہے جو اذیتا ہے بارش کو بعد اُس کے کہ لوگ یلوس ہو جاتے ہیں، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہ کارساز اور تعریفیوں والا ہے (۲۸) اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور جو پھیلاتا ہے اُن دونوں کے درمیان جباروت میں سے۔ اور وہ اُن کے اکٹھا کرنے پر بھی، جب چاہے، قدرت رکھتا ہے (۲۹)

پسے ترجید، معاد اور جزائے عمل کا ذکر ہوا، اور نیک و بد آدمیوں کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر گزشتہ آیت میں رسالت کا ذکر تھا۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے کلمہ لایا لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا میں اس تبلیغ حق پر تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، میں تو صرف قربانی کا

محافظ چاہتا ہوں کہ کمرہ مجھے ایذا نہ پہنچاؤ۔ اب آج کی پہلی آیت بھی رسالت ہی کے تسلسل میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور حیرانے عمل کا تذکرہ ہے۔

انفراہی اللہ
کی نفی

ارشاد ہوتا ہے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّوْنِ افْتَوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کیا یہ منکرین اور مکذبین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا تعالیٰ پر افتراء باندھا ہے؟ یعنی قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ نبوت کا دعویٰ اور خدا سے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے اور وحی الہی کی حقانیت کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یاد رکھو!

فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْذِكُمْ إِلَىٰ قَلْبِكُمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، آپ کا دل موقوف ہو جائے اور پھر اس میں وحی الہی آگئی دوسری صحیح بات داخل ہی نہ ہو سکتی۔ جو مشبہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کا پیغمبر ہمیشہ سچی بات کرتا ہے جس کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے پیغمبر پر افتراء کا الزام لگانا اور اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا درست نہیں، وہ حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ آیت زیر درس کو سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کے تناظر میں سمجھنا چاہیے وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَسَدِّ هَٰؤُلَاءِ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (بنی اسرائیل - ۸۶) اگر تم ہم چاہیں تو آپ کی طرف نازل کی گئی وحی کو آپ سے بتا دیں۔ اس مقام پر بھی ایسی ہی بات کی گئی ہے کہ ہم نے کمال مہربانی سے آپ پر اپنی کتاب بصورت وحی نازل کی ہے اور جس طرف یہ آپ کے قلب بارک پر نازل کی ہے، اسی طرف ہم آپ کے دل کو سر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز داخل ہی نہ ہونے پائے، بھلا یہ لوگ آپ پر افتراء کا الزام کیسے لگاتے ہیں؟

فرمایا حقیقت یہ ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اللہ تعالیٰ اس وحی

کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے وَ يَحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ اور اپنے کلمات کے ذریعے صحیح بات کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور وحی کے خلاف غلط پر اپنی نیت اور شیطانی وساوس کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کو بذریعہ وحی اپنے انبیاء پر نازل فرما کر حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور اس عزت گزیدہ اور دوہ کا دوہ اور پانی کا پانی کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ عَلَيْهِ تَبَذَّلَتِ الْفُتُونُ وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر شخص کے فعل، نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

شاہ عبدالقادرؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر کپڑا جمبوٹ بونے دے گا، وہ چلبے تو دل کو بند کرے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ رکھے، اور چاہے تو کفر کو مٹائے، پھر پیغام بھیجے۔ خدا تعالیٰ کسی غلط بات کو بغیر نبی کے واسطے کے بھی مٹانے پر قادر ہے، مگر وہ اپنی باتوں سے دین کی باتوں کو ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے۔ چاہے تو اللہ ہر کام کر سکتا ہے، دل کو بند کر دے، اُس پر کوئی چیز نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور اس طرح اپنے کلمات یعنی نبی پر کلام نازل فرما کر حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے مخفی رازوں، نیت، ارادے اور ہر ایک ترین باتوں کو جانتا ہے جن کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ رسالت کا بیان ہو گیا۔

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْهُمْ السَّيِّئَاتِ اور برائیوں کو معاف کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب اُس کے بندے اُس کی طرف رجوع کریں تو وہ اُن کی لغزشوں سے درگزر کرے ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التوبة المندم

توبہ اور اسی
قبولیت

یعنی پیشانی کا نام ہی توبہ ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد نادوم ہو گیا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو یہی توبہ ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تفسیر کشاف، تفسیری مظہری اور امام بیضاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت کے زمانے میں ایک دیہاتی آدمی مسجد نبویؐ میں آیا اور جلدی جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگا۔ حضرت علیؓ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ استغفار کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت مجھے توبہ کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے چھ شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے جو یہ ہیں۔

(۱) سابقہ گناہوں پر نادوم ہو۔

(۲) دورانِ گناہ جو فرائض ترک کیے ہیں ان کو لوٹا دینا۔

(۳) کسی دوست کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی توفی کرے۔

(۴) جس طرح گناہ کے زمانے میں اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اب توبہ کے بعد نفس کو اُسی طریقہ سے اللہ کی اطاعت کے لیے ہموار کرے۔

(۵) جس طرح گناہ کے ارتکاب سے گناہ کی لذت اٹھا تا تھا۔ اب اطاعت کر کے اس کی لذت بھی حاصل کرے۔

(۶) گناہ کے زمانے میں ہند تھا اب اُمی قدر رہنے کی کوشش کرے۔

غرضیکہ زبان سے توبہ تو کہنا اور گناہ پر اصرار کرنا کچھ مغایہ نہیں ہوگا بلکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اس کے لوازمات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا، گناہوں سے درگزر کرتا ہے وَكَيْفَ يُعْجِبُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کی دُعا میں سنا ہے اور انہیں قبول کرے جہاں انہیں اللہ نے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ دُعا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ
(البقرہ - ۱۸۶) جب کوئی دُعا کرنے والا دُعا کرتا ہے تو میں اُس کی دُعا کو قبول

کہتا ہوں بشرطیکہ دُعا کو ملے والا ایسا مذہب ہو۔ اللہ کے نبی نے دُعا کی قبولیت کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو یا تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی دُعا کی وجہ سے دُعا کرنے والے کی کوئی مصیبت ہاں دی جاتی ہے اور یا پھر اُس دُعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو ہر وقت دُعا کرتے رہنا چاہیے۔

فرمایا وہ سنا ہے دُعَائُنَ لُکُوْنِ کِی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے وَبِیْنِیْہُمْ وَہُمْ مِّنْ قَمَلٍہِ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کر دیا ہے۔ وہ اپنے بندے میں جس قدر خلوص پاتا ہے اُسی قدر اپنی رحمت میں مناد کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے وَالْکَافِرُوْنَ لَہُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ اس کے برخلاف کافروں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب بھی تیار ہے جو شخص اس کی ترغیب کو قبول نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل نہیں کرتا، وہ اُس کے شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

بزرگوار
میں نے
آپ سے

تدریجاً عالمہ شاہ ہے کہ انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ اُن کی کمزور مالی حیثیت بھی رہی ہے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر متمول اور آسودہ حال لوگوں نے ہی رسالت کا انکار کیا۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ایک امیر کبیر آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس محلات ہوں، باغات ہوں، نوکر چاکر اور آرام و راحت کے تمام اسباب مہیا ہوں، بھلا ایک نادار آدمی کو کیسے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ خود حضور علیہ السلام کی رسالت پر بھی یہی اعتراض تھا جُوْلَاہُ کِیْلَ ہَذَا الْعُقُوْلَانُ عَلٰی وَجْہِیْ مِّنَ الْقَمَلٰتِ عَظِیْمِ (النحرف - ۳۱) یہ قرآن مکے اور طائف کی دو بڑی بیٹوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتار گیا، کیا اس کے لیے ابوطالب کا نیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ منصب نبوت کے لیے امارت و غربت معیار نہیں ہے۔ دنیا میں

رزق کی کشادگی یا تنگی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق رکھتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ دیتا ہے۔ اور پھر اسودہ حال ہونا اللہ کے ہاں پسندیدگی کا کوئی معیار تو نہیں۔ وہ بعض اوقات نافرمانوں کو بے حساب نعمتیں عطا کر آتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کے لیے اسباب راحت موجود ہوتے ہیں مگر بالآخر وہ جہنم کے کدو، تراسر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض صامعین کو دنیا کی زندگی میں تنگی میں ڈال دیتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں مغضوب ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النمل - ۱۶) کہ اُس نے روزی کے معاملہ میں بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اِذَا اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں، نہ خدا تعالیٰ کو سچا نہیں اور نہ اُس کی اطاعت کریں۔

عالم اہل حق والی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے اُن کی اولاد کی تمام رومیں پیش کی گئیں تو انہوں نے اُن کے درمیان اونچ نیچ دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا رَبِّ لَوْ لَا سَوَّيْتَنَا بَيْنَ عِبَادِكَ پھر دو گار! تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں قائم کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سب کو برابر کر دوں تو مجھے کوئی نہیں پہچانے گا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان اپنی حکمت کے مطابق رزق میں کمی بیشی کی ہے، وہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اگر سب کو یکساں کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگ جائیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس مال میں رکھنا ہے، کس کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے، اور کس صورت میں اُس کا امتحان لینا ہے۔

اس زمانے میں اشتر اکیت کے دعویٰ پر معاشی مساوات کا بڑا پر اٹکینہ اُگرتے ہیں حالانکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اشتر اکیت کی قانون سازی کس نے کی ہے

معاشی کثرت
غیر

مزدک نے کی تھی۔ وہ لوگوں کے درجہ بندی کی مساوات کا قائل نہ تھی، اس کے نظریہ کے مطابق عورت بھی ایک مستند چیز ہونی چاہیے۔ جو کسی ایک کی عظمت کے برابر دوس کے موجود اشتراکیوں نے تو بعض چیزیں مثلاً بیوی، مکان، سواری وغیرہ کو ذرائع ثروت میں شمار کیا ہے تاہم معیشت کے تمام وسائل کے مشترک ہونے کے یہ بھی دلائل ہیں کہ تمام وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ اس اشتراکی فائدہ کے گزشتہ ساٹھ ستر سال سے تجربات کر رہے ہیں مگر اوٹ کسی کوڑے میٹھا نظر نہیں آتا۔ یہاں پر تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ لوگوں کو اشتراکی نظریات پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اشتراکی نظریہ کی ابتداء میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس نظام کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لو۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خلاف فطرت ہے اور ناکام ہے (آج ستر سال کے بعد اشتراکی نظام ناکام ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس کا پرورش کرنے والا ملک روس خود ٹکٹے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح ہمارے بزرگوں کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی ہے)

اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذہنی اور جسمانی قوتیں بھی یکساں نہیں رکھے ایک نیا نیا زبرک اور عقلمند آدمی ہے تو دوسرے سرسری ذہن کا مالک ہے کوئی جسمانی لحاظ سے بڑا مضبوط ہے جب کہ دوسرے کمزور جسم والا ہے۔ پھر اپنی ظاہری اور باطنی قوت کی نسبت سے ان کے اشغال کا مختلف ہونا بھی لازمی امر ہے۔ کوئی ایک کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے تو دوسرے کو سرسری کام کا زیادہ اہل ہے۔ لہذا ہر اہل اور نااہل، کمزور اور صحت مند، ہنس مند اور غم مند، جاہل اور عالم میں مساوات کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عدم مساوات خود قائم کی ہے اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اگر وہ سب کے لیے روزی کے دروازے یکساں کٹا وہ کر دیتا تو لوگ دنیا میں سرکشی کرنے لگتے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔

بازار
نظام معیشت

اشتراکی نظام معیشت کے برخلاف مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور

جہنمی وغیرہ میں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے۔ اس نظام میں دولت کے کھلنے اور
 غریب کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہر شخص ہر جائز ذرائع سے جتنی چاہے دولت
 اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ ملکیت اور ستمناہیت کا نظام ہے اور قرآن کی رو سے
 یہ بھی باطل ہے۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو
 کہ باقی لوگ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی امیر تر اور غریب
 بیچارہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں جہاں
 انہیں آرام و آسائش کی ہر سہولت میسر آتی ہے جب کہ بعض لوگوں کو سر جھپانے
 کے لیے جھونپڑ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہی اس نظام کی سب سے بڑی غرابی ہے۔

برخلاف اس کے اسلام نے ایک صاف ستھرے نظام معیشت دیا ہے۔ جو
 مذکورہ دونوں نظاموں سے مختلف ہے۔ اسلام ہر جائز اور ناجائز ذرائع سے اکتاپ
 زر کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **كُلُوا مِن ثَمَرِهِ**
حَلَالًا طَيِّبًا (البقرہ - ۱۶۸)۔ لوگو! زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ یعنی حرام
 کے قریب نہ جاؤ۔ مگر آج دنیا میں اس پابندی کو کوئی قبول کرتا ہے؟ دولت
 حاصل ہونی چاہیے خواہ شراب فروشی، سمگلنگ، چور بازاری، جوا یا فلم انڈسٹری کے
 ذریعے حاصل ہو۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کے حصول پر بھی کوئی
 پابندی نہیں، کوئی جس لاکھ کی کوٹھی بنائے اور چاہیس لاکھ کا سا، ان تعیش جمع کرے
 کھیل تماشے اور عیاشی اور فحاشی پر دولت خرچ کرے، کوئی نہیں پوچھتا، نہ اسلام
 اس افراط و تفریط کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نظام معیشت کی رو سے رہنمائی
 یہ انسان کو اس کے کہ از کہ بنیادی حقوق کو ضرور ملنے چاہئیں۔ اُسے کھانا، پینا، لباس،
 رہائش اور تعلیم کی بنیادی سہولتیں بہر حال حاصل ہونی چاہئیں، خواہ کہ تدریج کی ہی ہوں
 مگر ہر معاملے میں سب برابر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایک غیر فہمی
 امر ہے۔ کوئی دال فسانے، گوشت کھانے یا سنہری کھانے، بہر حال اسے کھانا
 کنا چاہیئے۔ سی ڈن خواہ معمولی چمپے ہو، رہائش کی سہولت ملنی چاہیئے۔ جیسا ہی کی

اسلامی نظام
 معیشت

حالت میں تعین معالجہ کی سہولت ہو تاکہ انسان کام کاج اور اللہ کی عبادت کر سکے
اسی طرح بہترین شخص کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہئیں۔ اس پر یہ حقوق
دیتا ہے مگر بڑ بڑی کوتاہی نہیں کرتا۔

فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سر کے لیے رزق کو کٹا دے کر دیتا ہے تو لوگ زمین میں سر نہ
کھٹے۔ وَلَیْکُنْ یُغِذُّ بِقَدَرٍ مَا یَشَاءُ بلکہ وہ ایک خاص نفع کے
کے معائنہ رزق کو نازل کرتا ہے۔ اور جس شخص کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے عطا
کرتا ہے۔ اِنَّهُ یُعِیْدُ خَیْرًا یُّصِیْرُ بَشَرًا وہ اپنے بندوں کے
حالات سے اچھی طرح واقف ہے اور ہر چیز اُس کی نگاہ میں ہے۔ وہ اپنے
علم اور حکمت کی بنا پر رزق کو تقسیم کرتا ہے اور یہ تقسیم خود بندوں کے لیے بھی ان
کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے۔

وَلَا یُلَیْسُ
اَوْ یُحِیْثُ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور حشر کے عمل کو مندرجہ ذیل بتایا۔ اور
ساتھ ساتھ حق الہی کا مفہوم بھی آگیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِیْ
یُنْزِلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَضٰی السُّرُورَ ذٰلِکَ وہ ہے جو بارش کو نازل
کرتا ہے جب بارش پڑے یا موسم بوجھتے ہیں۔ وَیَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور اپنی رحمت
کو پھیل دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو وہ زمین میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، ہمیں
نشور، نئی قوت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس میں بدل، پھول اور آماج پیدا ہوتا ہے
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بکثرت دیتا ہے اور انسان، جانور، پرندے حتیٰ کہ
کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں اور خوراک اور پانی
جیسی نعمتیں حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
فرمایا وَهُوَ الَّذِیْ الْحَمِیْدُ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اَللّٰہُ کا کھانا اور نعمتیں
ہے۔ کوئی اُس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ بہر حال تعریفوں کے لائق ہے
ہر شخص کا کہہ سنانے والا بھی وہی ہے۔ انسان لاکھ ٹھکریں مارے اُس کی غنا کے
بغیر کہہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ریا حق الہی کی دلیل ہو گئی۔

فَرَمَا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا عظیم نظام قائم کر رکھا ہے۔ جس کے سلسلے ہر مخلوق عاجز ہے۔ وَمَا بَشَتْ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جانوروں کو بکھیر دینا بھی اُس کی قدرت کی نشانی ہے۔ بھو اُس کے بغیر کون ہے جو اُس کی مخلوق کی اقام کا ہی احاطہ کر سکے۔ آسمانوں پر دیگر جاندار تو نہیں ہیں، البتہ اللہ کی لطیف مخلوق فلاں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی مخلوق سے تو ہر کسی قدر واقف ہیں جن میں بلند ترین ہستی خود انسان ہیں، باقی چرند، پرند، درندے، پیرے، بگورے اور اس سے کئی گنا زیادہ آبی مخلوق ہے۔ غرضیکہ بڑی، بھری اور فضائی دس لاکھ سے بھی زیادہ قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ سب اُس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان صرف اسی چیز میں غور کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ و مدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر پھیلا دیا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْتِيهِمْ قَدِيرٌ اسی طرح وہ جب چاہے گا۔ ان سب کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اُس کا فیصلہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائیگی اور پھر وہ محاسبہ اعمال اور جزا و سزا کے لیے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد خداوندی ہے اِنَّ مَّا تَكُوْنُوْنَ بِآيَاتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا (آیت - ۱۴۸) تم جہاں کیوں بھی ہو گے، وہ تمہیں جمع کر دے گا۔ کوئی شخص قبر میں دفن ہو یا اس کے جسم کے ذرات ہوا اور پانی میں منتشر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کرے پھر اس کو اصلی شکل میں پیدا کر دے۔ اُس نے اس کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب وہ وقت آجائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ یہ وقوع قیامت اور جزائے عمل کی دلیل بھی ہو گئی۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۶ تا ۳۰

الیہ ید ۲۵

درم شتم ۸

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۰ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ۝۳۱ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ۝۳۲ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ
عَلَى ظُهُرِهِ ۖ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۝۳۳ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ
عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۴ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ حَيُّصٍ ۝۳۵ فَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رِبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۶

ترجمہ :- اور جو پہنچن ہے تم کو کوئی مصیبت اپنی

اس وجہ سے جو کھایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور

درگزر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سو خطاؤں سے ۝۳۰

اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں ۔ اور نہیں

ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی

مددگار (۳۱) اور اس کی نشانیوں میں سے میں پینے والی
 کشتیاں سمندر میں مثل پہاڑوں کے (۳۲) اگر وہ چاہتے تو
 روک دے جو کو پس ہو جائیں وہ غمرے ہوئے اُس کی
 پشت پر ۔ پس اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اُس شخص کے
 لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے (۳۳) یا
 ہلاک کر دے اُن کو اُس وجہ سے جو انہوں نے کیا ،
 اور وہ بہتوں سے درگزر فرماتا ہے (۳۴) اور تاکہ جان لیں
 وہ لوگ جو جمعہ کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے
 اُن کے لیے بھانکنے کی کوئی جگہ (۳۵) پس تمہیں ہر کوئی
 چیز دی گئی ہے ، پس یہ سہاں ہے دنیا کی زندگی کا ،
 اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی بنے والی
 چیز اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پیروکار
 پر وہ بہرور رکھتے ہیں (۳۶)

رابط آیات

گزشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر تھا۔ اس کے ساتھ دلائل توہید
 اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو
 تخلیق کیا اور پھر زمین پر تمام جانداروں کو پیدا دیا۔ جس طرح بنی نوع انسان کو زمین
 کے مختلف خطوں میں کھیر دیا۔ اسی طرح وہ قیامت والے دن سب کو اکٹھا بھی
 کرے گا۔ پھر مہربان کی نازل آئنی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے یاد
 دلایا کہ تمام اختیارات اور تصرفات اُسی کے قبضہ میں ہیں اور وہ سہاہہ کرنے
 پر قدرت رکھتا ہے ۔

دنیا میں انسانوں پر ہر قسم کے زور آتے ہیں کبھی راحت کبھی تکلیف کبھی
 خوشحال کبھی تنگدستی کبھی صحت کبھی بیماری۔ پھر جب انسان پر کوئی مصیبت آتی
 ہے تو پھر وہ شکوہ بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں فرمایا: وَمَا

سحاب
 یخبر احوال

صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تَعْمَلِينَ جو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا کہ وہ بلا وجہ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرے بلکہ ہر آدمی جو انسان کے کسی اپنے ہی کردہ اعمال کے بدلے کے سر پر نازل ہونی سے سزاواردہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سن ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا رَأَيْتَ ۚ (خس) اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کو اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ بہر حال اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص نیک ہو یا بد اُس کو پہنچنے والی حلیف بلا وجہ نہیں آتی بلکہ اُس کے نیئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس اللہ کا یہ اصول بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ہر بندے سے عمل پر گرفت نہیں کرتا بلکہ وَيَعْظُوا عَنْ كَثِيرٍ اُن میں سے بہت سی کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے اور اُن کے لیے انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تاکہ تمہاری تکلیف پہنچانے کا حق اُس کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ بہر حال یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ بیشتر مصائب و پریشانیاں لوگوں کے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر اور بعض دیگر مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ اصول عاقل اور بالغ لوگوں کے لیے ہے خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ البتہ انبیاء علیہم السلام اس قانون سے مستثنیٰ ہیں کیوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور اُن سے اعمال بہتر نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصائب انجیل کے گزرم کو بھی بہت زیادہ لاحق ہوتی ہیں اسی طرت نامافغ نیچے ہیں جو ابھی تکلیف نہیں لیکن تکلیفیں اُن کو بھی آتی ہیں۔ تو شاید مناسب فرماتے ہیں کہ انبیاء اور غیر مخلصین کے مصائب کی وجہ اُن کے اعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیقت اور حکمت کچھ اور ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اُن کو پیش

آنے والی تکالیف اُن کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہوں۔ حدیث شریف میں آیت کہ کسی اہل ایمان کو سچے والی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اُس کے گناہوں اور لغزشوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ ٹھوکر لگا گیا ہے یا کوئی خراش آگئی ہے، کسی زہنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ اُس کے اعمالِ سوء کا کفارہ ہوتا ہے، تاہم عام قانون یہ ہے کہ آدمی اچھا ہو یا بُرا اُس کے حساب میں اس کے اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ البتہ بیشتر اوقات اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے جس طرح وہ دنیا میں درگزر فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ برزخ اور آخرت میں بھی معاف فرمائے یا وہاں پر گرفت کرے، یہ اس کی مشا پر موقوف ہے۔ بہر حال اُس کے درگزر کا قانون دنیا، برزخ اور آخرت سب پر حاوی ہے۔

راہ فرار
ممكن نہیں

فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور نہیں تو وہ عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی امرانی کر کے، کوئی غلطی کرنا ہی اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے تسلط سے بھاگ جائے یعنی اُس کی گرفت سے باہر ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ کوئی شخص کسی قلعے میں پناہ لے لے جنگلوں اور صحراؤں میں چھپ جائے کسی پہاڑ کی غار میں پناہ گزین ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا اور نہ اُس کی گرفت سے فرار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا اَمِ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَمِ a

وہاں قدرت
اور معدنیت

اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کے سلسلے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اس کی قدرت کے دلائل

میں سے پہاڑوں کی مانند سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ہیں۔ جزائر، جاریہ کی جمع ہے جس کا معنی پانی میں چلنے والی — کشتی ہوا ہے۔ جیسے طوفان کے موقع پر فرمایا اِنَّكَ مَاطِفَا الْمَآءِ مَحْمَلٌ كَمُ فِي الْجَارِيَةِ (الحاقہ - ۱۱) جب نون علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب آیا تو ہم نے تمہیں پانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اس زمانے میں تو جزائر سے مراد بادوبانی کشتی ہی یا جہاں تھا مگر بعد میں بحری ذرائع نقل و حمل نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے سینئر چلے، پھر کونے یا تیل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی، جہاز اور مینکر معرض وجود میں آ گئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جنہیں پہاڑوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ عاجیوں کے لیے مخصوص سینئر حجام گیارہ منزلہ تھا۔ اس کی چار منزلیں پانی میں اور سات اوپر تھیں اور دیکھنے میں پہاڑ نظر آتا تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔

فرمایا اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا طرہ سے پانی کی سطح پر رواں دواں کیا بہت یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک سوئی جیسی چھوٹی چیز تو پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ مگر نہاروں اور لاکھوں ٹن وزنی جہاز لاکھوں ٹن سامان لیے نہاروں میل کا سفر کرتے ہیں۔ فرمایا اِنْ يَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيحَ اَكْرَ اللّٰهُ تَعَالٰی جلدت تو ہوا کو روک لے۔ فَيُظْلَمَنَّ رَوَاكِدَ عَلٰی ظَهْرِهِ پس وہ پانی کی پشت پر ٹھکے ہوئے ہوں ہیں پرانے زمانے میں بادبانی کشتیوں کے ذریعے سفر کا انحصار ہوا پر ہوتا تھا۔ اگر ہوا سفر کے موافق چلتی تھی تو کشتی بھی چل پڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو بھی روک دے تو ایسی صورت میں کشتی بھی پانی کی سطح پر رک جائے گی۔ یہ تو ان زمانے کی بات تھی، آج بھی جب اللہ تعالیٰ کی مشاا ہوتی ہے تو بڑے بڑے جہازیں آب پر مرکب جاتے ہیں۔ انجن میں کوئی نقص پڑ جائے یا سخت طوفان برپا ہو جائے تو جہاز کو روکنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کسی حادثے کی صورت میں بڑے سے بڑے جہاز بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات جہاز کو سمندری چوڑے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے کبھی کبھی پرچہ مر جاتا ہے، اک ٹک پانی ہے اور اس طرح بڑا

جانی درمائی نقصان ہو جاتا ہے۔ سمندر کی وسعت۔ اور اس سے اٹھنے والی پہاڑوں
جھنی اوپکی اونچی لمبوں میں خبر سے خبر سے جہاز کی حیثیت۔ بھی ایک۔ تنگے سے زیادہ
نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نشیوں سے
لے کر دیوبیکل جہازوں کو پانی کی سطح پر چلا رہا ہے۔

فَمَا يَأْتِي فِي ذَلِكَ لَا يَتَّبِعُ صَبْرًا شَكُورًا
میں لٹ سناں میں ہر نما بروشا کر آدمی کے لیے۔ ان نشانیات قدرت سے وہی لوگ
مستفید ہو سکتے ہیں جو ہر بحیثیت اور مصیبت پر صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں
اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت میسر آتی ہے صحت اور آسودگی حاصل
ہوتی ہے تو اس کی قدر دانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ نے اسی پہلی بات کا اعادہ کیا ہے اَوْ يُؤْتِيَهُمْ
بِعَاكِسَ كُفُوفِهِمْ اَلَمْ نَقْرَأْ لَهُمْ اَلْاٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیَہِ
کرمے۔ جو جنہی کوئی شخص کسی ظلمہ یا تاریکی یا گناہ کا مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت
کرمے کے لئے جلا کر رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ مگر وَيَعْفُ عَنْ
كَثِيْرٍ وہ اکثر گنہگاروں سے درگزر ہی فرماتا ہے۔ اُن کی فوری گرفت نہیں کرتا
بلکہ مہلت دیتا ہے۔ دنیا میں درگزر کر خشکے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو برزخ یا
آخرت میں سزا دے دے یا اگر چاہے تو اپنی مہربانی سے دہن جی معاف فرما دے اور
یہ اس کی شانِ کریمی کا اظہار ہوگا۔

فَمَا يَسْزِیْهِمْ اَلَمْ يَكُنْ اٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیَہِ
فَوْقَ اٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیَہِ اَلَمْ يَكُنْ اٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیَہِ
مَحْجُوْبًا اَلَمْ يَكُنْ اٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیَہِ
کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، وحی الہی قیامت اور شرائع اور قوانین الہیہ
کا انکار کیا جائے اور اس سلسلے میں اہل حق کے سامنے چہرہ اُٹھایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو فوراً چمڑے تو انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اُن کی تمام چیزیں

ہو جائیں گی کیونکہ تمام تدبیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی توحید اور جہانے عمل کی دلیل ہو گئی۔

اٹھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساز و سامان کا مقابلہ آخرت کی اپنی زندگی اور اس کے انعامات کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَمَا أَوْفَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** میں یہاں ہر چیز بھی دی جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ انسان طے اپنی چند روزہ حیات میں استعمال کئے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود، عمر، صحت اور تمام لوازمات زندگی ناپائیدار ہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی ساز و سامان کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی پر ہی محضون نہ ہو جائے، بلکہ اس کی نگاہ اس کی اپنی زندگی اور اس کے ساز و سامان پر ہونی چاہیے کیونکہ **وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا تُكْسِبُ** جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہتر بھی ہے، اور دیر پا بھی۔ اللہ کے ہاں منے والے انعام و اکرام کی کیفیت اور مقدار کی نسبت اس دنیا کی زندگی اور ساز و سامان کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے، اُس میں کمی نہیں آنے گی۔ مگر یہ اُن لوگوں کے لیے ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهِلُوا** ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، کتب سماویہ، وقوع قیامت اور جہانے عمل پر یقین کیا۔ اس مقصد کے لیے ادنیٰ درجہ توحید ہے انسان مذکورہ چیزوں پر صدقِ دل سے ایمان لے آئے اور کمال درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان لا کر اس پر عالم شدہ فرض بھی ادا کرے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت اللہ نے گذشتہ سورۃ میں بیان کر دی ہے کہ جنت کی خوشخبری اُن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے **اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ تَعَالٰی سَقِّمُوْا** جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اللہ پر مستقیم ہوتے ہوئے نہ صرف

متاع دنیا
اور آخرت

فرائض و واجبات کو ادا کیا مگر سنن اور مستحبات کی پابندی بھی کی۔ فرمایا: اُخْرَتِ اُن
 کے لیے ہے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے
 پروردگار پر مکمل بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی خدمات بھی بیان
 کر دی ہیں۔ اب یہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کی عارضی رفیق پر محنتوں ہونے
 کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی اور اس کے دائمی انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش
 کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نسخہ بھی بتلادیا کہ انسان کے پاس ایمان
 کی دولت ہوئی چاہیے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا۔ اور اس کا درجہ جس قدر اعلیٰ ہوگا
 اسی قدر انسان کے انعامات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
 کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ بھی ضروری ہے۔

الیہ برومہ ۲۵

در سر نهم ۹

التورہ ۳۲

آیت ۳۴ ۳۳

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
 مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۳۴﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۵﴾ وَالَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۶﴾ وَ
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَلَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
 فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
 يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۹﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ
 ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۴۰﴾

ع

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور بھلائی
 کی باتوں سے ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف
 کر دیتے ہیں ﴿۳۴﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے حکم دیا اپنے

پرموردگہ کا اور قاضی کی نماز اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۴۸) اور وہ لوگ کہ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں (۴۹) اور بدلہ بڑی کا ہے بڑی اس جیسی اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی پس اس کا اجر اللہ پر ہے بیشک وہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو (۵۰) و البتہ جس نے بدلہ یا اس پر ظلم کیے جانے سے بعد پس یہ لوگ ہیں کہ ان پر کوئی الزام (۵۱) بیشک الزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دوزخ عذاب ہے (۵۲) اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بیشک یہ البتہ بہت کے کاموں میں سے ہے (۵۳)

رابطہ آیت

گذشتہ آیات میں جزائے علی کا ذکر تھا اور ساتھ دنیا اور اس کے سارے دہان کی ناپائیداری کا بیان تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر پزیر ہے۔ مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اولین شرط ایمان لانا اور پھر اس کے بدلے ہونے فراموشی و واجبات کو پورا کرنا ہے۔ نیز عقیدے کی درستگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ بھی ضروری ہے۔

کہاں اور
فوجوں سے
اجتناب

اب آتش کے درس میں اللہ کے لوں کا مہابی حاصل کرنے والے لوگوں کی بعض ضررہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مہابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَارًا لِّأَنفُسِهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ کہ جو کبر و گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ باز اور متعارف

گناہ قرآن سنت کی اصطلاح سے کہا نہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنْ تَحِبُّوا
 كَيْتَعْمَلُوا تَتَّقُوا عَنْهُ فَخَفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَالْفَاءُ ۱۴۰
 اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کے کام
 انجام دینے کی وجہ سے خود بخود ہی معاف کر دے گا۔ معمولی لغزشیں اور صفات تو
 انسان سے اکثر سرزد ہوتے رہتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں کی وجہ سے
 بلا توہم ہی معاف کر دیتا ہے۔ مگر کبیرہ گناہوں کی معافی تو ہر گز ممکن نہیں ہوتی
 اور جو شخص کبیرہ سے نہ بچتا تو کبیرہ اور صفات سب پر مواخذہ ہو گا۔ کبیرہ میں
 بہت زیادہ فساد و فتنہ ہے۔ جس سے انسان کا دین، اخلاق اور سوسائٹی سب
 خراب ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں پٹے در پٹے پر کفر، شرک، پھر قتل، زانیہ
 زانیہ، چوری، سحر، پاکہ منوں پر تہمت بازی، سود خوری، قییم کو مال گنا، جھوٹی گواہی
 دینا اور غلو و زیادتی وغیرہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جن
 پر لعنت بھیجی ہے یا اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہے۔

جہاں تک فواحش کا تعلق ہے یہ بھی کہا نہیں داخل ہیں کیونکہ فواحش ہیں
 عریانی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ فواحش ہیں زنا اور اس کے لوازمات عریانی، برہنہ
 اور نیم برہنہ تصاویر، ناچ گانا اور خاص طور پر قوتِ شہوانیہ سے متعلق باتوں میں
 بے باک ہونا شامل ہے۔۔۔ دونوں اور عورتوں کا اختلاط، منہ کی بندھائی اور
 ذہنی کجگوئی بھی بے حیائی کے کاموں میں داخل ہے۔ ان تمام فواحش سے اللہ
 نے اعتنا کر کے حکم دیا ہے۔

آخرت کی دُنیوی بات کے سمجھنے کی ابتداء ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی
 ہے وَ اِذَا مَا عَصٰیْبُوْهُمْ لَیَغْضَبُوْنَ ۚ لَکُمْ جِبَدٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ ۚ لَیْسَ بِکُمْ اِلٰہٌ سِوَ اللّٰهِ ۚ
 ہوتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ بے
 کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے پر قابو پائیں اور درگزر کر لیں بہت بڑی بات
 ہے اور انسان کی فوڑ و فدا کی ضامن۔

درگزر اور
 دامت صلوٰۃ

پھر فرمایا اللہ کے دیر پا انعامات کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہا وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا۔ اللہ کے ہر حکم اور اس کے نبی کے ہر فرمان کی بجا آوری بالعموم اور نماز کی ادائیگی بالخصوص ہر شخص سے مطلوب ہے، اور جو ان صفات پر پورا اترتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے مقبول بندے سمجھے جاتے ہیں۔

بہی مشورہ

اللہ نے اعلیٰ صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اُن کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ جن امور میں اللہ تعالیٰ کا صریح حکم یا اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت میں کوئی واضح صراحت موجود نہیں ہے اُن امور کو باہمی مشاورت کے ذریعے انجام دینے کا حکم ہے اس قسم کے معاملات غیر منصوصہ کہلاتے ہیں۔ البتہ منصوصہ امور مثلاً نماز، روزہ، ارکان اسلام یا منیات دین میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ شریعت کا صریح حکم موجود ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔

مشاورت کی اہمیت اگرچہ ہر معاملہ میں محسوس ہے مگر اجتماعی امور میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امور سلطنت کی بطریق احسن انجام دہی کے لیے بہت سے انتظامی قوانین نافذ کرنا پڑتے ہیں مثلاً امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہے، ٹریفک کی باقاعدگی کے بعض ضمنی قوانین (BY LAWS) تشکیل

دینے پڑتے ہیں۔ بعض تجارتی ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، چور بازاری اور خیر و اذیت کا دلدل اور سنگسار کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات، تجارت اور صلح و جنگ کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایت نہیں ملتی بلکہ محض اجمالی ہدایات ملتی ہیں جب کہ مفصل قوانین باہمی مشاورت

سے ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے۔

مسلمانوں میں بھی مشاورت کا حکم سورۃ آل عمران اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ مثلاً خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** ذال عمران ۱۵۹۔ آپ اپنے رفقاء سے مشورہ کر لیا کریں، اور پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اُسے پانچ ٹھیک تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر حضورؐ نے کفر بحث کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر مشورہ کرنا واجب تھا یا مستحب۔ امام ابو بکر جصاص نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ واجب تھا یعنی جس معاملہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی وجود نہیں تھی اس معاملہ میں آپ کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ غزوہ اُحد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے مگر صحابہ کی اکثریت شمر سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حق میں تھی۔ چنانچہ یہ جنگ مدینہ سے باہر کوہ اُحد کے دامن میں لڑی گئی۔ مقصد یہ کہ جب خود پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی مشورہ کرنا ضروری تھا تو باقی لوگوں کے لیے تو بطریق اولیٰ ضروری ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مشورے کے اس زیر اصول کو مسلمان حکمرانوں نے ضائع کر دیا ہے جس کی وجہ سے نظام خلافت تباہ ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت سے مستثنیٰ نہیں تو باقی لوگ اس اصول سے کیسے اعراض کر سکتے ہیں مگر خود غرضی کی وجہ سے ہر طرف من مانی ہو رہی ہے جس کا نتیجہ مسلمان بحیثیت مجموعی بے گت ہے ہیں۔ بطرانی شریعت میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی یہودیہ مسلمان یا ہوجائے تو اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر مشورہ کرنے کا بھی کوئی اصول ہے کہ اس معاملہ میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو سمجھتے ہوں۔ نیکوہ اور

عبادت گزار ہوں، مذکور فاسق، فاجر اور ناجائز لوگوں سے مشورہ کیا جائے تو یہ صحیح سمجھا
یعنی اصحابِ عل و علقہ کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جب اچھے اذنان اور صلاحیت والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو بہتر
بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ جس کام میں مشورہ کر لیا گیا ہو، اُس میں نقصان کو
خطرہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس معاملہ میں حضرت
ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی رائے متفق ہو جائے، میں اُس کی مخالفت
نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ سوائے مجبوری کے سفر نہ کرو۔
اور اگر سفر پر جانا ہی پڑے تو اکیلے نہ جاؤ بلکہ جماعت بنا کر جاؤ اور پھر جماعت میں اپنا
ایک ایسے منتخب کر لو جس کی ہدایات کے متعلق سفر اختیار کرو۔ اس طرح دورانِ سفر
ضبط و نظم پیدا ہوگا کیونکہ اللہ کو بد نظمی برگزینہ نہیں۔ ویسے بھی یَدُ اللّٰهِ عَلَی
الْجَمَاعَةِ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اس کی مہربانی اور تائید شامل حال ہوتی
ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ جو جماعت سے
اٹک ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک کوئی گمراہ شخص بھی جماعت
کے ساتھ رہتا ہے گا۔ اُس پر شیطان اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ البتہ جب وہ جماعت
سے علیحدہ ہو جائے گا یا اپنا عقیدہ اٹک کر لے گا تو پھر اس پر شیطان سوار ہو جائے
گا۔ تمام فتنے یہیں سے اُٹھتے ہیں۔ الغرض دین کا کام ہو یا دنیا کا ہو مشورہ کر لینا
بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ہر اُس مہم میں صحابہؓ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے
جس کے متعلق وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدینؓ تمام اجتماعی معاملات
مشورے سے طے کرتے تھے لہذا اُن کے کاموں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا
مشورہ کے لیے دین دار اور اہل لوگوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ بے دین اور بدعت
لوگ تو ہمیشہ غلط مشورہ ہی دیں گے۔

اُن کے اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ ہماری عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

انفاق فی
سبیل اللہ

اغرابات میں سے پہلے فرائض آتے ہیں۔ کہ ان کا پرکار کرنا ضروری ہے۔ —
 فرائض کے ہمارے لیے مستحبات پر غرضی

کچھ غیہ نہیں ہوگا۔ جس طرح جائز مدت میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ناجائز
 امور میں خرچ کرنے کی ممانعت بھی آتی ہے۔ فضول خرچی، اسراف و تبذیر، رسواست
 فاسدہ، امور تعیش وغیرہ پر خرچ کرنا بلاشبہ حرام اور ناجائز ہے اور ایسا کرنے والے
 لوگ عند اللہ راخوذ ہوں گے۔

لے لیں
 قاری

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ
 اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی یا کشتی ہو تو وہ بدلے لیتے ہیں اور اب اسیم غنی ہ
 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر زیادتی کرے تو اسے اور ظلم میں استطاعت ہے۔
 تو ظلم سے بدلہ لینا چاہیے کیونکہ اگر ایسے شخص سے نرمی اختیار کی گئی تو اس کا ظلم بڑھتا
 جائے گا اور پوری سوسائٹی کو خراب کر دے گا۔ ایسے حالات میں بدلہ لینا ضروری ہو جاتا
 ہے۔ ہاں! یہ ضروری ہے فَعَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ
 بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرہ ۱۹۴) کہ زیادتی کرنے والے پر اتنی ہی
 زیادتی کرو جتنی اُس نے کی ہے۔ اگر زیادہ تکلیف پہنچاؤ گے تو ظلم میں شمار ہوگا۔
 اللہ نے یہاں یہ قانون مقرر کر دیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
 بڑی کا بدلہ بڑی کے مثل ہی ہے یعنی اس سے زائد نہیں۔ یہ محض عدل و انصاف
 کے تقاضا کی تکمیل ہے وگرنہ اصولی طور پر بڑی کا بدلہ بڑی سے نہیں بلکہ جلائی سے
 دینا چاہیے۔ البتہ فرمایا فَعَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ جس نے معاف کر دیا اور صلح
 کر لی فَاجْزَوْا عَلَى اللَّهِ تَرَأْسُ كَاجِرِ اللہ کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ اُس
 کی صلح جوئی کا اُس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جہاں فساد کے
 پھیلنے کا خطرہ ہو اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو تو پھر بدلہ لینا زیادہ بہتر بلکہ ضروری
 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات چھی طرن یاد رکھو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو بہتر گزند نہیں کرتا۔ جتنا کسی کا قصور۔

ہے اُس کے مطابق ہی نثر دو۔ قصاص کا مندر سورۃ المائدہ میں بیان ہو چکا ہے۔
 اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ الخ یعنی جان کے بدلے
 جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہانک کے بدلے کان اور دانت
 کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ البتہ جو کوئی معاف کرے
 تو وہ اُس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔

فَرَأَىٰ وَلَدَيْنِ مَتَّعِدًا ظُلْمًا جَبْرًا مِّنْهُم مَّن يَبْدِئُ
 بِظُلْمٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَهُوَ يَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ ۚ وَلَمَّا جَاءَ الْحَرَامُ
 لَوَّاهُ وَيْلُ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّهُمْ مُّكِيدُونَ۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِنَّمَا السَّيِّئُ عَلَى الْكَافِرِ
 يَظْلِمُونَ النَّاسَ الزَّالِمُونَ لوگوں پر ہے جو ابتداءً ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا
 تو وہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک آنکھ کوٹ دی ہے۔ تو
 وہ قصاص میں دو آنکھیں کاٹ دے، یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا سورۃ الزام
 ہوگا۔

فَرَأَىٰ الزَّالِمَ انْ لَّوَّاهُ وَيْلُ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّهُمْ مُّكِيدُونَ
 بِعَيْنِ الْحَقِّ جَوَازِمْ فِي مَا هُمْ بِمَعْلُومٍ ۚ وَلَمَّا جَاءَ الْحَرَامُ
 لَوَّاهُ وَيْلُ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّهُمْ مُّكِيدُونَ۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِنَّمَا السَّيِّئُ
 عَلَى الْكَافِرِ يَظْلِمُونَ النَّاسَ الزَّالِمُونَ لوگوں پر ہے جو ابتداءً ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا
 تو وہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک آنکھ کوٹ دی ہے۔ تو
 وہ قصاص میں دو آنکھیں کاٹ دے، یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا سورۃ الزام
 ہوگا۔

صبر و صفا

فَرَأَىٰ وَلَدَيْنِ مَتَّعِدًا ظُلْمًا جَبْرًا مِّنْهُم مَّن يَبْدِئُ
 بِظُلْمٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَهُوَ يَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ ۚ وَلَمَّا جَاءَ الْحَرَامُ
 لَوَّاهُ وَيْلُ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّهُمْ مُّكِيدُونَ۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِنَّمَا السَّيِّئُ
 عَلَى الْكَافِرِ يَظْلِمُونَ النَّاسَ الزَّالِمُونَ لوگوں پر ہے جو ابتداءً ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا
 تو وہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک آنکھ کوٹ دی ہے۔ تو
 وہ قصاص میں دو آنکھیں کاٹ دے، یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا سورۃ الزام
 ہوگا۔

دینا بالکل جائز ہے مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ گویا صبر کرنا، درگزر کرنا اور صفت
 کر دینا بہتر ہے اِنَّ ذٰلِكَ لَیْسَ عَزِیْمُ الْاُصُوْرِ جَدَّ شَبْرٌ یَّہُ بڑے عزم و ہمت
 کے کاموں میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کا فہم ہے جو اللہ کے لیے تواضع کریں
 اللہ اس کو جنت کرے گا۔ گویا جس نے انتقام نہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا
 فرمائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ كَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى
مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ٢٢ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِلَّا أَنْ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ٢٣ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٢٤ اسْتَجِيبُوا
لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
نَّكِيرٍ ٢٥ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا وَانْصَبَّهُمْ
سَيِّئَةً ۖ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ ٢٦ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ

ان پر نجبان بنا کر۔ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پینا دینا۔ اور بیشک جب ہم چکاتے ہیں انہی کو اپنی طرف سے مہربانی قرار دینے لگتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر پسپتی ہے اُن کو کوئی برائی اُن کے ہاتھوں کی کھائی کی وجہ سے تو بیشک انسان ناشکر گزار ہوتا ہے (۳۸) اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ بختا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بختا ہے جس کو چاہے بیٹے (۳۹) یا جوڑا جوڑا دیتا ہے اُن کو بیٹے اور بیٹیاں، اور بناتا ہے جس کو چاہے بانجھ۔ بیشک وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے (۵۰)

ہدایت

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے اہم اصول بیان فرمائے تھے جن پر انسانیت کی فز و فذیح کا دُر و دُر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ، کبر اور بے حیائی سے اجتناب، غصے کی حالت میں درگزر، حکم الہی کی تعمیل نماز کا قیام، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں باہمی مشاورت، خدا کی عطا کردہ روزی میں سے مستحقین پر انفاق، سرکشی کرنے والے سے انتقام مگر نہ گزیر کی پسندیدگی وغیرہ سونے سونے اصول ہیں جو اللہ نے گزشتہ درس میں بیان کیے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بات سمجھائی ہے۔ پھر رسالت اور توحید کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی دو اوصاف کو اپنی قدرت اور حکمت، بغیر کے شاہکار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَابِقٍ مِّنْ يَّعُودِ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دے اس کے لیے اُس کے سوا کوئی کار ساز نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم،

ہدایت
گمراہی

بہت نبیہ عالم تھے۔ اللہ نے اُن پر ہدایت کے دروازے کھول دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ابھی دو سال قبل ہندوستان کا ایک بہت بڑا ہندو چار یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اُس نے دو ضامین میں ڈاکٹر پیٹ (P.H.D.) کیا ہوا تھا۔ بارہ زبانیں جانتا تھا۔ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسلام ہی سب سے سچا مذہب ہے کسی نے کہا کہ اسلام میں تو حلال و حرام کی بہت سی پابندیاں ہیں، پھر تم نے اُسے کیسے قبول کر لیا؟ ترک کرنے لگا کہ انسان اپنی پابندیوں کو قبول کر کے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے اور اُس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اُس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنی بیوی اور بھی بحیثیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، آج کل وہ بھوپال میں رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے ایک شخص دان نے بھی انصاف سے کام لیا تو اللہ نے اُس کو بھی ہدایت دے دی اور وہ بھی حاتمہ جوش اسلام ہو گیا۔ نیک نیت اور انصاف پسند آدمی تو کبھی نہ کبھی ہدایت کر پاتا ہے اور جو ابلیس والے فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ بہکائے اس کا خدا سے سوا کوئی کارساز نہیں جو اُس کو راہِ راست نہ طرف لہکے۔

مذہب
ادبیات

مگر اللہ نے ظالموں کی حالتِ زار بیان فرمائی ہے۔ اور ظالموں کے سب سے بڑا غلطہ تو کفر اور شرک ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ قتل ناحق، حق تلفی، ابرو ریزی وغیرہ ظلم کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کاموں کے متعلقین کے معلق فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ اور تو ایسے ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ اس عذاب پر نگاہ ڈالیں گے جس میں وہ مبتلا ہونے والے ہوں گے يَقُولُونَ هَلْ أُلْقِيَ إِلَىٰ مِصْرٍ خَلِيلٌ أَمْ سَبِيلٌ تو اس وقت کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس لوٹ جانے کی کوئی صورت ہے؟ اس مقام پر مجرمین کی واپس جانے کی خواہش کا ذکر آخرت کے حوالے سے کیا گیا ہے، تاہم جب کسی شخص کی انفرادی موت کا وقت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ غیب الہی ہے جس سے موت کے فتنے نظر آنے لگتے ہیں۔

تو اس وقت بھی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رَبِّ لَوْلَا
 أَخَذْتَنِي الْمَآءُ جَلَدٌ قَرِيبٌ ۚ فَاصْدَقْ وَ لَٰكِنْ مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ (المعقولہ)
 پروردگار! اگر تو مجھے غمخواری سی حالت میں دیتا تو میں صدق و غیرت کر کے
 تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت
 کا مقررہ وقت آپہنچتا ہے تو پھر ہرگز دہشت نہیں دی جاتی۔ سورۃ ابراہیم میں یہ
 مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظالم لوگ عذاب ملے دن کیوں گے۔
 رَبَّنَا اخْرِنا مِنَ الْمَآءِ جَلَدٌ قَرِيبٌ ۚ نَحْبِ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
 (آیت ۴۴) پروردگار! ہمیں غمخواری سی حالت عطا کرنا کہ ہم تیری دعوت
 توحید کو قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کا اتباع کریں۔ اللہ فرمائے گا۔ کیا تم
 اس سے پہلے قسمیں کھا کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم پہ کوئی نزال نہیں آئے گا!
 اب جب کہ دوسرا جمال آنے والا ہے تمہیں اتباعِ رسل کی خواہش پیدا ہوئی
 ہے۔ یہ قبول نہیں کی جائے گی۔

غرضیکہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر واپسی کی خواہش کریں گے۔ اللہ
 نے فرمایا وَ تَرٰهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خَشِيعَتِنِ مِنَ الذَّلٰلِ اَبْ اِنْ كُ
 دیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی آنکھوں سے دوش کے عذاب
 پر پیش کیے جائیں گے۔ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ اور وہ ذلیل لگے ہوں سے
 دیکھیں گے۔ خفی کا معنی پوشیدہ بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی مطلب یہ ہے کہ اس
 دن مذمت کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اس لیے ذلت بھی خفی
 لگے ہوں سے دیکھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ
 خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاٰهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ اِنْ اَبْلٰيَا
 لوگ کہیں گے کہ بیشک نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے
 آپ کو اپنے گھر والوں کو قیامت میں دن خسارے میں ڈال دیا۔ ان لوگوں
 نے اپنے تمام عمر یہ اور وی گویا کہ زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ انہوں

نے اس طریقہ سے ایمان اور نیکی خریدنے کی بجائے کفر، شرک، معاصی اور بدعات کو خرید لیا۔ یہ خود کو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اپنے اہل و عیال کو بھی لے ڈوبے کیونکہ عام طور پر بیوی بچے بھی اپنے بڑوں کے ہی تابع ہوتے ہیں اور جلا سوتے مجھے اپنی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ قیامت والے دن واضح ہو جائیگا کہ انہوں نے دنیا میں رو کر خلعے کا سود کیا۔ اور پھر آواز آئے گی الْاَنفِ الظَّالِمِیْنَ عَذَابٌ مُّبِیْنٌ آگاہ رہ کر ظالم لوگ ایسے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے جس سے کسی باہر نہیں نکل سکیں گے۔
فَرَمَا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِیَاءَ یَنْصُرُوْهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے ظالم لوگ اس دن بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِیْلٍ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا عطا دار مٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ کر دے اس کو ہدایت کا راستہ نہیں مل سکے گا۔ دنیا میں ہدایت سے محروم ہے گا اور آخرت میں عذابِ عظیم کا شکار ہوگا جس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

اس بدکت سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا اَسْتَجِیْبُوْا لَنِّ تَتَّقُوْا اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ مَنْ قَبْلُ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمَ رَاَ عَسْرَتٌ لِّذٰلِکَ مِّنَ اللّٰهِ قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مل نہیں سکتا۔ وہ یقیناً اگر ہے گا۔ لہذا اُس دن سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ۔ اور یاد رکھو! مَا لَکُمْ مِّنْ مَّالٍ یَّوْمَ یُذِیْقُکُمْ مَّا لَکُمْ مِّنْ شَیْءٍ اُس دن تمہارے لیے کوئی مالچہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ دنیا میں تو تم کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کر کے پھر انکار بھی کر دیتے تھے یا دنیا کی نظروں میں چسپ بھی جاتے تھے مگر قیامت والے دن نہ تو کہیں بھاگ کر جان بچا سکو گے اور نہ اپنے کردہ اعمال سے انکار کر سکو گے۔ اُس دن ہر چیز کھل کر سامنے آجائے گی اور پھر تمہیں اپنے عقائد و اعمال کا حساب چھنا ہی پڑے گا۔

آگے رسالت کا مسئلہ بھی آگیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی! تمہاری

تعم ترخیر خواہی اور تبلیغ کے باوجود فَإِنْ أَنْكَرَ صُنُوا اگر یہ لوگ اعراض کریں۔ آپ کی بات پر توبہ نہ دیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نخبان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو حق کی بات سنا کر ہی چھوڑیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے آپ ان کے مثل انکار کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سورۃ الفاشیہ میں ہے لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُعْصِيٍّ سَطِرٍ (آیت ۲۳) آپ ان پر کوئی دُرود تو نہیں ہیں کہ انہیں جہنم کر زبردستی حق کی طرف لے آئیں گے۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ آپ کے ذمے تو خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے سورۃ الرعد میں اللہ نے مزید وضاحت فرمادی ہے فَإِنْ شَاكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَكَيِّنَّا الْحَبَابَ (آیت ۳۰) بے شک آپ کے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے اور پھر ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا أَفَأَنْتَ مُكْحَرَةٌ أَلَمْ تَسْ حَتَّى يَكُونُوا صُوفِيَيْنَ (یونس ۹۹) کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ہی ایمان لائیں جائیں؟ نہیں۔ مَبْدُودٌ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرہ ۲۵۶) ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کے راستے پر پہلے گا تو پھر وہ اُس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَوَرِحَ بِهِ لُبًّا شک جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ کھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اُسے دنیا میں آرزو راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ مال و دولت، عزت و جاہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پھر پھولے نہیں سہاتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے علم و ہنر کا ثمرہ ہے۔ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوتیں۔ دوست لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو خاطر میں نہیں لآتا اور نہ اُس کا شکر یہ ادا کر سکتا ہے۔ وَإِنْ تُبْصِرْهُمْ سَيِّئَةً يَأْتِيهِمْ أَفْئِدُهُمْ اور اگر اُن کو اُن کے اپنے ہاتھوں کی گمراہی کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنی غلطی کو قرآن کی وجہ سے کسی حیثیت میں گرفتار

ہو جاتے ہیں فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ تریک ان ن شکر گزار بن جاتا ہے تکلیف کے وقت وہ خدا تعالیٰ کا شکر کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ ذلت و رسوائی میری ہی جتنے میں گئے والی تھی؟ غرضیکہ اللہ نے عام انسان کی یہ حالت بیان فرمائی ہے کہ آسودگی میں غرور و تکبر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک مومن آدمی ہر حالت میں راضی برضا رہتا ہے۔ راحت آتی ہے، تر شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو سنجاب اللہ مجھ کر اُسے برداشت کرتا ہے اگلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرتِ تامہ اور حکمت بالغہ کا اظہار اس طرح فرمایا ہے

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمٰنُوں كِی بُنْدیوں اور زمین کی پستیوں میں اللہ جس کی بادشاہی ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک اور تصرف ہے۔ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہے۔ ہر تخلیق اُس کی مشا اور حکمت پر منحصر ہوتی ہے۔ خاص طور پر انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا یَهْبُ لِمَنْ یَّشَآءُ اِنَّا نَا وَیَهْبُ لِمَنْ یَّشَآءُ الذِّكُوْر وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے۔ یعنی تفریق جنس کا معاملہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کرتا ہے۔ سورۃ القیامۃ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُس نے قطرہ آب سے اور پھر خون کے مجھے ہوئے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق فرمائی فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰی (آیت ۲۹) پھر ان میں نر اور مادہ کے جوڑے جوڑے بنائیے۔

اولاد و طلاق
فصل نمبر ۱۰

فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اَوْمِنْ وَجْهِہُمْ ذَّکْرًا اَوْ اُنْثٰی اِنْ کَرِہْتَہُمْ فَاِنَّ کَرِہْتَہُمْ فَاِنَّ کَرِہْتَہُمْ فَاِنَّ کَرِہْتَہُمْ ہر شخص کے حالات کے مطابق بعض کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں صنفیں عطا کر دیتا ہے وَیَجْعَلُ مِنْ یَّشَآءُ مَعْقِبًا اور جس کو چاہتا ہے بالآخر بنا دیتا ہے یعنی نہ لڑکے دیتا ہے اور نہ لڑکا بلکہ بعض لوگ عمر بھر اولاد سے محروم رہتے ہیں یہ اُس کی قدرت کاملہ کا نام ہے۔ اولاد کے سلسلے میں ان چار قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں جن

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
 مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذِنِهِ
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي
 بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
 إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِدُّ
 الْأُمُورُ ۝۵۳

ترجمہ :- اور نہیں ہے کسی انسان کے ذائقہ کو اللہ تعالیٰ
 اُس سے کلام کرے مگر وحی کی صورت میں یا پردے کے
 پیچھے سے یا وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے ، پس وحی
 پہنچائے وہ اُس کے حکم سے جو چاہے ، بیشک وہ بلند
 درجات والہ ہے (۵۱) اور اسی طرف ہم نے وحی کی
 ہے آپ کی طرف روح اپنے حکم سے ، آپ نہیں جانتے
 تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان ، لیکن ہم نے کیا
 اُس کو نور ، ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو
 چاہیں اپنے بندوں میں سے ، اور بیشک البتہ آپ رہنما

آب نہیں لاسکتے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ راست ہم کلام ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
 مشکوٰۃ میں کاسی اسرار میں سورۃ الانعام میں بھی مذکور ہے وَقَالُوا الْكُوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا
 مَلَكًا وہ کہتے تھے کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں کیوں نہیں نازل
 ہوتا تا کہ ہمہ میسے دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں مگر اللہ نے فرمایا وَلَوْ اَنْزَلْنَا
 مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ (آیت ۸۰) اگر ہم فرشتے کو اُس کی اصل شکل میں بھیج دیں
 تو معاملہ کا فیصلہ ہو جائے یعنی یہ لوگ اُس کو دیکھنے کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جائیں جب
 ایک عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو کیسے برداشت
 کر سکتا ہے؟ البتہ اللہ کے نبیوں کی تربیت خاص طریقے پر ہوتی ہے، اُن کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مگر وہ بھی بڑھ راست نہیں بلکہ اُن میں صورتوں میں جن
 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اس مادی اور غصری جہان میں قررویت ملائکہ یا خدا سے ہم کلامی ممکن نہیں البتہ
 عالم برزخ اور عالم آخرت میں ممکن ہے کیونکہ وہ جہان اس جہان سے بہت
 لطیف ہے۔ اور جب انسان اس جہان سے منتقل ہو کر اُس لطیف جہان میں
 پہنچیں گے تو اُن کے قوائے سامعہ اور باصرہ وغیرہ میں بہت زیادہ وسعت پیدا
 ہو جائے گی۔ سورۃ ق میں ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
 الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آیت ۲۲) اُس دن پر وہ اٹھ جائے گا اور پھر انسانی بصر
 میں بہت تیزی آجائیگی اور بہت دور کی چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی حتیٰ کہ عالم بالا
 میں عرش، فرشتے، جنات وغیرہ اُن کی نگاہ پہنچ سکے گی، اور انسان کے قوی
 بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے جو ان کی رویت کو برداشت کر سکیں گے۔

عالم برزخ میں خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے
 حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبد اللہ بن غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور
 اپنے پیچھے ولہ بیٹا حضرت جابرؓ اور نو بیٹیاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابرؓ ان
 ذمہ دار ہیں کہ نبھانے کے سلسلے میں اکثر پریشان رہتے تھے حضور علیہ السلام نے اُن

کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں پریشان رہتے ہو۔ تیرے باپ کو وہ مرتبہ مل چکا ہے کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے اُن سے براہِ راست کلام فرمایا ہے۔ جو کسی دوسرے شخص سے نہیں کیا۔ بہر حال اس مادی جہاں میں انسانی قوتی اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو ماسوائے اُن تین صورتوں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔

(۱) کلامِ بذریعہ وحی

فرمایا ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے إِلَّا وَحْيًا مَّزِيدٌ بَرِيعٌ وَحْيٌ۔ وحی کے بہت سے معانی آتے ہیں بشناخت کے امام محمد ابن ابی جبر ابن عبد القادر رازی اپنی کتاب مختار الصحاح میں لکھتے ہیں الوحی الکتاب۔ گویا وحی کا لفظ کتاب پر بھی بولا جاتا ہے۔ وحی کا معنی لکھنا بھی آتا ہے اور وحی کا لفظ اشارے پر بھی بولا جاتا ہے مثلاً فَأَوْحَىٰ لَهَا الْفَلَاکَ فَاسْتَقَرَّتْ اشر نے زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہ یک گئی، استقر کر پڑ گیا۔ اسی طرح وحی کا معنی مخفی کلام بھی ہوتا ہے جس میں تیزی کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی جو چیز کسی کو سرعت کے ساتھ الفا کی جاٹے وہ وحی کہلاتی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا۔ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو بغیر کلام کا دشمن بنایا ہے يُوحِي بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (آیت ۱۱۲۰) جو ایک دوسرے کے دل میں جمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اسی طرح وحی کا اطلاق پیغام پر بھی ہوتا ہے وحی قرآن پاک کی اصطلاح ہے جس کے ذکر مختلف معانی وارد ہوئے ہیں۔

وحی کی قسمیں

وحی کی ایک قسم خاص ہے جو وحی رسالت یا وحی نبوت کہلاتی ہے اور یہ صرف اللہ کے رسولوں یا نبیوں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی اس وحی کے امین ہوتے ہیں اور اُسے آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جو غیر انبیاء پر بھی ہوتی ہے۔ اس وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی کو مخفی طریقے سے سمجھا دی جاتی ہے۔ یا اُس کی طبیعت اور مزاج میں اُس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ (التخل) (التخل) (۶۸) تیرے پروردگار نے شہد

نبیوں کی طرف وحی کی کہ وہ پاکیزہ پھلوں اور پھولوں کا رس چسبیں، اسے پٹنے پیٹ
 میں جمع کریں اور پھر شہد کی صورت میں باہر نکالیں۔ اللہ نے یہ پیغام کسی فرشتے کے
 ذریعے نہیں پہنچایا بلکہ شہد کی مکیوں کو بالطبع یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں۔
 اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اِذْ
 اَوْحَيْنَا اِلَیْكَ اَمْلٰکَ مَا یُؤْتٰی (طہ۔ ۳۸) اے موسیٰ ہم نے تمہاری والدہ
 کی طرف وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ چنانچہ انہوں
 نے ایسا ہی کیا اور اس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دست برد سے
 محفوظ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ وحی فرشتہ بھیج کر کہ ہو یا پھر جمیعت میں
 براہ راست القا کر دیا ہو کہ یہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس قدر کہ اشارہ بیداری
 میں بھی ہو سکتا ہے اور خواب کی حالت میں بھی۔ عام لوگوں کے لیے اس قسم کی وحی
 قطعی نہیں ہوتی۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسا القا قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔
 اس کی مثال سورۃ الفتح میں ملتی ہے لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلُکَ الْوَعْدَیْ
 بِالْحَقِّ (آیت ۲۴) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں اگر
 اللہ نے چاہا تو اپنے سر منڈوا کر اور بال کترا کر امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے
 چنانچہ حضور علیہ السلام کا یہ خواب صرف بخت پر راہبر اگوا بعض اوقات اللہ
 اپنے نبیوں کو خواب کے ذریعے احکام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی غیب سے آواز آتی
 ہے جسے ہاتھ کہتے ہیں اور نبی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ البتہ غیر نبی پر جو وحی
 آتی ہے وہ صرف اللہ کی ایک شکل ہوتی ہے جو کہ شریعت نہیں ہوتی، وحی
 نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف
 وحی کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ کی زبان کو کلام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ
 حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے فَاَوْحٰی اِلَیْہِمۡ اَنْ سَبِّحُوْا بِکُوْدٍ
 وَعَشِیَّ (آیت ۱۰) اور انہیں اشارے سے فرمایا کہ وہ صبح و شام اپنے پروردگار
 کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہاں پر وحی کا معنی اشارہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

کسی انسان سے براہ راست کلام نہیں کرتا سوائے تین صورتوں میں جن میں سے پہلی صورت وحی ہے۔ جب ایسی وحی نبی پر ہوگی تو یہ شریعت ہوگی اور جب غیر نبی پر ہوگی تو اسے اہم سمجھا جائے گا۔

(۲۱) پہلی پردہ
سورہ

اللہ نے کلام کرنے کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی ہے اَوْ مِنْ قَبْلِیٰ وَحْیًا کہ یا یہ کلام پر مے کے پیچھے سے ہوگا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا جیسے فرمایا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَخَلُّیْمًا (النساء: ۱۶۳) جب کہ وہ طور پر آپ نے آگ دیکھی تو اس طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو آگ ایک درخت سے پھوٹی ہوئی نظر آرہی تھی۔ اُس وقت آواز آئی اِنْفِیْ اَنَا رَبُّكَ رَبُّ رَحْمٰتٍ ۱۶۴ اِنْفِیْ اَنَا اللّٰهُ رَحْمٰتٍ ۱۶۵ اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں۔ میں تیرا اللہ ہوں۔ یہ حجابِ نوری تھا یا حجابِ مادی تھا جس کے پیچھے سے اللہ نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ اور جب آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی تمہلی کو وہ طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ غرضیکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کرتا بلکہ یا تو وحی بھیجتا ہے یا پھر کسی پر وہ کلام کرتا ہے۔ ترمذی شریعت کی روایت میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ فرمایا، کتنا قریب؟ عرض کیا، میرے اور پروردگار کے درمیان صرف ستر ہزار پر مے کا فاصلہ گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی مقرب مخلوق فرشتے بھی اُس کو حجابِ نوری میں دیکھتے۔ مٹتے اور اس سے کلام کرتے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ بھی پر مے کے پیچھے سے کلام ہو سکتا ہے۔ براہ راست نہیں ہو سکتا۔

اس جہان میں کلام کرنے کی اللہ نے تیسری صورت یہ بیان فرمائی ہے۔

(۲۱) کلامِ نوری
مکمل

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُؤْمِرُ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّهُ عَلٰى حَكِيْمَةٍ يَّا اِلٰهَنَا
 کوئی پیغام لےنے والا بھیج دے جو اس کے حکم سے جو چاہے وحی پہنچائے بے شک وہ
 بلند اور حکمتوں والا ہے۔ پیغام لےنے والے سے مراد اللہ کا فرشتہ ہے جو کبھی
 اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور کبھی ان فی شکل میں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ
 میں نے جبریل امین کو صرف دو دفعہ اُس کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی دفعہ ابتداء
 وحی کے زمانہ میں اور دوسری دفعہ حراج کے موقع پر، اور نہ عام طور پر آپ حضرت
 وحید ابن خنیفہ کھٹی کی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے اور بعض اوقات کسی اجنبی آدمی کی
 شکل میں بھی آجاتے تھے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی
 ہے تو آپ نے فرمایا مِثْلَ سِلْسِلَةِ الْحَرَسِ گھنٹی کی سی آواز آتی ہے
 جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انحراف کر
 رہے ہیں۔ پھر فرشتے کا رابطہ قلب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور وہ دل میں القا
 کر دیتا ہے جیسے فرمایا نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ
 مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (الشعراء، ۱۹۳، ۱۹۴) اس کو آپ کے دل پر امانت دار
 فرشتے نے نازل کیا ہے تاکہ آپ نصیحت کرنے والوں میں ہو جائیں، آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ یہ وحی کی حالت سخت شدید ہوتی ہے، حتیٰ کہ سخت سردی کے موسم
 میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا۔

وحی کی دو قسمیں ہیں بعض اوقات الفاظ اور مفہوم دونوں چیزیں القا ہوتی
 ہیں اس کو وحی متلو کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات الفاظ القا نہیں ہوتے بلکہ صرف
 مفہوم ہوتا ہے۔ اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور علیہ السلام
 اپنے الفاظ میں مفہوم کو بیان کر دیا کرتے تھے (جیسا کہ بعض احادیث کیونکہ قرآن
 تمام کا تمام وحی متلو کی شکل میں نازل ہوا ہے) ابہر حال اللہ تعالیٰ نے کافروں اور
 مشرکوں کے اعتراف کا جواب دیا اور وحی الہی کی مختلف صورتیں بیان فرمادیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل پر وحی بھیجی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا
 مِّنْ أَمْرِنَا اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے حکم سے ایک روح۔
 اس مقام پر روح کے دو معانی ممکن ہیں۔ روح کا معنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور
 وحی لانے والا فرشتہ بھی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اُس کی صفت ہے
 اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح روح انسانی جسم میں داخل ہو کر اُس کو
 زندگی بخشی ہے اسی طرح قرآن پاک جہالت کی دھبے سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے
 اور روح سے مراد روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی ہے جیسا کہ قرآن میں موجود
 ہے نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (الشعراء: ۱۹۳) یعنی جبرائیل علیہ السلام اس
 قرآن کو لے کر نازل ہوئے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح
 سے مراد قرآن پاک ہے جب انسان کی حیات باور دانی کا ذریعہ بنتا ہے قرآن پاک کے
 متعلق سورۃ البرہیم کے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ
 کی طرف نازل فرمایا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 تاکہ آپ لوگوں کو جہالت اور ملامت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے
 آئیں۔ یہ قرآن یقیناً لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نجات کرے اور
 ایمان کی روشنی میں لے آئے، لہذا اس کو روح کہا گیا ہے۔

ایمان اور
کتاب

آگے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام کو خطاب ہے مَا كُنْتَ تَذِيرُ
 مَا لِكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیسے اور ایمان
 کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ نزول کتاب سے پہلے
 آپ اس کتاب سے متعلق تفصیلات نہیں جانتے تھے مگر ایمان کی نفی تو
 محال معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہر نبی نزول وحی سے پہلے بھی یقین ہی ہوتا ہے۔
 کسی بھی نبی سے ایمان کے برخلاف کفر یا شرک کا ارتکاب آئندہ جہنم کے برابر
 بھی محال ہے کیونکہ اللہ ہر نبی کی عصمت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور کسی نبی سے

کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہونے دیتا چہ جائیکہ وہ ایمان کے خلاف کوئی فعل کرے۔ تو مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نزول وحی سے پہلے آپ نہ قرآن سے واقف تھے اور نہ نماز کی تفصیلات سے کیونکہ نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی سکھایا تھا۔ ایمان معنی نماز کی مثال سورۃ بقرہ میں بھی ملتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بیت المقدس سے بیت الشرفین کے قبلہ مقرر کیے جانے کا حکم ہوا تو بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ جو ہم سورہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِیْمَانَكُمْ (آیت ۴۳) یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کرے۔ تمہاری وہ نمازیں بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد شرع کے تقاضے علی احکام میں، یعنی ایمان تو تھا مگر تفصیلی احکام کا علم نزول وحی کے ساتھ ہی بڑا۔ البتہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے اللہ کے نبی قطب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ نبی اکمل الزمان بھی ایمان، توحید، کفر اور شرک سے تو واقف تھے مگر ان کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں جو اللہ نے بذریعہ وحی نازل فرمائیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ کتاب اور ایمان کو نہیں جانتے تھے۔

قرآن ذریعہ
بیت

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِم مِّنْ نَّشَآءٍ مِّنْ عِبَادِنَا
بلکہ ہم نے قرآن پاک کو ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں۔ اور جس طرح یہ قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے اسی طرح وَلَكِنْ لَّنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ بھی لوگوں کی صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ راستہ اُس وعدہ لا شئ مِیہ کا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کے مقام تک پہنچاتا ہے مطلب

یہ کہ قرآن اور نبی کی ذات دونوں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے تو یہ
 کا منہ بھی سمجھ میں آگیا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور مشرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ
 حمد و ان اور حمد میں ہے، قدرت کا ملکہ مالک ہے، وہ وعدہ لا شریک ہے۔
 سورۃ کے آخر میں معاد کا ذکر بھی فرمایا اِنَّ الْحَکَّ الَّذِیْ تَصِیْرُ الْاُمُورِ
 خبر وراثۃ کا مومنوں کا انجام خدا تعالیٰ کی طرف ہی پہنچنے والا ہے۔ سورۃ النہل
 میں فرمایا اَلْحَبْ رَبُّہَا مُنْتَخَمُہَا (آیت ۴۴) جس طرف ہر چیز کا آغاز و انجام کی طرف
 ہے۔ اسی طرف ہر چیز کا انجام بھی اُسی کی طرف ہونے والا ہے۔ انسانوں کے
 تمام اعمال، نیکی اور بدی سب خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ کفار و مشرکین
 کی، فراموشی اور نیکوں کی اطاعت و فرمانبرداری سب خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں۔
 جہاں ہر شخص کو اپنے عقیدہ و اعمال کا فردا فردا جواب دینا پڑے گا۔

معادۃ تذکرہ

سورة
الزَّخْرَف
مَكِّد

سُوْرَةُ الزَّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ قَدْ هِيَ تِسْعٌ وَتَمَانُونَ آيَةً وَسَبْعٌ اَلْكَوْمَةُ
سُوْرَةُ زُخْرُفٌ مَكِّيَّةٌ هِيَ ۱۰ اَسْرُ كِي نَوَاسِي آيَتِيں اَوْرَسَاتِ كُورُثِ هِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
شَرْحُ اللّٰهِ تَعَالٰی كَيْفَ هُوَ سَ جَوْبُ مَعْرَافَانِ اَوْرَسَاتِ كُورُثِ هِيَ

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا جَعَلْنَاهُ
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَاِنَّهُ
فِيْ اَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيْمٌ ④
اَفَضْرِبْ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا
مُّسْرِفِيْنَ ⑤ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي
الْاَوَّلِيْنَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا
بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦ فَاهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ
لَطْفًا وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ :- حَمَّ ① تم ہے کسول کر بیان کرنے
والی کتاب کی ② بیش ہم نے رکھا ہے اس (قرآن)
کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو ③ اور یہ کتاب
اورین لفظ میں ہمارے پاس ہے بہت جلد اور ضبط ④
کیا ہم پہلے ہی کر دیں گے تمہیں نصیحت کرنے سے ایسے

کہ تم اسراف کرنے والے ہو ⑤ اور ہم نے پتے لوگوں میں بھی بہت سے نبی بھیجے ⑥ اور انہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ اُس کے ساتھ ٹھنا کرتے تھے ⑦ پس ہم نے جہنم کو ان سے زیادہ گرفت والے لوگوں کو اور گزرا جہنم میں مثالیں پہلے لوگوں کی ⑧

نہایت
کراخت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الزخرف ہے جو کہ اس کی آیت - ۳۵ میں آمدہ لفظ زخرف سے ماخوذ ہے۔ زخرف دراصل سونے کی لمع سازی کا GILD کر کہتے ہیں۔ اگرچہ پیش کی دوسری دھات پر سونے پانی چڑھا دیا گیا ہو تو وہ نیز زخرف یا سنبھلی کہلائے گی۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بات حیرت میں لمع سازی کے ضمن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انہوں اور جنہوں میں سے دشمن بنائے یُوحِی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرْشُ رَانِیْت ۱۱۲۔ جو اپنے حواریوں کو مع شدہ یا دھوکے والی بات القا کرتے ہیں۔

یہ سورۃ باقی حوامیم سبعہ کی طرح مکی سورۃ ہے اور گزشتہ سورۃ التوٰہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی نو اسی آیات اور سات رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۸۳ آیات اور ۳۳۳ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین کو

جیسا کہ گزشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے حوامیم سبعہ میں عام طور پر نبیوی اعتقاد ذات یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کا ذکر ہے، تاہم ہر سورۃ میں بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ میں بھی توحید کے عقلی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مختلف عنوانات اور مثالوں کے ذریعے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کے سامنے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور توحید کے لیے بہترین طریقہ کار کو بھی واضح کر دیا۔ اس سورہ میں مومنوں کی

کا ذکر ہے۔ آپ کو بڑی سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا۔ شرک کی مختلف قسموں میں ایک قسم انسان پرستی کی بھی ہے۔ عیدائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صفت اور عبادت میں شریک کیا، اُس کا رد آئے گا۔ تمام رسولوں کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ شریعت کا مذکور کسی تجربہ یا عقل پر نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ رسولوں کے واسطے آتی ہے۔ تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جس لئے عقل کے ضمن میں ترغیب و ترہیب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ غرضیکہ اس سورۃ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر آگیا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو دین پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ اور اگر عقیدے میں خرابی ہوگی۔ تو فرقہ بندی شروع ہو جائیگی اس لیے دین کی اساس اور بنیاد کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔

حروف
مقطعات

یہ سورۃ بھی چونکہ حواہم سبعہ میں سے ہے، لہذا اس کی ابتدا بھی حروف کے حروف سے ہوئی ہے۔ حروف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا قرآن پاک کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ اس سورۃ میں بیان کر دو مفسرین کی طرف ہے۔ ان کا اشارہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے حے حان اور مرے منان۔ آسمانی درجے کی شفقت و مہربانی کرنا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہذا حروف سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے خدائے رحمان و رحیم کی قسم اٹھا کر آگے بات کی گئی ہے آہم امام جلال الدین سیبوی اور بعض دیگر مفسرین کو لازم فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں زیادہ اہمیت نہیں چاہیے بلکہ ان کی تلاوت کے وقت یہی کن چاہیے اللہ اعلم بِمُحَرِّدِہ بِذٰلِکَ یعنی ان حروف کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بترا سکتا ہے۔ ان حروف سے اللہ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اُس پر ایمان ہے اور ہم اُس کی تصدیق کرتے ہیں۔ باقی مفسرین نے تعریب فہم کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ سب نہیں ہیں، لہذا ان حروف کے تعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔

کتب مبین

حروف مقطعات کے بعد سورۃ کا آغاز قسم سے ہوتا ہے وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
لہ جلالین ص ۵۵

قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جس میں کسی مسئلہ کو
مبہوت نہیں چھوڑا گیا۔ مگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسری جگہ پر
اُس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اور پھر بعض چیزوں کی وضاحت اللہ کے نبی کے سپرد کی
گئی ہے جیسے سورۃ النحل میں فرمایا ہے **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** (آیت ۴۴) ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب اس لیے نازل کی ہے
تا کہ آپ لوگوں کو وہ چیز کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ کیا حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام آیات الہی کی تشریح بھی کرتے ہیں اور یہ تشریح و توضیح ہی مہتاب
ہوتی ہے جسے وحی غیر متوکما جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اکثر بنیادی عقائد اور اصولوں کو
بڑے واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز انسان کی سمجھ میں آجاتی
ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ الغرض اللہ نے اس کھول کر بیان کرنے والی کتاب
کی قسم اٹھا کر اگلی بات کی ہے۔

قرآن مجید
عربی زبان

کتاب مبین کی قسم کے جواب کے متعلق مفسرین کہہ کر دو زبانیں ہیں بعض فرماتے
ہیں کہ اس مقام پر بھی جواب قسم وہی ہے جو سورۃ یس کے آغاز میں **وَلَقَدْ
إِلَّا إِلَهُكُمْ** میں ہے یعنی **إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ** اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر
کتاب مبین کی قسم کا جواب قسم وہی ہے جو اٹھ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ **رَأَيْتَ
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل
کیا ہے۔ اور اس کی مکتب یہ ہے **لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** تاکہ آپ لوگوں کو بخوبی
سمجھ سکیں۔

قرآن کا عربی زبان میں نزول ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس کو پچھلی سورۃ
میں بھی بیان کیا جاتا ہے **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتَعْلَمُوا**
اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف عربی زبان میں بھیجا تاکہ آپ اہل محراب اور
گروہ پیش والوں کو درویش۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اُس نے تو رات عبائی

زبان میں اور انجیل سریانی زبان میں نازل کی، وہ اس قرآن کو کسی دوسری غیر عربی زبان میں بھی نازل کرنے پر قادر تھا مگر اس کا یہ اصول فیصلہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابن عباس - ۴) ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تا کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام کھول کر بیان کر سکیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش کی طرف مبعوث فرمایا، جو عربی زبان کو سمجھتے تھے۔ لہذا قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تا کہ اس کے اولین مخاطبین اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔

نزول قرآن کے زمانہ میں عربی زبان انتہائی عروج پر تھی۔ اس کی ترقی کا دور حضور علیہ السلام کی بعثت سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا۔ اور آپ کے زمانے تک شعر و ادب کی دنیا میں یہ زبان تمام زبانوں پر فوقیت حاصل کر چکی تھی۔ یہ زبان آج بھی اختصار، مہنوم کی ادائیگی اور اس کی گرائمر کے سائنٹفک ہونے کے اعتبار سے اول نمبر پر ہے۔ اس کی شریعی میں بھی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انگریزی زبان اگرچہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے۔ مگر اس میں بھی بہت سے فوائد موجود ہیں جب کہ عربی ہی ایک واحد زبان ہے جو زائد حروف سے بالکل پاک ہے اور کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مہنوم بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عربی زبان میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مہنوم یا معنی نہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس فصیح و بلیغ زبان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ طرانی اور بعض دیگر کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ عربوں سے محبت کیا کرو۔ کیونکہ میں بھی عربی ہوں، اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ قریش اور عربوں کی سعادت تھی کہ اللہ کا آخری نبی ان میں پیدا ہوا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جس کی ایک حکمت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی لِيَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة - ۱۴۳) کہ اللہ کا رسول تمہارا معلم ہے اور تم دیگر لوگوں کے معلم بنو گے۔ مطلب یہ کہ تم قرآن پاک

کر اپنی مادری زبان میں سونے کی وجہ سے ابھی طین سمجھ لو اور پھر آگے غیر عربیوں سے پہنچا دو۔ فرمایا: یہ مندرجہ ترتیب کتاب ہے۔ وَإِنَّمَا فِيهَا فَاكِتَابٌ لِّدِينٍ لَّعَلِّي حَكِيمٌ اور جسے شک یہ ہمارے پاس لور محفوظ میں بہت برقرار مستحضر ہے۔ حکیم کے دونوں معنی آتے ہیں یعنی مضبوط و مستحکم بھی اور حکمت والی بھی ہے۔ ہر حال قرآن کریم میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجرات - ۹) بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس دنیا میں کروڑوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا ہے اور اُنہوں کو محفوظ میں بھی اس کو محفوظ و مستحکم بنا رکھا ہے۔

جو لوگ نبی آخر الزمان کی رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں اللہ نے اُن کو سخت تنبیہ فرمائی ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا كَمَا هُمْ تَمْتَعُونَ نصیحت کرنے سے پہلو تہی کریں گے۔ محض اس وجہ سے کہ اُن کو کثرت قوم کا مٹنا پسند ہے۔ ایک طرف کرنے والی یعنی حد سے گزرنے والی قوم ہو؟ اگر نہ اس نبی و قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا اس کو یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا ترک کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہر حالت میں نصیحت کی جاتی رہے گی۔ ہمارا پیغام سچا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و نصیحت کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخالفت کے باوجود غزیر قرآن کو محفوظ نہیں کیا۔ لہذا قرآن پاک پرستور نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشاد یہ ہے کہ وہ اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے تمام محبت کرے تاکہ کل کو کوئی عذر نہ کرے کہ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری تھیں والا اور ڈرنے والا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا اور اس عذر کو رفع کر دیا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ (المائدہ - ۹) پس تمہارے پاس خوشخبری تھیں والا اور ڈرنے والا آگیا ہے۔ لہذا اب تمہارا

قرآن
مکرم
کے لیے
تنبیہ

کو: غدر سموع نہیں ہے۔ اگر اب بھی تہمت کو پہچان کر اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، وہ انھیں سزائیں جہاد کرنے پر بھی قادر ہے۔

ساتھ انور
کا انجام

یہی ضمن میں اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی اور پھر ان کے انجام کا حال بھی ذکر کیا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بہت سے رسول بھیجے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كُفْرًا وہ یسٹنڈنڈ وڈن ان بد بختوں نے ان انبیاء کے ساتھ ٹٹا ہی کیا۔ اللہ کے نبی اور رسول انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں نیاس انجام کی خوشخبری دیتے رہے اور بُرے انجام سے ڈراتے رہے مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور انہیں یوں سے مذاق ہی کرتے رہے۔ سورۃ الرعد میں بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يُوسُفَ مِنْ قَبْلِكَ رَاسِلًا آپ کے پہلے رسولوں کا بھی مذاق ہی اڑا گیا۔ پس ہم نے انکار کرنے والوں کو مہلت دی اور پھر ان کو پکڑ لیا۔ جب فوج علیہ السلام اللہ کے حکم سے تیار کر رہے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ مُؤْتِيَةٌ سُبْحُوَارِہُ ۱۰ ھود۔ ۳۸ تو ان کی قوم کا جو بھی سرکردہ آدمی اُدھر سے گزرا ان کے ساتھ مذاق کرتا، غشیکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بر نبی اور رسول کے ساتھ تسخیر کیا گیا۔ اُلہ آج یہ لوگ آپ کو دیوانہ شاعر یا کابھن کہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو حاضر میں نہ دیں۔ یہ مسخر تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں ورنہ ان کی ہنر سہکات کی پرواہ نہ کریں، مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے متبعین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ لوگوں کے ٹھٹھنے مذاق سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ البتہ اللہ نے یہاں پر تنبیہ کر دی ہے کہ نافرمانوں کا انجام بھی عبرتناک ہی ہوتا رہا ہے۔ سورۃ سباء میں اللہ نے فرمایا کہ جس کے کافر کس بات پر اترتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا
سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً
كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَفْلاكِ وَالْأَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لَتَسْتَوتُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ
تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ⑭

ترجمہ:- اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے
پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو البتہ ضرور کہیں گے
کہ پیدا کیا ہے ان کو زبردست اور علم والے پلہ دگار
نے ⑨ وہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو
گھوڑوں اور بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ

تم راہ پاؤ ⑩ اور جس نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی خاص انداز سے کے ساتھ۔ پس زندہ کیا۔ ہم نے اُس کے ساتھ مردہ شہر کو، اسی طرف تم نکلے جاؤ گے ⑪ اور وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے سب کے سب۔ اور بنائے ہیں تمہارے لیے کشتیوں سے اور مویشیوں سے جن پر تم سواری کرتے ہو ⑫ تاکہ برابر ہو کر بیٹھو اس کی پشت پر۔ پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم بیٹھ جاتے ہو اُس پر اور کہہ پاؤ کہ وہ ذات جس نے مسز کر دیا ہے ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قبول میں رکھنے والے ⑬ اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف الہٰتہ لوٹ کر جانے والے ہیں ⑭

بطایات

گذشتہ درس میں سورۃ الزخرف کا آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب مہین ہے۔ یہ کتاب اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمائی ہے اور یہ اُس کے نزدیک لوح محفوظ میں محفوظ ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے منکرین کی قیامت حرکات کی وجہ سے ہم اس کے نزول کو موقوف نہیں کرتے دیں گے بلکہ اس نصیحت کی تکمیل ضرور کریں گے تاکہ کسی شخص کو بعد میں یہ غرر پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ اُسے سمجھایا نہیں گیا۔ بعض لوگ یہ الفطرت بھی ہوتے ہیں جو حق بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اللہ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کو روکا نہیں جائے گا۔ اور اس سے مستغنیہ ہونے کا پورا پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی کہ وہ کفار و مشرکین کی زیادتیوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اُن کے پاس اللہ کے رسول

اُنے تو انہوں نے اُن کے ساتھ مسخر ہی کیا۔ پھر جب اُن کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے اُن کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ تو مشرکین مکہ سے زیادہ قوت، زیادہ مال و دولت اور زیادہ جتھے والے تھے۔ جب وہ بھی عذاب الہی سے بچ نہ سکے تو یہ لوگ اپنی کے نقشب قدر پر چل کر کیسے بچ سکتے ہیں؟ اُن ہلاک شدہ قوموں کی کہانیاں تاریخ میں بھی محفوظ ہیں اور ان کے جتھے جتھے واقعات قرآن نے بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس طرح یہ تسلی کا مضمون بھی اگیا ہے۔

اللہ کی صحت
خلق

آج کے درس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل ذکر کیے ہیں، اور پھر شرک کی مختلف قسموں کا رد کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَکِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اِنْ کٰفِرُوْنَ اَوْ مُشْرِکُوْنَ سَے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے جس پر تم رہائش پذیر ہو اور جس پر تمام امور زندگی انجام دیتے ہو، تمہاری ضروریات اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ پھر تمہارے سامنے نظر آنے والا نیلگوں آسمان ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، ذرا بتلاؤ تو سہی کہ ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اس کے جواب میں ایک مومن عقل رکھنے والا آدمی یہی کہے گا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے لَیَقُوْلُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ وہ برعقل، عالم، جاہل، جمیوں نے بڑے کا ایک ہی جواب ہے اور وہ لازماً یہی کہے گا۔ کہ ان اشیا کو اُس ذات خداوندی نے پیدا فرمایا ہے جو زبردست، غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

توحید کے
چار درجات

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجے ہیں۔ جن میں سے دو درجات میں تو سب برابر ہیں اور دو درجات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ توحید کا پہلا درجہ خلق ہے۔ دہریوں کی ایک قلیل تعداد کو چھوڑ کر آپ کسی خطے اور کسی مذہب کے پیروکار سے پوچھ لیں خواہ وہ یہودی، ہور یا عیسائی ہو، ہندو ہو یا سکھ، چینی ہو یا جاپانی، مجوسی ہو یا صابی سب یہی کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ قرآن نے

ہی اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (یعنی ۲۰) اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کا وجود خود بخود ہے نہ کہ کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ۔ لفظ اللہ اسی معنوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور لفظ نہ کا معنوم بھی یہی ہے کہ وہ خود بخود ہے اور اُس کی ذات میں کسی دوسری بات کا کوئی حصہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو خود بخود ہے۔ اس سے وہ نہ کرنی ہستی خود بخود نہیں۔ بلکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہر شے کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے۔

ان دو درجات کے علاوہ دوسرے درجات تدبیر اور عبادت ایسے ہیں جہاں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر ہی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اُسے تدبیرِ درجہ کمال تک پہنچانا اللہ ہی کی صفت ہے مگر شرک لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بعض دوسری ہستیاں بھی اُن کے کام بناتی ہیں۔ بعض فرشتے، جن انسان (زندہ اور مردہ) شجر و درخت، شمس و قمر، ستارے اور سیارے بھی اُن کی مشعل کشی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے جس میں لوگ آکر پھنس جاتے ہیں۔

توحید کا چوتھا درجہ عبادت ہے۔ جب ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ و مدد لا شرک ہے تو پھر عبادت بھی خالصتاً اُس کی ہونی چاہیے مگر بعض عبادت میں بھی دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ بعض قبروں کے سامنے اور بعض قبروں، شجر و جھڑی، سورج اور چاند، اور جنوں اور اُف نوں کے سامنے نہ نیا زخم کرتے ہیں، اُن کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے، اُن کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ شرک فی العبادت کا ارتکاب ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ ارض و سما کا خالق کون ہے تو ضرور یہی جواب

دیں گے کہ وہ اللہ ہی بن جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔

زمین بطور
گمراہ

توحید کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے جانے والے بعض احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مِصْرًا مَهْدًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گمراہ بنا دیا ہے۔ زمین کی تخلیق کے ذکر کے بعد اُس سے حاصل ہونے والے مفادات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طرح بچے کو گمراہ میں سلا کر اُس کو حرکت دی جاتی ہے تو بچہ راحت محسوس کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پھیلا کر زمین کو جھوٹے کی طرح متحرک کر دیا ہے جو اُس کے لیے بہت سے مفادات کا سبب بنتی ہے۔ قدیم یونانی ماہرینِ فطریات کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے جب کہ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ زمین متحرک ہے، اور یہ ایک وقت دو حرکتوں کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ اس کی ایک حرکت اپنے محور کے گرد ہے جو چوبیس گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے۔ اور جس کی وجہ سے دن رات آگے پیچھے آتے ہیں۔ زمین کی دوسری حرکت سورج کے گرد ہے جو سال بھر میں مکمل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے موسمی تغیرات واقع ہوتے ہیں چنانچہ سال بھر کے موسم گرم، سرد، بار اور خشک زمین کی سورج کے گرد گردش کا نتیجہ ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جھوٹے کی طرح متحرک بنا کر اس پر رہنے والوں کے لیے بہت سے مفادات وابستہ کر دیے ہیں۔ دن کے وقت کام، رات کو آرام مختلف کاموں میں مختلف قسم کے پھل، پھول اور نباتات کی پیداوار سب کچھ اللہ نے انسان اور دیگر جانداروں کی مصلحت کی خاطر قائم کیا ہے۔ بہر حال زمین ایک گمراہی کی مثل مجبور رہی ہے۔ دیگر گمراہوں کی طرح یہ بھی ایک گمراہ ہے جو فضا میں حلقہ بن کر لوگ زمین سے نکل کر فضا میں جاتے ہیں یا جو چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اُن کو زمین بھی چاند جیسا ایک گمراہ ہی نظر آتی ہے۔

ابتداء میں زمین سورج ہی کا ایک حصہ تھی۔ پھر اللہ نے اس کو سورج سے الگ کر کے لوگر دڑتیس لاکھ میل دور پھینک دیا۔ چونکہ زمین سورج جیسے گگ کے

کھڑے سے ایک ہوتی ہے، اس کی حصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر اس کا اندر پانی
 حصہ ابھی تک گرم ہے اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض اوقات
 اس سے لاوا اُٹھنے لگتا ہے۔ زمین کے ارد گرد چودہ کروڑ مربع میل رقبے میں پانی ہی
 پانی ہے اور صرف آٹھواں حصہ خشکی ہے۔ زمین کے ارد گرد پانی کی مثال ایسی ہے
 جیسے سخت گرمی میں پسینہ آجاتا ہے، اللہ نے اس زمین کے گرد چار پانی سرسبز ملک
 ہوا کا خول چڑھا دیا ہے۔ زمین کے اندر کی حقیقت کو سامان پوچھتے ہیچے سے
 معلوم نہیں کر پائے۔ وہ صرف چھوٹا آمیزیل ملک نیچے کی خبر دے سکے ہیں اور مزید نیچے
 جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نیچے میں مزید اُلٹ فائٹ کی توقع کی جا سکتی
 ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اُس کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو حصے سے
 گہرا بنا دیا ہے وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا اور اس میں تمہارے لیے جگہ جگہ
 راستے بنا دیے ہیں۔ جن کے ذریعے تم ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جا
 سکتے ہو۔ اس زمین پر کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں جنگلات ہیں تو کہیں
 بڑے بڑے صحرا ہیں۔ اسی زمین پر اللہ نے ندی نالے اور دریا بہائے ہیں۔ جن کے
 ذریعے تم زندگی کے معادلات حاصل کرتے ہو اور ان میں سفر بھی کرتے ہو وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بعث بعد الموت کا مسئلہ
 سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُخْرِجَ بِهِ ثَمَرًا
 کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے ایک خاص انداز سے کاتھ پانی
 نازل فرمایا۔ سما کے مختلف معانی آتے ہیں۔ بادلوں اور فضا کو بھی آسمان کہا جاتا ہے یعنی
 میں چمپت پر بھی سہارا لفظ نازل جاتا ہے اور اوپر کی طرف ہیں جو نیچوں پر وہ نظر آتا ہے
 اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اور فضا سے بادلوں کی وساطت
 سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس عمل کے لیے عالم بالا کا حکم
 بھی شامل ہوتا ہے۔ تو نزولِ رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے

بعث بعد الموت
 کی مثال

پانی نازل فرما یا فاششوننا بعد بِلْدَةِ مِثْثَا پھر اس کے ذریعے ہم نے مردہ شجر یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا۔ بارش کی عدم موجودگی میں زمین خشک ہو جاتی ہے، اُس کی روئیدگی ختم ہو جاتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ پس روئیدگی کی طاقت آسمانی ہے اور پھر اس میں پھل، پھول، پودے، ہسٹیاں اور چارہ اور انی پیا پوتہ بھی جکے ذریعے انسان اور دیگر جاندار اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ مردہ زمین کی زندگی سے یہی مراد ہے۔ کہ وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور پیداوار دینے لگتی ہے۔

فرمایا جس طرح ہم پانی نازل فرما کر مردہ زمین کو حیات بخشتے ہیں كَذٰلِكَ نَخْجُوْنَ اِیسی طرح تم نکلے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم ہر قبروں میں دفن ہو چکے ہو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکال دے گا۔ جو ذاتِ خداوندی خشک زمین میں پانی برسا کر سبزی پیدا کر سکتی ہے وہ مٹی میں مدفون مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گی اور وہاں سے نکالے پے فادر ہے۔ یہ بات ایک طرف قدرت کی دلیل ہے تو دوسری طرف لعنۃ الموت اور جڑنے عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے غافل نہ ہو جانا۔

پھر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سب کے سب جڑے پیدائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے تمام جانداروں کو جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کر کے ان کے اختلاط سے ان کی نسلوں کو آگے پیچھا یا ہے۔ جانداروں کے علاوہ پودے اور درخت بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نر کھجور کا پودہ جب مادہ کھجور کے درخت پر ڈالا جاتا ہے تو درخت پھل دینے لگتا ہے۔ جوڑا ہی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ضد پیدا کی ہے جیسے سیاہی اور سفیدی، نور اور ظلمت، دنیا اور عقی، ایسی اور بدی وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے تفریق جنس یا تفریق نوع کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے۔

انسان کی افادیت کے لیے ذرائع نقل و حمل بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی

اور اس کے انعامات میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے **وَجَعَلْ لَّكُمْ مِنَ الْفُلْكِ**
وَالْأَنْفَاجِ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ نزول قرآن
 کے زمانہ میں ذریعہ نقل و حمل صرف دو قسم کے تھے یعنی بھری اور بری اس آیت میں اللہ
 نے اپنی دو ذرائع کا ذکر فرمایا ہے کہ بھری راستے سے سفر کے لیے تمہارے لیے کشتیاں
 بنائیں۔ اُس زمانے میں بادبانی کشتیاں چلتی تھیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف
 مقامات پر کیا ہے۔ دریائوں اور سمندروں کی لہروں کو چیرتے ہوئے ایک جگہ سے
 دوسری جگہ منتقل ہو جانا بہت بڑی چیز تھا۔ کشتیوں کے بعد پھر سیر کرنے جو صحابہ سے
 چلتے تھے اور پھر نعل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور شہر
 سطح آب پر رواں دواں ہیں۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جلا یا ہے کہ اس نے تمہارے
 لیے سمندری سفر کا بندوبست کر دیا۔ اگرچہ یہ کشتیاں اور جہاز انسانی ہاتھوں کے
 بنائے ہوئے ہیں مگر اس کے لیے مادی وسائل از قہر مگرٹی، لوہا وغیرہ اللہ تعالیٰ
 کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اور انسان کے ذہن میں عقل و فہم اور شعور بھی اللہ نے ہی ڈالا
 تو وہ ان کو تیار کر سکے۔

اللہ نے فرمایا کہ زمینی سفر کے لیے ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا فرمادیے۔
 ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں بھی تجارتی نقل و حمل جانوروں کے ذریعے
 ہی ہوتا تھا۔ جن میں اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 اونٹ کو قوسہ کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جہاں وہ کئی کئی دن کچھ کھائے پیتے بغیر سفر کر
 سکتا ہے۔ اگرچہ آج کے مشینی دور میں نقل و حمل کے لیے جانوروں کی افادیت قریباً
 قریب ختم ہو چکی ہے۔ تاہم بعض علاقے آج بھی ایسے موجود ہیں۔ جہاں سواری اور بار برداری
 کے لیے جانوروں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے جانوروں کو پیدا کئے
 انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ان کی خدمت بجالاتے ہیں۔ بلکہ
 بعض انسان کی خوراک بھی بنتے ہیں۔

فرمایا ایک قریہ جانور بار برداری کا کام دیتے ہیں اور ان کا دوسرا فائدہ یہ ہے

مَا تَزَكُّونَ کہ تم ان پر سواری کرتے ہو۔ لَتَسْتَوُوا عَلٰی ظُهُورِهِ کہ تم برابر ہو کر
 بیٹھو ان کی پشت پر۔ ثُمَّ تَذْكُرُوْنَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ پھر اپنے پروردگار
 کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے تمہارے لیے ان وحشی جانوروں کو سحر کر دیا۔ فَبَا
 مَاذَا تَسْتَوِيْتُمْ عَلٰی سُرُوْبِهِمْ جَبْتُمْ ان جانوروں پر آرام سے سوار ہو جاؤ۔ تو پھر
 اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو وَتَقُولُوْا اٰرِیْہُمْ سُبْحٰنَ الَّذِیْ
 سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَہٗ مُقْرِیْنِیْنَ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے
 لیے اس سواری کو سحر کر دیا، وگرنہ ہم تو اسے قابو کرنے والے نہیں تھے یعنی اس سواری
 پر تسلط حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُس نے
 اُسے ہمارے لیے سحر کر دیا ہے اُس وقت تو جانوروں کی سواری کے متعلق اللہ نے
 یہ دُعا سکھائی۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اونٹ گھوڑے وغیرہ جیسے طاقتور اور خود
 جانوروں کو قابو کرنا انسانی استطاعت سے باہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص
 حکمت کے ساتھ ان جانوروں کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ انسان
 کی خدمت پر مامور ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوانٹ کی ایک لمبی قطار دس
 سال کا بچہ بد صرچاہے بانٹ کر لے جاتا ہے۔ مگر وہ اُن تک نہیں کرتے۔ یہ
 اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔

آج کے دور میں زمینی نقل و حمل گاڑیوں، ٹرکوں، ٹرالوں، وینچنوں اور کاروں،
 کے ذریعے ہوتی ہے۔ بکری سفر کے لیے بٹے بٹے جہاز اور ہوائی نقل و حمل کے
 لیے تیز رفتار ہوائی جہاز استعمال ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ دُعا اگرچہ جانوروں
 کی سواری کے متعلق ہے، اہم ہی دُعا ہر قسم کی بری اور ہوائی سواریوں کے لیے بھی
 مفید ہے۔ البتہ بکری سفر کے لیے قرآن میں یہ دُعا مذکور ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ
 یٰحَبْرَہَا وَ مَوْلٰیہَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (ہود۔ ۴۱) اللہ تعالیٰ
 کے اہم پاک کی برکت سے ہی اس چٹا اور ٹھنڈا ہے۔ بیشک میرا پروردگار البتہ
 بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بہر حال تمام سواریاں اللہ تعالیٰ

کی توفیق سے رواں دواں ہیں۔ دنیا میں کئے واقعات پیش آتے ہیں کہ رو پھٹتے
حوادث پیش آ جاتے ہیں اور اچھی بھلی سواریاں قابو سے باہر ہو کر جاتی اور مافی تقدیر
کا باعث بن جاتی ہیں۔ موٹر کاروں، ٹرکوں، ٹرالیوں، ریل گاڑیوں میں ٹکرا ہو جاتی ہے۔
ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ جب تک
اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ انسان بالکل بے بس ہے۔

فَرَأَىٰ إِنَّ الْخَلْقَ لَمُنْقَلِبُونَ بے شک ہم اپنے پروردگار کی
طرف ہی پھیر کر جانے لگے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں لوگ ایک مقام سے دوسرے
مقام تک ان سواریوں پر سفر کرتے ہیں، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب
یہ انسان انسانی کنوصوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور درحقیقت
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مقررہ وقت پہنچ کر اٹھا کر لے لے گا
اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس
ماری سفر میں ساتھ ساتھ سفر آخرت کو بھی یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُبِينٌ ⑮ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ⑯ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ⑰ أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحِجَابِ وَهُوَ
فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑱ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ⑲ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑳ أَمْ اتَّيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ㉑
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ㉒ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ㉓ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ

بَاهِدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُكُمْ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٣﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٤﴾

ترجمہ :- اور ٹھہرا ہے انہوں نے اُس رستہ کے
یہ اُس کے بندوں میں سے حصہ۔ بے شک انہوں
ابستہ گھلا ہاشکر گزار بن ﴿١٣﴾ کیا بنائی ہیں اُس
نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے بندوں اور چنا
ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ ﴿١٤﴾ اور جب خوشخبری دی
جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اُس چیز کی جو
بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال تو ہو جاتا ہے
اُس کا چہرہ سیاہ اور وہ دغم کی وجہ سے گھٹ رہا
ہوتا ہے ﴿١٥﴾ بھلا وہ جس کو نشو و نما دی جاتی ہے
زیر میں اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی صاف ہت نہیں
کر سکتی ﴿١٨﴾ اور ٹھہرا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو
رحمان کے بندے ہیں عورتیں کیا یہ حاضر ہونے تھے
اُن کی پیدائش کے وقت لکھی جائیگی ان کی شہادت
اور ان سے پوچھا جائے گا ﴿١٩﴾ اور کہا انہوں نے کہ
اگر چاہے رحمان تو ہم نہ عبادت کریں اُن کی نہیں بن
انہیں اس کا کچھ عہد نہیں ہیں یہ مگر اٹکل روڑا تھے ﴿٢٠﴾
کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے
پس وہ اُس کو مضبوطی سے پکڑنے لگے ہیں ﴿٢١﴾ بد کہ
انہوں نے کہ پایا ہم نے اپنے بہادباد کو ایک رستے

پر ۰ اور ہم اُن کے نقش قدم پر رو پٹنے والے ہیں (۲۲) اور اسی طریقے سے نہیں مہیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کرنی ذر سننے والا مگر کہا وہاں کے آدمی مال لوگوں نے کہ بیشک ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ اجداد کو ایک رستے پر ۰ اور بیشک ہم اُن کے نقش قدم پر اُن کی اقتدا کرنے والے ہیں (۲۳) کہ اُس (پیغمبر) نے اُمیہ دھڑوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اُس سے جس پر پایا تم نے اپنے آباؤ اجداد کو ۰ کہا انہوں نے بیشک ہم اس چیز کے ساتھ جو تم کو دی گئی ہے ۰ کھڑ کرنے والے ہیں (۲۴) پس ہم نے انتقام لیا اُن سے ۰ پھر دیکھو کیا ہوا انجام مہلکانے والوں کا (۲۵)

بط آیت

سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا اور اُس کے وحی الہی ہونے کا بیان ہوا ۰ پھر اللہ نے رسالت کے ضمن میں فرمایا کہ ہر رسول کے ساتھ نمٹا گیا لہذا اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے ۰ اللہ نے اپنی قدرتِ تامہ کے دلائل بیان فرمائے جن سے اُس کی توحید بھی بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے ۰ پھر اللہ نے مندرجہ پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر انسانوں کے لیے سوار یوں کا ذکر فرمایا اور اُن پر سوار ہوتے وقت کی خصوصی دعا سکھائی ۰ اب آج کی آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور اس سلسلے عقیقہ اولاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک لوگ خدا کے لیے اولاد بخوہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں ۰ پھر اللہ نے مشرکین کی اندھی تقلید کو بیان کر کے اُن کے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے ۰

خدا کے لیے
اولاد کا حق ہے

مشرکین کے شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ تھے ۰ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُنُودًا انہوں نے اللہ

کے بندوں میں سے اُس کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ مرد اور عورتیں سب سے بڑے بندے ہیں۔ پھر مشرکوں نے ان بندوں میں سے ایک حصہ یعنی عورتوں کو خدا تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لیا ہے اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بعض دوسرے گروہوں نے مردوں کو خدا کا جبر و تسلیم کر لیا ہے۔ یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (التوبة: ۳۰) یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر مشرکین بھی مخلوق میں سے کسی نہ کسی گروہ کی اولاد تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ مخلوق میں سے اُس کے لیے ایک حصہ تجویز کیا جائے۔ صاحب اولاد ہونا تو مخلوق کی صفت ہے۔ جو چیز اجزا سے مرکب ہوتی ہے۔ وہ حادث ہوتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ وہ بسیط ہے، نہ کہ مرکب۔ مرکب امر حادث ہونا تو عیب اور نقص کی نشانی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، لہذا اُس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کسی طرح بھی اُس کی شان رفیع کے لائق نہیں۔ وہ ازلی اور ابومی اور جنسیت سے پاک ہے۔ اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان صرف خالق اور مخلوق ہونے کا تعلق ہے۔ والدیت اور مولودیت کا کوئی تعلق نہیں۔

عقیدہ اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل سورۃ العنکبوت اور یہاں اگلی آیت میں ہی مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، حالانکہ قطعاً بیٹیاں بیٹوں سے کمزور ہوتی ہیں، اور ان بہنہوتوں نے کمزور مخلوق کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اعلیٰ مخلوق یعنی بیٹوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَفُحٌ ذَلِيلٌ قَبْلَ بَعْثِ آدَمَ کَسْ قَدَرِ کھانا شکر گزار ہے۔

اسی جنسی تقسیم کے متعلق اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے آفِرَاتُ خُذْ مَا

گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ
 مَا لَآئِي حَمْدَ لَا يَأْتِيُنَا
 نَبِيَّتٌ فِي بَيْتِ آلِي تَلِيْنَا
 نَضْبَانِ اَنْ لَا نَلِدَ الْبَنِيْنَا
 تَا اللّٰه مَا ذَاكَ يَا سَدِيْنَا
 نَحْنُ كَذَرْنَا لِمَا قَدْ رَزَعُوْنَا
 ابی حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گھر نہیں آتا
 بلکہ اپنے پڑوسی کے ہاں رہیں بسر
 کرتا ہے۔
 وہ اس بات سے ناراض ہے کہ ہم بیٹے نہیں
 جنیں۔ اللہ کی قسم یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے
 ہماری مثال قرآن کی ہے کہ اس
 میں جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسی اس کی پیدائش
 ہو جاتی ہے۔

اللّٰہ نے فرمایا اَوْصِنْ یُّکْشَوُا فِی الْحَلِیْمَةِ مَعْلَا۔ وہ منقوع (یعنی بیٹی) جس کو
 زیر میں نشوونما دی جاتی ہے۔ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْبٌ مِّنْ اَبْنِیْہِمْ اور وہ مجبوز،
 (یعنی بات چیت) میں بھی غیر واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کے متعلق فرمایا ہے کہ
 عام طور پر لڑکیوں کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے یعنی ان کو سونے چاندی کے زیورات
 پہنانے جاتے ہیں۔ جو ان کے لیے حلال اور لڑکوں کے لیے حرام ہیں۔ اور لڑکیاں بات چیت
 کرنے میں بھی عام طور پر لڑکوں کی نسبت کمزور واقع ہوتی ہیں۔ اگرچہ استثنائی طور پر بعض لڑکیاں
 بھی گفت و شنید میں تیز طرار ہوتی ہیں مگر عام طور پر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ نہ تو مشقت
 کے کام انجام دے سکتی ہیں اور نہ بات چیت میں زیادہ چالاک ہوتی ہیں بلکہ وہ بعض اوقات
 اعصابی دباؤ کا شکار ہو کر بات چیت میں صبر نہ رکھیں کیونکہ ان کا نزدیک سسرال کمزور
 ہوتا ہے۔

سننے کے لیے از زیورات اور بناؤ مذاکار عورتیں فطری طور پر پسند کرتی ہیں۔ حضرت
 اسماء بن زیدؓ کو زخمہ آگیا حضور علیہ السلام نے خود زخم صاف کیا اور فرمایا کہ اگر یہ میری بیٹی تو
 ہم اس کو زیور پہنا دیتے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے زیور پہننا جائز ہے۔
 تاہم عورتوں کا فیشن اور بناؤ مذاکار میں زیادہ انہماک تباہ کن ہے۔ صبر ایوبؑ موحم کے
 زمانہ میں اصمبلی کی ایک خاتون نمبر کے متعلق اخبارات میں آیا تھا کہ وہ تین دن کے اہمبلی

میشن میں ہر دنیا باس پن کر شامل ہوتی رہی، گویا اس کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ پہل
عورتوں کی اس کمزوری کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ایک تو وہ زیورات کی دلدادہ ہوتی ہیں
اور دوسرے مرد کی نسبت صریح گفتگو بھی نہیں کر سکتیں۔ مگر مشرکوں کا حال یہ ہے
کہ وہ ایسی کمزور مخلوق کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور خود اپنے لیے
لڑکے پسند کرتے ہیں۔

فرشتوں کے
متعلق غلط
عقیدہ

اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں نے فرشتوں کے متعلق بھی کئی غلط عقیدہ بنا رکھا ہے
وَجَعَلُوا لِلْمَلَائِكَةِ الذِّیْنَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اِنَّ مِنْكُمْ جُنُودًا
نے اللہ کے بندوں فرشتوں کو عورتیں بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں۔

الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے مقرب
بندے ہیں۔ فرشتوں میں تذکیر و تانیث والی کوئی بات نہیں، ہم انہیں انتہائی نامک
تصور کیا جاتا ہے۔ اُن کو عورت کہنے میں تو بڑی گستاخی ہے۔ فرمایا یہ فرشتوں کو
عورتیں سمجھتے ہیں اَسْمَهُدُ وَاَخْلَقْنَهُمْ کیا یہ لوگ فرشتوں کی تخلیق کے وقت
موجود تھے جبریتہ تذکیر و تانیث کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا سَتَجِدُ شَهَادَتَهُمْ

وَيَسْتَلْزِمُونَ اُن کی یہ گواہی نکھڑی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی کہ انہوں
نے ایسا غلط دعویٰ کیوں کیا اور خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کیوں تجویز کی۔ حقیقت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ ہی مجازی کہ جس کو اُس نے اختیار
دیا ہو۔ کہ لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ابن اللہ والا
عقیدہ بھی باطل ہے اور مشرکوں کا خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا بھی سخت گت فتنہ۔

عبادت غیر اللہ
کی غلط آویں

اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکوں کی ایک ہی سودہ دلیل کا رد فرمایا ہے۔ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اَن اُولٰٓئِكَ لَمَّا كَانُوْا اَعْمٰی اَمَّا اُولٰٓئِكَ فَاَنْتَ
مَعْبُودٌ اِنْ اَبْطَلْہُ کی عبادت نہ کرتے، گویا وہ خدا کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ دراصل
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر اللہ کی مذرونیاز، اُن کی صدور پر جو عظیم یا ان کے سامنے

سموہ ریزی اتنی ہی معیوب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کام سے زبردستی روکے کیوں نہیں دیتا۔ اگر وہ روکے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ فرمایا اُن کے اس زعمِ باطل کے تعلق مآلہد یَذِلُّهُم مِّنْ عِلْمِهِمْ کچھ بھی علم نہیں۔ اِنْ هُمْ رَاَوْ يَخْرُجُونَ اُن کی یہ ساری دلیل باری محض اُٹھ چکی ہیں۔ اِن میں کوئی صداقت نہیں بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ پر اتہام کے مترادف ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو برائی سے زبردستی نہیں روکتا کیونکہ زبردستی روکنا اُس کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اُس نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر اُن کے سامنے نیچی اور برائی کے راستے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے واضح کر دیے اور پھر انسانوں کو اختیار دے دیا۔ قَعْنُ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (الکہف - ۲۹) اب جس کا ہی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا ہی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ اِن انہیں بے جرمی کا راستہ پسند کر لیا۔ لَقَوْلِهِ مَا تَوَلَّوْا وَلَفْصِهِ جَهَنَّمَ (النار - ۱۱۵) پھر اگر وہ برائی کے راستے پر چلنے لگے تو ہم انہی طرف کی طرف تھے دیں گے اور آگے اس کے لیے جہنم بھی تیار ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

پھر اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نے غیر اللہ کی عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے اور پھر یہ باطل تاویل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے ورنہ وہ ہمیں ایسا کرنے سے روک دیتا۔ فرمایا اُن کی اس باطل تاویل کے لیے اُن کے پاس کیا دلیل ہے؟ اَمْ اَتَيْنَهُمُ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی جس میں غیر اللہ کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اور وہ اُن کی مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہم نے تو اُن کے پاس ایسی کوئی کتاب یا حکم نہیں بھیجا جس میں غیروں کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ یہ اُن کا اپنا ہی زعمِ باطل ہے۔

ابو لہاد
کیا اُنھی
تقلید

فرمایا اِن کے شرک و عفاۃ و اعمال کی کوئی معقول دلیل تو نہیں ہے سوائے اس کے بَلْ قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَادًا عَلٰی اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰی اٰزِيْهِمْ مُّتَمَدِّنٰ

کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہ پلنے والے ہیں۔ جس قسم کے عقائد وہ رکھتے تھے اور جو سی رسوم وہ ادا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہی اندھی تقلید ہے کہ بغیر سوچے بچے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا جائے۔ جس کی قرآن نے بار بار تردید کی ہے۔ حَتَّىٰ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئَلَّوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرة - ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل سے بے بہرہ اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی یہ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے؛ یہ تو سخت حماقت کی بات ہے۔ ہاں اگر آباؤ اجداد راہِ راست پر ہوں تو پھر ان کی تقلید قابلِ فخر بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَلَا سُلُوكَ وَابِعِثُوا رُسُلًا ۝ (یوسف - ۲۱-۲۸) میں نے اس قوم کے طریقے کو ترک کر دیا ہے کہ جبرائیل تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور میں نے اپنے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت، دین یا طریقے کا اتباع کیا ہے۔

فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی اور سنانے والا نہیں بھیجا الا فَكَانَ مُتَرْفِعًا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ اُنہوں نے یہی کہا انا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا وَاتَّخَذْنَا انہیں مُتَقَدِّمِينَ اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر اقتدا کرنے والے ہیں ہم تو انہی قدیم رسم و رواج پر ہی کاربند رہیں گے اہم کسی نے دین کو اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں۔

شرکین کی اس بات دوسری کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلایا قُلْ أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ

کیا اگر میں اُس سے زیادہ ہدایت والی چیز تمہارے پاس لے آؤں جس پر تم نے اپنے لہاؤ
 ابداد کر دیا ہے، تو کیا پھر بھی تم میرے فضل پر ہونے کے لئے اور اپنے گناہ پر دوزخ کے دین پر
 ہی چلتے رہو گے؟ اس کے جواب میں قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
 مشرک کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری لائی ہوئی چیز یعنی دین کو نشانے کے لیے تیار نہیں بلکہ
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے اباؤ اجداد کے نشانے قدم پر ہی چلتے رہیں گے
 اللہ نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین کی سرکشی حد سے بڑھ گئی فَانْتَفَعْنَا
مِنْهُمْ پھر ہم نے اُن سے بدلہ لیا۔ انتقام کی مختلف صورتیں یہی ہیں۔ ابھی اللہ
 نے انبیاء کو جہاد کا حکم دے کر کفار و مشرکین کی بیخ کنی کی اور ابھی کوئی آسانی آفت از قہر
 سیلاب، طوفان، مسخ، چیخ یا خسف کے ذریعے ایسی نافرمان قوموں کو جاک کہ اللہ تعالیٰ
 کسی سرکش کو انتقام دے بغیر نہیں چھوڑتا۔ انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور پھر برزخ
 اور آخرت کا عذاب تو ہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ فرمایا پھر جَمَعْنَا اُن سے انتقام
 لیا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ پھر دیکھو ان جھٹلانے والوں
 کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ ایسے ناہنجار لوگ ذلت ناک سزاؤں میں مبتلا ہو کر صفحہ ہستی سے
 ناپید ہو گئے۔ اللہ نے جستہ جستہ ایسی قوموں کا حال قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے اور
 بہت سے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھی محفوظ ہیں۔

الزخرف ۴۳

آیت ۲۶ تا ۳۰

الیہ یزد ۲۵

درس چارم ۳

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
 مِمَّا تَعْبُدُونَ ۖ (۲۶) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (۲۷)
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ (۲۸) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ
 حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (۲۹) وَلَمَّا
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ
 كَافِرُونَ (۳۰)

ترجمہ:- اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور
 اپنی قوم سے کہ بے شک میں بیزار ہوں اُن چیزوں سے
 جن کی تم عبادت کرتے ہو (۲۶) سوائے اس ذات کے جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے، بیشک وہی میری راہنمائی کرتا ہے (۲۷)
 اور کر دیا اس کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولاد میں
 تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں (۲۸) بلکہ میں نے قلمرو پہنچایا
 ہے اُن لوگوں کو اور اُن کے آباء و اجداد کو یہاں تک کہ آگیا
 اُن کے پاس حق اور کمول کر بیان کرنے والا رسول (۲۹)
 اور جب آگیا اُن کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ ترس
 ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں (۳۰)
 گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کی مذمت بیان فرمائی جو اپنے

بعد آیات

آباد اجداد کے طریقے پر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ جو تو اپنے باپ دادا کے منہ سے
پر ہی چلیں گے اگر نہ خدا کا نبی حق بات لے کر آیا ہو۔ اپنے آباد اجداد کے رسم و رواج
کو بغیر دلیل اور بغیر سوچے سمجھے اپنا نامہ می تقلید کلاتا ہے، جو نزولِ قرآن کے زمانے
کے مشرک اختیار کیے ہوئے تھے۔

ابراہیم علیہ السلام
کا اندر
بخاری

اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اسود کی طرف دلائی ہے۔ اور یاد دلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اسی قوم
اور نبی اسماعیل یعنی یسود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سب کے جد امجد ہیں۔ ان قوم
نے اپنے آباد اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو پھر ان کا طریقہ اختیار کرو جو کہ بحکمِ وحی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بہت سی سورتوں میں بیان
فرمائے ہیں جن میں آپ کے نام کی عراحت کی گئی ہے اور سورۃ الانعام میں تو آپ
کے باپ کا نام آزر بھی ظاہر کیا گیا ہے وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ خَدٰی لٰہٖ سَیِّدِیْ -
آیت ۵۷، اوجب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم نے
کو معبود بنا رکھا ہے؟ میں تجھے اور میری قوم کو سخت ناسمجھ میں پاتا ہوں۔ البتہ آزر
میں آپ کا نام آتش دار کیا گیا ہے۔ یہ کوئی تعارض کی بات نہیں بلکہ آزر اور آتش
ایک شخصیت کے دو نام ہیں۔ آزر، زہرہ اور تارخ لعقب، یا تارخ نام ہے اور
آزر لقب۔ یہ حال آپ آشوریوں اور عذانیوں کے دار الخلافہ سمرقند میں پر پیلے ہوئے
شہر بابل کے ایک خانہ اور میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے نشوونما پائی۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا، اور فرمایا وَلَقَدْ اٰتٰیْنَاکَ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَ
مُشَدَّدَةً اِلٰلْاٰنْبِیَآءِ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ عطا فرمایا۔ نیز اللہ نے آپ
پر یہ احسان بھی فرمایا وَ کَذٰلَکَ جَعَلْنَاکَ اٰیٰتٍ مِّنَ الْمَعٰجِزِ
وَ اَلَّا تَرْضٰی اِلَّا الْاِنْعَامَ۔ یعنی آپ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کیا۔
آپ کی ساری قوم ستارہ پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی۔ یہ عالمی دور تھا، پھر اللہ نے
ابراہیم علیہ السلام کو دعوت فرما کر دورِ جنینیت کا آغاز کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

نے اپنے حنیف ہونے یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اعلان فرمایا۔

آپ نے اپنی حنیفیت کا آغاز باپ اور قوم کے سامنے اس طرح کیا،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ اْعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا إِلَيَّ
نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اِنِّیْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ میں ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی میں تمہارے اِن مکر کی، پتھر اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو ہرگز معبود تسلیم نہیں کرتا۔ میرا معبود برحق تو وہ ہے اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَ خَلْقَ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق، مالک، مدبر اور تصرف ہے۔ فَإِنَّهُ سَيُفْقِدُہُنَّ اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ براہ کا اطلاق مضر اور جمع دونوں پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ میں تمہارے ہر مضر و ہر باطل معبود سے برأت کا اعلان کرنا ہوں اور اُن میں سے کسی کو بھی الوہیت کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی طرف سے اس بیزاری کی تفصیل اللہ نے سورۃ الممتحنہ میں اس طرز بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے، ماسوائے اللہ تعالیٰ کے، مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَّابْیَئِنَّا وَبِیْنَکُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰی تُوْفُّوْا بِاللّٰهِ وَحْدَہٗ رَاجِعًا ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ یہ دیوار ہٹ نہیں سکتی۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے اور باپ اور قوم کے سامنے سیر پرائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا معبودان باطل سے اظہار بیزاری۔

تمام ارباب
سے مکمل برائت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ، اُس کی صفات، تقدیر، ملائکہ، انبیاء اور کتب سماویہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں، برتا۔ جب تک وہ اپنے سابقہ باطل دین سے

مکمل بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے۔ مگر کوئی شخص ایمان لانے کے باوجود باطل دین سے اظہار برأت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، بلکہ حسیب سابق کافر اور مشرک ہی ہے گا۔ ابو طالب کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا معتق ہے، اس کو دین بچا ہے مگر اُس نے اپنے دین سے اظہار بیزاری نہ کیا لہذا مشرک کا مشرک ہی رہا۔

ہمارے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہونے میں جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا مگر دوسرا دین سے بیزاری کا اعلان نہ کیا بلکہ اُن کو بھی سچا مانتے ہے اور اس طرح وہ دین حق سے بے بہرہ ہی ہے۔ برطانیہ کا براڈشاہت بڑا مصنف فلسفی اور ڈرامہ نگار حال ہی میں گزرا ہے وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتا تھا مگر ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی قائل تھا اور اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ یہی ہے کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ برصغیر کے ہندوؤں میں گاندھی مشہور و معروف آدمی ہوا ہے۔ وہ یسویت، عیسائیت، اسلام اور ہندو مت سب کو سچے دین مانتا تھا اور عبادت کے وقت سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا، پھر کورات اور انجیل پڑھتا اور ساتھ ساتھ گیت کے شلوک بھی پڑھتا تھا۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام کی حقانیت کے ساتھ اس نے دیگر ادیان کی نفی نہیں کی۔ چنانچہ کلمہ میں قَبْرَاتٌ مِّنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ یعنی کفر اور شرک سے بیگانہ کا اعلان ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا اقرار کیا کہ اے ہرے باپ اور اے میری قوم! جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں اُن سے بیزار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ طہات ابن سعد میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعلان حق کی پاداش میں سات سال تک قید خانہ کی صعوبتیں برداشت کیں مگر اپنے ملک سے ایک آنی بھی پیچھے نہ بنے اس کے بعد آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا مٹی کے گڑ آپ کو دیا جوفنی لگ میں

زندہ پینک دیگیا مگر آپ کے پٹے استغفار میں لغزش نہ آئی اور اللہ نے وہاں
 بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے بسر و چشم
 حرم کی تعمیل کی۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور کئی آزمائشوں سے گزرے، اللہ
 نے ہر آزمائش میں آپ کو ثابت قدم پایا۔ اور بالآخر اعلان فرمادیا اِنِّیْ جَاعِلُکَ
 لِلنَّاسِ اِمَامًا (البقرة-۱۲۴) میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے۔
 آنے والی شام نسلیں تمہیں اپنا مقتدا تسلیم کریں گی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا
 ہوں یا عیسیٰ یا سلمان سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تصور کرتے
 ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل کتاب نے آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا
 ہے۔ آسمانی کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں مگر وہ ابراہیم علیہ السلام
 کی امامت کے بدستور قائل ہیں۔

اولاد کے
 لیے دعا

شرک اور کفر سے بیزاری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے جس ایمان اور
 توحید کی دعوت دی تھی اُس کے متعلق فرمایا وَجَعَلُکُمْ اَصْلَمَۃً بَا قِیَۃً
 فِیْ عَقِبِہٖ اور کر دیا اُس کو ایک گھر باقی بنے والا اپنی اولاد میں۔ مطلب یہ کہ
 ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر توحید کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے
 اپنی اولاد میں بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّیْیَہٗ اِبْرٰہِیْمَ
 یٰۤاِبْرٰہِیْمَ وَیَعْقُوْبَ (البقرة-۱۳۲) کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پوتے
 یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی تاکید کی تھی کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام
 کے لیے چن لیا ہے لہذا تمہیں صرف اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔
 زندہ کسی دوسرے دین کی پیروی نہ کرنا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا
 آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا مَا تَعْبُدُوْنَ
 مِنْۢ بَعْدِیْ (البقرة-۱۳۳) کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو سب
 نے ایک زبان کہا قَالُوْا نَعْبُدُہٗ الْہٰکَ وَالْہٰ اَبَاۤیْکَ اِبْرٰہِیْمَ
 وَاسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ الْہٰذَا وَاحِدٌ (البقرة-۱۳۳) کہ ہم آپ کے اور

آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے ایسے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس طرح گویا انہوں نے کلمہ توحید اپنی اولاد میں رائج کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی کہ پروردگار! اس شہ بکہ کو تو پر امن بنائے وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ لَّعَبُدَ الْاَصْنَامَ (ابراہیمہ - ۲۵) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ نیز وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ (الشعراء - ۸۳) اور میرے ایسے بچپلوں میں کئی زبان رکھ دے، یعنی میرے بعد آنے والے یہ تہذیب زدہ اچھے الفاظ میں کریں اور میرے اسوہ کو پیش نظر رکھیں۔

یہاں عقیقہ کا لفظ اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر بچوں کو اپنی اولاد کی فخر بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی دین حق پر قائم رہے اور کہیں کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، شیخ عبدالوہاب شہرانی فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کا التزام کریں کہ اللہ تعالیٰ اُن کو دین توحید پر مستحکم رکھے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا دَلِيْلٌ - اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کو ایمان پر مضبوطی دینے کی تمہیں کہتے رہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین حق کی تمہیں کہتا رہے خواہ اس لیے لالچ دینا پڑے یا ہر گز نا پڑے یا سزا دینی پڑے۔ اگر بیوی بچے حتی الامکان گردش کے باوجود راجہ رست پر نہیں آتے تو یہ اُن کی نبیسی ہوگی اور متعلقہ شخص بری الذمہ ہو۔

بہر حال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی چھوڑا اَلْعَلَمُ اَنْهُمْ يَرْجِعُوْنَ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہنے کو شکر کیں کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تمہاری آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلی چلا نہ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو جو کہ سب کے جہاد ہیں، اور ان کے طریقے کے خلاف ان تہوں کی پوجا نہ کرو۔

اب اہل آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے اُن لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے جنہوں نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلایا ہے بَلْ مَنَعْتُ هَؤُلَاءَ وَابْنَاءَهُمْ بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو، ان پر بڑے انعامات کئے۔ ہر قسم کی سہولت دی حتیٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ مُبِينٌ جیسا کہ ان کے پاس دین حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا۔ اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کا سچا دین لے کر ان کے پاس آئے مگر ان بد بختوں نے آپ کی اور اللہ کے سچے دین کی قدر نہ کی اور کفر و شرک پر ہی اڑے رہے۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کی اولاد تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک پچھلے دین پر قائم رہی، پھر عربوں کی بد قسمتی کہ قصی ابن کلاب کے زمانہ میں یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے چار پانچ سو سال پہلے عربوں میں شرک کی ابتدا ہوئی اور پھر نزولِ قرآن کے زمانہ تک ہر گنہگار و شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہزاروں میں کوئی اکاؤنٹ آدمی ہو گا۔ جو صحیح دین پر قائم رہا ہو۔ وگرنہ سب کے سب دینِ ابراہیمی سے دور جا چکے تھے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ جب اللہ کا آخری نبی اُن کے پاس حق بات لے کر آگیا۔ اُس نے خالص توحید پرشس کی اور جنوں کی پوجا سے منع کیا تو انہوں نے آپ کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کو ساحر، کاہن، شاعر، ہفتری اور کذاب جیسے القابات دیے۔ قرآن پاؤں کی تاثیر سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب اُس کی ملامت و شیرینی ان پر اثر انداز ہوتی تو اس کی حمایت کو تسلیم کرنے کی بجائے قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سورۃ القمر میں ہے کہ جب وہ واضح نشانیاں اور معجزات دیکھتے تو ان سے اعراض کرتے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ (آیت ۲۰) اور کہتے کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جو پہلے ہی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ بغرض انہوں نے دین حق

کو باد و قرار دیتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا وَإِنَّا بِكُمْ لَخَبِيرُونَ کہ بیشک ہم تو اس کا صریح انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے پیش کردہ دین کو قبول کرنے کیلئے ہرگز تیار نہیں بلکہ اپنے آباؤ اجداد کے نظریہ اور شرکیہ عقائد و اعمال پر ہی قائم رہیں گے۔ اس کے باوجود جن لوگوں کی قسمت میں تھا۔ انہوں نے دینِ حق کو قبول کیا۔ سابقہ عقائد و اعمال سے تائب ہو گئے اور اس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوئے۔

الزخرف ۴۳

المعین ۲۵

آیت ۲۱، ۲۲

در سید غم ۵

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ (۲۱) أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۚ (۲۲)

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے کہ کیوں نہیں اُلا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے (۲۱) کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کو۔ (مگر) ہم نے تقسیم کی ہے اُن کے درمیان اُن کی معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہے ہم نے بعض کو بعض پر درجے میں تاکہ بنائیں بعض اُن میں سے بعض کو خدمت گار۔ اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اُن چیزوں سے جو یہ اکٹھی کرتے ہیں (۲۲)

رُبط آیت

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کفریہ اور شرکیہ رسوم کا رد فرمایا جو کافر اور مشرک

اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید میں انجام دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آباؤ اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو پہچاننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جو تم سب کے جدا جدا ہیں۔ انہوں نے تو اپنے باپ اور قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو، سوائے اُس ذاتِ خداوندی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اس کے علاوہ میں کسی سستی کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کلمہ توحید اور برأت کو انہوں نے اپنی اولاد میں بھی پھیلوا دیا کہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ مگر ان لوگوں کی پانچویں کہ امتِ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو قبول کر لیں اور شرک میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ جب اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کا انکار کر دیا۔ چونکہ آپ کا لایا ہوا کلام اُن پر اثر کرتا تھا لہذا انہوں نے اُس کو تسلیم کرنے کی بجائے اُسے جادو کہہ کر نمکڑا دیا۔

کفار و مشرکین نے نبوت و رسالت کا ایک خود ساختہ معیار یہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ منصب کسی ایسے شخص کو ملنا چاہیے جو دنیاوی لحاظ سے اَسودہ حال ہو، اُس کے پاس مال و دولت، کوٹھی، باغات، نوکر چاکر اور مال مویشی کی بہتات ہوئی چلے، وہ بہت بڑا آدمی ہو جسے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے دنیاوی لحاظ سے کمزور آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے یہ یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْمِیَّتِیْنِ عَظِیْمٍ یہ قرآن مجھے اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل ہوا۔ بڑے آدمی سے اُن کی مراد وہی دنیا کا جاہ و حشمت، مال و دولت، باغات و تجارت، مویشی اور غلام تھے۔ اس معیار کے لوگ مکہ میں ولید ابن مغیرہ، عقبہ اور شہبہ وغیرہ تھے، اور طائف میں ابن عبد یلیل، عروہ ابن مسعود اور عبید وغیرہ تھے جو بڑی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ کہنے لگے اگر قرآن نازل ہونا

نبوت و
رسالت
کا معیار

تھا تو ان میں سے کسی سرور پر کیوں نہ نازل ہوا، کیا اس کام کے لیے الباطل کا مہتمم
 بھیجا ہی رہ گیا تھا؟ دنیا کے مترتف یعنی آسودہ حال لوگوں کا ذہن اسی طرح کام کرتا
 رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو حقیر سمجھ کر ہی اُن کی نبوت کا انکار کیا۔
 حقیقت یہ ہے کہ نبوت و رسالت کسی کو اس کی خواہش اور اختیار سے نہیں
 ملتی، اور نہ ہی یہ عبادت و ریاضت کے حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اس کی مشائے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی
 نظر انتخاب پڑتی ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
 (ص ۴۷) اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کا یہ انتخاب مال و دولت یا جاہ و شہرت کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ ذہن فکر، قوی
 اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی الہی کا قطعی
 اور یقینی علم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام علوم محض تخمینی اور ظنی ہوتے ہیں۔
 دنیا کے کسی بھی علم کی بنیاد عقل یا تجربہ پر تو ہو سکتی ہے مگر اُسے یقینی نہیں کہہ سکتے
 کیونکہ یقینی علم صرف وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور اُن کی اطاعت بحیثیت رسول فرض عین ہوتی ہے
 اسی لیے اللہ کے ہر نبی اور رسول نے قوم سے کہا اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلًا اٰمِیْنٌ
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْا (الشعرا - ۱۷۵، ۱۷۶) اے لوگو! میں تمہارے لیے
 امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
 انبیاء علیہم السلام کی تربیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ
 امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اگر اُن سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
 فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اُن کو خدا تعالیٰ کا اقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ
 نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے، مگر کافر، مشرک اور دنیا دار لوگ انہیں
 دنیا کے معیار پر پرچکتے ہیں اور سمجھتے ہیں، معزز و شرف مند ہوتا ہے جس کے پاس
 دنیا کا مال و زر زیادہ ہو حالانکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝ ۱۳۰ اُن کا تقویٰ ہے، کفار و مشرکین نے اپنے اس غلط معیار کی بنیاد پہ ہی اللہ کے نبیوں کو حقیر سمجھا، جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مرہین یعنی حقیر کہا۔ اللہ نے فرمایا: یہ لوگ ہمارے برگزیدہ نبی اور رسول کی رسالت پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منصب کسی بڑے آدمی کے حصے میں کیوں نہ آیا اَلْهَمُّ يَهْتَمُّونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ کیا تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت و رسالت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ منصب اُس شخص کے حصے میں آنے جو ان کے منہ عوام معیار پر پورا اترتا ہو؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ نبوت کا آج اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو اہل سمجھنے ہیں اُس کے سر پر رکھ دیتے ہیں اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا کفار و مشرکین کا یہ اعتراض باطل ہے کہ قرآن حکیم کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔

تفسیر
معیشت
اگلے حصہ آیت میں اللہ نے معیشت کی تقسیم کو نبوت و رسالت کی تقسیم کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ تقسیم نبوت اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں حالانکہ مَحْنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کے درمیان ہم نے دنیا کی معیشت بھی خود تقسیم کی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق رزق تقسیم کیا ہے اور سب کو یکساں نہیں رکھا بلکہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ نبوت کی تقسیم تو دوزر کی بات ہے اگر دنیا کی معیشت ہی ہم ان کے قبضہ میں دے دیتے تو یہ سب کچھ اپنے حواریوں اور اقرباء میں تقسیم کر دیتے اور کسی دوسرے آدمی کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے۔

اگرچہ آیت کا یہ مکران نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر نازل ہوا ہے تاہم اس سے دنیا کے اقتصادی یا معاشی نظام کے خدوخال بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دو معاشی نظام چل رہے ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام

ہے جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پاک و غیرہ میں رائج ہے، اور دوسرا اشتراکی نظام ہے جو روس اور اس کے حواری ملک میں چل رہا ہے، اسلام کے نزدیک یہ دونوں نظام مائے معیشت باطل ہیں اور صحیح اور منصفانہ نظام وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور جس پر عوام رسالت اور خلفائے راشدینؓ کے زمانہ میں عمل ہوتا رہا ہے۔

وسائلِ معیشت تین قسم کے ہیں یعنی (۱) زمین (۲) سرمایہ، اور (۳) محنت۔ سرمایہ داروں کا نظریہ یہ ہے کہ اصل چیز سرمایہ ہے، یہ ہوگا تو کارخانے لگیں گے مزدور کام کریں گے۔ تو روزی کا سامان دیا ہوگا۔ اس کے برخلاف اشتراکی نظریات کے حاملین کہتے ہیں کہ اصل چیز محنت ہے۔ محنت کے ذریعے ہی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا نئے دور کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے اور ”زر رازرمی کشد“ کے مقولے کے مطابق سرمایہ دار خوب سرمایہ کماتا ہے، وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں جب کہ غریب بیچارے پتے چلے جاتے ہیں۔ اس نظام میں سرمایہ کے کسب اور اس کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں، ہر شخص اپنے وسائل کو بروئے کار لاکر ہر حلال و حرام ذرائع سے مال اکٹھا کر سکتا ہے اور پھر اُسے اپنی خواہش کے مطابق ہر جائز اور ناجائز کام میں صرف کر سکتا ہے، گویا کسب اور انفاق میں اُس پر کوئی پابندی نہیں۔

دوسری طرف اشتراکی نظامِ معیشت ہے جس کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ہوا۔ اُس وقت روس میں زار روس جیسے ظالم عیسائی حکمران تھے جو عوام کا خون چوس رہے تھے۔ اُس زمانے میں اشتراکی تحریک چلی جس کو لینن اور بٹالن نے آگے بڑھایا۔ اس تحریک کی بنیاد دراصل جرمن کے یہودی کارل مارکس نے رکھی جو آخر میں انگلستان میں پناہ گزین رہا، اُس نے ”سرمایہ داری (CAPITALISM) نامی کتاب لکھ کر اس مسئلے کو چھیڑا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خوبیاں گنوناہیں اور

لوگوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کی۔ یہ نظریہ لگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ملک کی ہر چیز علوم کی مشترک ملکیت تصور کی جانی چاہیے اس ضمن میں ایران کا مزدک نامی دہریہ اس مذاک آگے بڑھ گیا کہ عورت بھی سب کی مشترک ملکیت ہونی چاہیے۔ یہ نظریہ فطرت کے صریحاً خلاف تھا۔ لہذا ایران کے شہنشاہ نے اس شخص کو اور اس کے حامیوں کو کھینا ختم کر دیا۔ اشتراکیت کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وسائل روزگار کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہونے چاہئیں بلکہ یہ سب حکومت کی ملکیت ہوں جو اسے مساویانہ طریقے سے علوم میں تقسیم کرے۔ آج کل یہ طریقہ اشتراک کی مالک میں رائج ہے۔ مگر اس میں قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت پر چند ڈکٹیٹر قسم کے لوگ قابض ہو کر من مرنی کرنے لگتے ہیں، کچھ پوری کرتے ہیں، دوست لڑائی ہوتی ہے اور عام لوگوں کی حیثیت مائلوں سے زیادہ نہیں ہوتی جو کام کرتے ہیں، اور روٹی کھاتے ہیں۔ ان پر یہ نظام اس قدر شدت سے مستط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز نکال نہیں سکتے اور جو ایسی کوشش کرتا ہے اسے میسر کے لیے ناکورد کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہایت ہی ظالمانہ نظام ہے۔

اسلامی نظام
معیشت

مذکورہ دونوں نظام مائے معیشت اسلامی نظریات کے خلاف ہیں۔ اسلامی نظام کے اندر حال سابقہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعیبات میں بھی ملے ہیں۔ اسلامی نظام میں نہ تو سرمایے کو کُلّی حیثیت حاصل ہے اور نہ محنت کو۔ سرمایہ بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور محنت بھی اُسی کی پیدا کردہ ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی خدا تعالیٰ ہے، زمین اور اس کی تمام اشیاء، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، البتہ اُس نے اپنے اختیار اور مرضی سے بعض چیزیں لوگوں کی عارضی ملکیت میں دے دی ہیں، اور پھر ان مہازی مالکوں کو حقیقی مالک ہونے کی حیثیت سے ان پر قانون کی پابندی بھی لازمی قرار دی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سرمایہ دارانہ نظام کسب و تصرف میں کئی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتا، جب کہ اسلام کسب و تصرف دونوں پر پابندی عائد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی حرام راستے سے اکتساب زر کی اجازت نہیں دیتا۔

اس کا حکم ہے لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ (النار - ۲۹)
 آپس کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یعنی اسلام جائز ذرائع مثلاً
 چوری، ڈاکہ، جوا، شر، فراڈ، مہلک، چور بازاری، سود بے حیائی وغیرہ کے ذریعے
 مال کمانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
 حَلَالًا طَيِّبًا (البقرہ - ۱۶۸) زمین میں سے صرف وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور
 پاک ہیں۔ حرام اور ناپاک چیزوں کو استعمال نہ کرو۔

جس طرح اسلام لوگوں کو جائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کا پابند بناتا ہے اسی
 طرح وہ صرف جائز مقامات پر صرفی کرنے کی پابندی بھی عائد کرتا ہے۔ شادی اور
 فرقتے ہیں کہ صرفی کرنے کے مطالبے میں تین طریقے رائج ہیں۔ ایک کا نام رخصت یا نفہ
 ہے کہ انسان سود و لعب اور تفریح کے تمام ذرائع اختیار کرے۔ اپنی ضرورت سے
 زیادہ وسیع مکان بنوائے جس کی زیب و زینت پر غیر معمولی طریقے سے رقم صرف
 کرے اور پھر اس میں عیش و عشرت کے لوازمات جمع کرنے پر لاکھوں روپے صرف
 کرے۔ اسلام اپنی جائز ضرورت کے مطابق مکان بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر
 اس میں سرفروشی کو قطعاً پابند کرتا ہے۔ شاد صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کا دوسرا
 طریقہ تَقَشُّفٌ کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادہ سادگی اور جوگیوں کی
 طرح دنیا سے محکم نہ رہے کسی اختیار کے پیاروں اور جنگلوں میں چلا جائے۔ نہ شادی کئے
 نہ بال بچے ہوں، نہ کوئی ذمہ داری عائد ہو اور نہ اُسے بچانا پڑے۔ اس کو ربانیت
 کہا جاتا ہے وَلَا رَهْبَآئِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ جو کہ اسلام میں قطعاً روا نہیں۔
 البتہ اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں سے مختلف ہے اسلام
 نہ توجہ جواز عیش و عشرت کی اجازت دیتا ہے اور نہ ترک دنیا کو پسند کرتا ہے، بلکہ
 اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جائز ذرائع سے مال کمادو، خود بھی کھاؤ اور اس
 میں سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو۔

منصور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے بعض فیادی حشر میں جن سے

کوئی شخص مجرم نہیں رہنا چاہیے۔ ان میں پانی، خوراک، لباس، رہائش، صحت، تعلیم
 چھ چیزیں شامل ہیں۔ ہوا کے بعد پانی انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے
 لہذا یہ شخص کو صحت دینا چاہیے اور حکومت لوگوں کو پانی کی ترسیل پر کوئی
 ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد خوراک ہے جو زندگی کا سلسلہ نہ کھنے
 کے لیے ضروری ہے اگرچہ کھجی روٹی ہو۔ تن دھانپنے کے لیے لباس بھی ہر شخص
 کو دینا چاہیے خواہ کم قیمت اور سادہ ہو۔ اسی طرح کچا یا پکا مکان ہونا چاہیے جس میں
 آدمی بال بچوں سمیت رہائش پذیر ہو سکے۔ اس کے بعد صحت کا حق ہے۔ ہر حکومت
 کا فرض ہے کہ وہ رعایا کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے۔ اور ہر شخص کو وزن
 کے لیے کہ اگر اتنی تعلیم کا ضرور انتظام ہونا چاہیے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کو پہچان سکے۔ آج کل ان بنیادی حقوق کا سہارا توام متحدہ (UNO) اے جسے سربراہ
 ہے۔ یہی ملاحظہ یہ تو اس کے قرآن اور مشور علیہ السلام کے فرمان میں چودہ صدیوں پہلے مقرر
 کر دیے گئے تھے۔

ان تمام تر بنیادی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسلام محبت میں مساوات کو صبر سادہ
 تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک غیر فطری امر ہے۔ تمام انسان محنت کریں، کمائیں، کھائیں،
 دوسروں کو کھلائیں مگر ان کے درجات میں فرق ضرور ہوگا۔ اللہ نے یہاں فرمایا ہے
 کہ لوگوں کے درمیان سعادت کو ہم نے تقسیم کیا ہے لیکن درجات میں تفاوت
 رکھتا ہے۔ تمام انسان علم، عمل، قوت، ذہن میں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص جسمانی
 لحاظ سے طاقتور ہے تو دوسرا ذہنی طور پر بہت اگے ہے جو پروفیسر، ڈاکٹر، یا
 انجینئر اپنے دماغ سے ایک گھنٹہ میں کام لیتا ہے اور روزی کا سااں پیدا کر دیتا ہے
 آنا معاوضہ ایک مزدور بارہ گھنٹے کام کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ جس شخص کا
 ذہن کسی علم یا مہارت کی طرف نہیں چلتا۔ وہ مزدوری کے علاوہ کیا کرے گا؟ لہذا ہر
 عالم اور جاہل، مہتر مند اور غیہ مہتر مند برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی جسمانی اور ذہنی
 صلاحیت برابر نہیں تو ان کی باقی امور میں کیسے مساوات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بے عقلی

کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ غیادی حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔ ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے اور ہنر سیکھنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ پھر جو شخص کامیاب ہو جائے اسے ناکام ہونے والے پر فوقیت حاصل ہوگی اور اسی لحاظ سے اسے درجہ بھی حاصل ہوگا۔ ایسے میں ہر ایک کے لیے مساوات کا مطالبہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اس میں کسی فرد کی مرضی نہیں چل سکتی۔

فرمایا ہم نے معیشت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ لَهَا ان میں سے بعض بعض کو خدمت گار بنالیں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا نظام اس طرح قائم کر دیا ہے کہ کوئی شخص زندگی کے تمام امور از خود انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کی مدد لینا پڑے گی۔ آجر اور مزدور دونوں کی مصالحت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کارخانہ دار کا رخا نہ قائم نہیں کرے گا تو مزدور کو کام کہاں سے ملے گا۔ اور اگر مزدور نہیں ہوگا تو کارخانہ دار نہیں چل سکے گا۔ اسی طرح کھیتی باڑی، تجارت، نقل و حمل تمام امور میں ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا وہ حسیل ضرورت دوسرے سے خدمت لے سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر آزاد آدمی سے بھی خدمت لینا روا ہے۔ البتہ ہر آبر کو اپنے مزدور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اُس سے نہ تو جانوروں کی طرح بے تحاشا کام لے اور نہ اس کی حق تکلفی کرے۔ بلکہ اُس کے حقوق پورے پورے ادا کرے۔

حقوق العباد

کامد باری حقوق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر بعض دوسرے حقوق بھی قائم کیے ہیں اور اُن کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صاحب ہے تو وہ پختہ مال سے مقرر زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر ادا کرے۔ قرآنی کرے۔ اللہ کا فرمان ہے وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّابِقِ الْاُولٰٓئِیْنَ وَالْمَحْرُوْمِ (الذاریت ۱۹۰) مال داروں کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا

کرے۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، تو امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک صحتِ مال پر فرضِ ماندہ بربانت ہے کہ وہ اس غریب کے لیے روزگار کا بندوبست کرے قرأتِ اہل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (ربیع اسرائیل - ۲۶) قرأتِ اہل، مسکینوں اور سافروں کا حق ادا کرو۔ پڑوسیوں کی خبر گیری کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرو، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ پوری کرو، خوراک، لباس اور پانی کا بندوبست کرو۔ یہ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ عیش و عشرت کے لیے کچھ بچتا ہی ہے یا نہیں اپنی حقوق کو غصب کر کے لوگ عیش کرتے ہیں اور رسوائی باطلہ کو انجام دیتے ہیں۔ کہتے افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص بیماری میں ماں کو دوائی قولا کر نہیں لے سکا۔ مگر اس کی فوٹیریگی پے ہزاروں خرچ کر ڈالتا ہے جو بلاشبہ اسراف اور بے احتیاجی ہے۔ فَسَرَّيَا وَذَمَّتْ رَبَّتْ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس سے نبوتِ رحمت کی رحمت مراد ہے جس کا کفار و مشرکین انکار کرتے ہیں اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام - ۱۲۵) اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا کون محقق ہے۔ کفار و مشرکین خواہ مخواہ اپنا معیار قافہ کیے ہوئے ہیں جو ان کی بے یقینی کی علامت ہے۔

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا
لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝۳۳ وَلِبُيُوتِهِمْ
اَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُوْنَ ۝۳۴ وَزُخْرُفًا
وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۝۳۵
وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝۳۶

ترجمہ :- اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک
ہی دین (یعنی کفر) پر ہو جائیں گے۔ تو البتہ ہم بنا
دیتے اُن لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے
ساتھ، گھروں کی چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں جن پر
وہ چڑھتے ہیں ۳۳ اور اُن کے گھروں کے دروازے
اور تخت جن پر وہ ٹیکہ لگاتے ہیں ۳۴ اور سونے
کے۔ اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی
زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے پاس ہے
مستقیوں کے لیے ۳۵

گزشتہ آیات میں دین کے بنیادی اصولوں میں سے رسالت کا ذکر تھا
کافر اور مشرک لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایسے نبی کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار
نہیں ہیں جس کی مالی پوزیشن اچھی نہ ہو۔ رسول تو نمایاں تشہیت کا آدمی ہونا چاہیے

بطایات

جس کے پاس دنیاوی زندگی کے آرام و آسائش کی تمام سہولتیں موجود ہوں۔ اگر
خلعے کوئی رسول بنانا تھا تو مکے اور حائف کی بیٹیوں میں سے کسی صاحب
حیثیت آدمی کو بنایا ہوتا، اور اُس پر یہ قرآن بذریعہ وحی نازل کیا جاتا۔

کفار و مشرکین نبی کی امتیازی حیثیت کو تسلیم نہ کرتے تھے مگر دنیاوی اعتبار
سے یعنی اُس کے پاس مال و دولت، کوٹھی اور باغات، لونڈی غلام، موسیقی اور
جائزہ ہونے چاہئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شرکانہ نبی باقی لوگوں سے واقعی ممتاز
ہوتا ہے مگر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان، عمل، اخلاق، سیاست، دین سے۔
عزائم، اخلاص اور باطنی خواص کی رو سے، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جانے
تر معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت نمایاں
تھی، مگر نہ جنتِ انبیاء دنیاوی محافظت کمزور ہی تھی۔ دینِ سرِ انشہ کی تاثیر و
و نصرت اُن کے ساتھ ہوتی ہے جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔

گذشتہ درس میں تقسیمِ رزق کا فلسفہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے دنیا میں
مالی لحاظ سے بعض کو بعض دوسروں پر فوقیت دی ہے دنیا میں مال و دولت کے
لحاظ سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے، اللہ نے سب کو آپ جیسا نہیں بنایا
اس کی نعمت یہ ہے کہ باہمی تفادیت کی بنا پر ہی دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر
سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا اور کاروبارِ زندگی میں
تعطل پیدا ہو جاتا۔ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ایک دوسرے کے محتاج
ہیں۔ مال و زر کے بغیر کوئی کاروبار نہیں شروع کیا جاسکتا۔ اور مزدور کے بغیر
کوئی کام نہیں چل سکتا۔ لہذا اللہ نے امیر اور غریب، مالک اور مزدور، زمیندار
اور کسان، افسر اور ماتحت میں امتیاز پیدا کر کے زندگی کے کاروبار کو رواں دواں کر
دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے قَسَمَ اَخْلَاقًا
بَيْنَكُمْ كَمَا قَسَمَ اَرْزَاقَكُمْ (مصدقہ احمد) اللہ نے تمہارے درمیان
اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا ہے جس طرح اُس نے تمہارے رزقِ تقسیم کیے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دنیا کا سامان ترتیب و بہ سب کو عطا کرتا

ہے مگر دین اسی کو دیتا ہے جو اُس کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں
 فَلَا يُعْطَى الْبَيْتَ الْأَمَنَ أَحَبَّ -

نبی بطور
 تقسیم کنندہ

صحیحین کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد آتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِيْ وَ اَنَا فَاتِمٌ
 بیشک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں بعض بدعت پسند لوگ
 اس حدیث کو غلط معانی پہناتے ہیں اور اس عطا اور تقسیم کو ہر چیز پر محمول کرتے ہیں
 گویا حضور علیہ السلام رزق صحت، عمدے، بارش وغیرہ سب کچھ خود تقسیم کرتے ہیں
 یہ نظریہ گزشتہ درس والی آیت تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّبْعُثَتُمْ فِي
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کے
 درمیان رزق تو وہ خود تقسیم کرتے ہیں جو کہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ پھر نبوت و
 رسالت جیسی اعلیٰ چیز کی تقسیم کا اختیار دوسروں کو کیسے دیا جاسکتا ہے جو چاہتے
 ہیں کہ منصب کسی صاحب حیثیت آدمی کو عطا چاہیے۔ محدثین کہہ فرماتے ہیں کہ
 مذکورہ حدیث میں ہر چیز کی تقسیم مراد نہیں بلکہ مالِ غنیمت اور علم کی تقسیم مراد ہے جو
 اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام اُسے تقسیم فرماتے ہیں۔ مالِ غنیمت کی تقسیم
 کا اصول اللہ نے سورۃ الانفال میں بیان کر دیا ہے اور پھر پینے نبی کو حکم دیا ہے
 کہ وہ اس طریق کار کے مطابق اُسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ اسی طرح قطعی اور
 یقینی علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آتا ہے اور حضور علیہ السلام کو حکم ہے
 مَبْلَغُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (آقاۃ - ۶۷) آپ کے پروردگار
 کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اُسے آگے پہنچا دیں۔
 الغرض! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مالِ غنیمت اور علم کی تقسیم کا فرض تفویض کیا ہے
 نہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔

کفار کے لیے
 سونے پانے
 کی افراط

اب آئیے کے درس میں اللہ تعالیٰ نے متاع دنیا اور متاعِ آخرت کا تقابل
 فرما کر آخرت کے سامان کو فرقیّت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ لَا اَنْ
 يَّكُوْنَنَّ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَا رَأَيْتَ كَيْفَ يَفْضَلُ الْفٰسِقُ
 اَلَا يَكُوْنَنَّ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَلَا رَأَيْتَ كَيْفَ يَفْضَلُ الْفٰسِقُ
 ایک ہی دین پر جو بائیں کے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ رِجْزًا مُّشْتَرِكًا
 لِمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ رِجْزًا مُّشْتَرِكًا

سُفْقَاتٍ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیے جن سے ذریعے خود اور پر چڑھتے ہیں۔ دنیا کے مال میں سونے چاندی کو اولیت حاصل ہے اور ہر دنیا دار کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اُس کے پاس زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان اشیاء کا ذکر بطور تحقیر یا بت کر دنیا کا محبوب ترین مال بھی اُس کے نزدیک ساقیتر ترین چیز ہے۔ فرمایا اگر ہر کافروں کو اس قدر مال عطا کر دیں کہ اُن کے گھروں کے پخت اور سیڑھیاں چاندی کی بنادیں بلکہ وَلَبِئْسَ ثَوْبُهُمْ بَنُو آدَمَ عَلَيْهِمُ السُّرَّةُ عَلَيْنَهَا يَتَكُونُونَ بلکہ اُن کے گھروں کے دروازے اور تخت یا ٹیگ بھی چاندی کے بنادیں جن پر وہ آرام کرتے ہیں۔ فرمایا صرف چاندی کے نہیں وَرُحْرُوقًا مَلَكُ سَوْنَةَ كَے۔ اللہ نے مثال کے طور پر کافروں کے گھروں اور اُن کے لوازمات کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ ضرور نہ ہو کہ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع ہو جائیں گے تو ہم ان کی تمام چیزیں سونے اور چاندی کی بنادیں۔

یہاں پر اُمّۃ سے مراد دین ہے اور دین سے مراد کفر کا دین ہے طلب یہ ہے کہ اگر کافروں کو اس قدر سونا چاندی ملے دیا جائے کہ وہ سب لوگ کفر کی طرف ہی مائل ہو جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ کفر والوں پر بڑے انعامات ہو رہے ہیں۔ وہ اس دین کو سچا سمجھ کر اسی کو اختیار کر لیں گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اُمّۃً وَاحِدَةً کا ذکر آیا ہے كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (آیت ۲۱۳) سب لوگ ایک ہی دین پر آتے۔ اس سے مراد سچا دین ہے۔ پھر اُن میں اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ نے اُن کی انتہائی کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے یعنی پیغمبروں کو بھیجے۔

فرمایا ہم کافروں کو فراوانی کے ساتھ سونا چاندی عطا کر دیتے مگر ہمارے نزدیک دنیا کی حقیر دنیا کے اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكْ لَمَّا مَتَاعٌ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیونکہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو ناپائیدار اور فانی ہے دنیا کے مال و متاع کی تعمیرِ مندا ہم، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بھی آتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَّا سَقَىٰ بِهَا فَرَسًا شَرِبَ مَاءَهُ الْغَرَضُ الْغَرَضُ الدُّنْيَا دُنْيَا قَدَرِ وَ قِيمَتِ نَظِيرِ کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا کیونکہ کفر اور شرک کا مرتبہ اللہ کا باغی ہوتا ہے۔

اس حصہ آیت کی ترکیبِ فہرین کرام درو طرح سے کرتے ہیں۔ آیت میں آمدہ لفظ إِنْ کو اگر إِنْ مخفف تسلیم کیا جائے تو معنی ہوگا إِنْ یعنی بیشک شان یہ ہے کہ یہ سب چیزیں البتہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ بے وقت اور ناپائیدار اشیاء ہیں کیونکہ پائیداری إِنْ چیزوں سے نہیں بلکہ ایمان، اعمالِ صالحہ اور خوش اخلاقی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں لَعَنَّا کو لَعَنَّا پڑھا جائے گا۔ اور یہ إِنْ ماضی بھی ہو سکتا ہے اور اس حالت میں لَعَنَّا کو لَعَنَّا ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے سورۃ الطارق میں ہے إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلِمَهَا حَافِظًا (آیت ۴۰) یعنی کوئی نفس نہیں ہے۔ مگر اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہے جو اُس کے وجود اور اُس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے لَعَنَّا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامانِ دُنیا کی زندگی کا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سونے پانڈی جیسی قیمتی متاع کو بھی ایک تعمیرِ چیز شمار کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے محذو ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔

متعین کیلئے
آخرت

آگے اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان فرمادیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ (آیت ۱۰) اور تیسرے پروردگار کے نزدیک آخرت ترمیقوں کے لیے ہے جو کفر و شرک اکابر اور معاصی سے بچتے ہیں۔ آخرت میں حصہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے جو بعقیدگی، باعمالی اور باخلاق سے پاک ہوں گے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے چار پانی پر فرود کش تھے اور آپ کے جسم اطہر

پر چارپائی کے نشانات پڑ گئے تھے حضرت عمرؓ دیکھ کر آبیہ و ہوس گئے اور عرض کیا کہ حضور! دنیا کے قیصر و کسریٰ، ملوک اور جاہل ترشیش و آرام کی زندگی بسر کر سب میں جبکہ آپ بغیر چادر کے چارپائی پر تعلقین بڑاشت کر سبے میں حالاً آخر آپؐ سر کے محبوب ترین بندے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلامؐ انہم کر میٹھ گئے اور فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو ملنے والے انعامات اسی دنیا سے محدود ہیں جب کہ ہمارے لیے اللہ نے انہیں آخرت کا ذخیرہ بنا دیا ہے، یہ عیش و آرام ہمیں آگے چل کر میسر ہوگا۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا الْخَلْقُ إِلَّا نَسِیَّا اَلَا لَعَبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ اَلَّذَارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّذٰی نَسِیُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (آیت ۴) دنیا کی زندگی تو محض کھیل و تماشہ ہے جو کافروں کو میسر ہے جب کہ آخرت کا گھر بہتر ہے جو متقیوں کے حصہ میں آنے والا ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلامؐ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کو میسر ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو؟ یعنی تمہیں اس بات میں تردد نہیں ہونا چاہیئے۔ دنیا کے متاع کی تحقیر کی وجہ سے ہی حضور علیہ السلامؐ نے تَهَنُّی عَنِ الْاَكْلِ وَ الشَّرَبِ فِیْ اٰتَاہُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرما دیا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمیں یہ آخرت میں میسر ہوں گی، آخرت کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائیگا، اور جو شخص اس دنیا میں ایسے برتن استعمال کرے گا، وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا۔ بہر حال یہ سب تو ان کے پیش نظر آخرت ہونی چاہیئے۔ کرواہوں کا میاں حاصل ہو جائے۔ یہاں ہمارا سامان، ان کو محض عارضی ہے۔

یہ اشکال

میں یہ اشکال پیدا ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سونے چاندی کی زیادہ فراوانی اس لیے نہیں دی کہ ان کے سب کے سب لوگ مال و دولت کو دیکھ کر کفر کو راستہ ہی نہ اختیار کر دیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ مال و دولت مومنوں کو عطا کر دیتا تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ایمان لے آتے۔ اس اشکال کے جواب میں

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مال و دولت کی فراوانی میں بہت سے خطرات بھی ہیں کہ لوگ دنیا کی آرام و راحت میں مبتلا ہو کر کہیں آخرت کو ہی نہ بھول جائیں اور معاصی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کا فہم نہ ہے
 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (العنق ۶۰) جب کوئی انسان اپنے آپ کو غنی پاتے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا اَلْهٰكُمُ الشَّكَاوَةُ ۝
 (التکاثر ۱۰) انسان کی کثرت طلب نے اُسے غافل کر دیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اہل ایمان کو دنیا میں مال و دولت کی فراوانی نہیں عطا کی۔

امام زمخشری اس اشکال کی یہ توضیح بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ہر مومن کے لیے سونے چاندی کی فراوانی کر دی جاتی تو اس میں کافروں کے لیے ایمان لانے کی کشش تو ضرور ہوتی مگر اس قسم کا ایمان محض لالچ کی بنا پر ہوتا نہ کہ دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اس قسم کا ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کے مال کی خاطر دوسرے مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نوکری، مکان، بیوی اور دیگر آسائشوں کی وجہ سے عیسائیت کی گرد میں پھلے گئے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محض لالچ میں اگر سزائیت کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا لالچ والا ایمان اللہ کو پسند نہیں لہذا اُس نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے مال و متاع کو کثرت نہیں بنایا۔

الزخرف ٢٣

آيت ٢٦ تا ٣٥

البقرة ٢٥

ورثت من

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ③٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُّهْتَدُونَ ③٧
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ③٨ وَلَنْ
يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ③٩ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي
الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ④٠ فَاِمَّا
نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ④١ أَوْ
نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ ④٢ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④٣ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ④٤
وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ④٥

منجھ ۱۔ اور جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم
مقرر کر دیتے ہیں اُس کے لیے شیطان، پس بے شک وہ
اس کا ساتھی بن جاتا ہے (۳۶) اور بے شک وہ (شیطن)
البتہ روکتے ہیں اُن کو سیدھے راستے سے۔ اور وہ
گمان کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں (۳۷) یہاں تک
کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا (وہ اپنے
شیطان سے) اکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب
کا فرق برتا۔ پس بہت ہی بُرا ساتھی ہے (۳۸) اور ہرگز
نہیں فائدہ پہنچائے گا تمہیں آج کے دن جب کہ تم نے
ظلم کیا ہے۔ بیشک تم عذاب میں مشترک ہو (۳۹) (اے پیغمبر!)
کیا آپ سنائیں گے بہروں کو یا راد دکھائیں گے انھوں
کو، اور اُس کو جو صریح گمراہی میں بیشک رہا ہے (۴۰)
پس یا تو ہم آپ کو بے جاں کر دیں گے، اور بیشک ہم
ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں (۴۱) اور یا ہم دکھا
دیں گے آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا
ہے۔ بیشک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں (۴۲)
پس آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف
اماری گئی ہے۔ بیشک آپ سیدھے راستے پر ہیں (۴۳)
اور بے بیشک یہ (قرآن) البتہ ذکر ہے آپ کے
لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے
سوال کیا جائے گا (۴۴) اور آپ پوچھ میں اُن سے
جن کو ہم نے جیسا نحمدہ سے پہلے اپنے رسولوں میں
سے کیا مقرر کیا ہے، ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود

جن کی عبادت کی جائے (۴۵)

پٹے قحید اور حزنائے عل کا ذکر نہوا۔ پھر اس نے رسالت کا ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الا (آیت - ۲۳) اسی طرح آپ سے پٹے
ہم نے جس بستی میں بھی رسول یا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ مال لوگوں نے اس کا
انکار کیا اور اپنے آباؤ اجداد کی فرسودہ رسوم پر کار بند بننے پر اصرار کیا۔ قَالَ لَوْ اِنَّا
بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفِرُودُنَّ (آیت - ۲۴) کہنے لگے کہ جس چیز کو
تم نے کہہ آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں کا یہی حال
ہوا کہ جب بھی ان کے پاس حق بات آئی قَالُوا هَذَا سِحْرٌ قَدَانَا بِهِ
كَفِرُودُنَّ (آیت - ۲۵) کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے لگے
ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو اسے مکر اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر
نازل ہونا چاہیے تھا۔ تاکہ ہم بھی مان لیتے۔ ہم کسی نادار آدمی کو اللہ کا نبی ماننے
کے لیے تیار نہیں۔

قرآن سے
اعراض کا
نتیجہ

فرمایا اگر یہ لوگ نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کے
لائے ہوئے قرآن سے بھی اعراض کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے وَمَنْ
يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ جَوْشَنُ خُدائے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا
ہے نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا تُوهِمُ اُس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لفظ ذکر کے
دو معانی آتے ہیں۔ ذکر سے عام فہم مراد یاد الہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یاد الہی
سے اعراض کرنا ہرگز نہ پسندیدہ امر نہیں۔ تاہم یہاں پر سیاق و سباق کے پیش نظر
ذکر سے مراد خود قرآن حکیم ہے۔ فیلے بھی ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اعراض کرتا
ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہمیشہ بہکا کر
گمراہ کرتا رہتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی بستی میں تین مسلمان بہتے ہوں۔ اور وہ
 بہابعت نماز ادا نہ کریں تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے اسی طرح جو ذکر الہی یا نصیحت
 سے اعراض کرتا ہے۔ اس پر بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اُس کو ہر وقت گمراہ کرتا
 رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے اُس کے ساتھ فرشتوں کو بھی مقرر
 کر رکھا ہے اور شیاعین کو بھی۔ فرشتے اور شیطان ہر وقت آدمی سے چھٹھپا کر کھتے رہتے
 ہیں۔ اگر طبیعت میں نیکی کا جذبہ بیدار ہو تو کچھ لو کہ یہ فرشتے کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر
 دل میں بڑائی کا دوسرہ پہلو ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اُس وقت شیطان
 کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اِن شاعین کا کام یہ ہوتا ہے وَ اَنْهَکُمْ
 لِيَصُدَّ عَنْهُمُ عَنِ السَّبِيلِ کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔
 ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور انہیں بُرائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔

فرمایا اگرچہ معروضین قرآن پر شیطان مسلط ہوتا ہے وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ
 مُّهْتَدُونَ گمراہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اُن کی فہم و فکر کی خرابی کا
 نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بُرائی کو نیکی تصور کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ مشرک کافر اور بدعتی لوگوں کا
 یہی حال ہے کہ وہ کام تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں۔ مگر سمجھتے ہیں
 کہ وہ بہت بڑے نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً جب کافر اور مشرک لوگ بتوں
 کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ سے فریاد دے کرتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک
 راستے پر جا رہے ہیں۔ بدعات کے پجاری بھی عرس مناکر، قبروں پر چادریں چڑھا کر،
 چرائیاں کر کے، اُن پر گنبد بنا کر، تیسرا، ساٹا اور چالیسواں کہہ کے بڑے خوش ہوتے
 ہیں کہ وہ کارِ ثواب انجام دے رہے ہیں۔ شیطان اُن کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا
 ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اسی پر اپنی اور مُردوں کی نجات کا دار و مدار ہے اور
 اپنی امور سے دنیا میں عزت اور شہرت حاصل ہوگی۔ وہ انہیں خوشنما کر کے دکھاتا رہتا
 ہے اور بے نصیب آدمی عمر بھر ایسے ہی بے معنی امور کی انجام دہی کرتے کرتے ختم
 ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کو سورۃ کہف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ

موضنین
 کی غلط فہمی

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دیں کیا تم تمہیں اعمال کے لحاظ سے سخت نقصان زدہ لوگوں کے متعلق بتلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا (آیت - ۱۰۴) مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ زندگی بھر اسی زعم میں مبتلا رہتے ہیں حتیٰ اِنَّا جَعَلْنَا بَيَانَ لَكَ کہ جب وہ موت سے ہلکار ہو کر رہتے ہیں اس آتے ہیں تو اس وقت انہیں گھٹتی ہیں، عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے النَّاسُ رِيَاءٌ اِذَا مَا تَوَارَبَتْهُمُ اس وقت لوگ دنیا میں غفلت کی فینڈ سونے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آجائے گی تو حقیقت میں اس وقت بیدار ہوں گے۔ جب تمام حقائق کھل کر سامنے آجائیں گے۔

فرمایا جب کہ قرآن سے اعراض کرنے والا مکر رہا ہے پاس پہنچ جاتا ہے قَالَ يَلُكَّ بَكِيْنًا وَيَكِيْنًا بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ تو اس وقت شیطان سے کتا ہے کاش میرے اور تمہارے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کی دوری ہمیں تو میں تیرے دامن میں نہ چھٹتا اور نہ آج یہ روزِ بد دیکھنا نصیب ہوتا۔ فَبَشِّرْ الْقَبْرِينَ تَوْبَتَہِی ہر اس قسمی ثابت ہوا۔

میاں پر مشرقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہے دو مشرق حالانکہ مشرق تو ایک ہی ہے جب کہ اس کی ضد مغرب ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرقین سے مراد اصل مشرق اور مغرب ہیں کیونکہ بعض اوقات تغلیباً مشرق اور مغرب کو مشرقین کہا جاتا ہے۔ عربی ادب میں ایسی اور مثالیں بھی ملتی ہیں جیسے ۷۰

أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ
لَنَاقِضَ بِهَا وَالنَّجْوَمِ الطَّوَالِغُ

ہم نے آسمان کے اطراف کو تمہارے اوپر بند کر دیا ہے کیونکہ دونوں چاند (یعنی چاند اور سورج) ہمارے لیے ہیں۔ اسی طرح تارے بھی اب تمہارے ہی ہیں۔

وَبَصْرَةُ الْأَرْضِ مِنَّا وَالْعِرَاقُ لَنَا
وَالْمَوْصِلَانِ وَمِنَّا الْمَضَرُّ وَالْمَحَرُّ

بصرہ اور عراق بھی ہمارے، اور دونوں موصل، مصر اور حرم بھی ہمارے ہیں یہاں بھی جزیرہ اور موصل کو ملا کر موصلان کہا گیا ہے۔

سورة الرحمن میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر بھی آتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (آیت - ۱۷) اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور اور دونوں مغربوں کا بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کو دو دو اس لیے کہا گیا ہے کہ موسم سرما اور گرما کے مشرق اور مغرب مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں موسموں میں سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے مقامات میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے مشرق کو دو مشرق اور مغرب کو دو مغرب کہا گیا ہے۔

فرمایا کہ معرض آدمی مہنے کے بعد حسرت و افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اُس نے دُنیا میں شیطان کو اپنا ساتھی بنایا مگر فرمایا وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ تمہارا افسوس کرنا آج کے دن کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ تم نے دنیا میں رو کر ظلم کا ارتکاب کیا اور شیطان کی بات مان کر کفر، شرک، بدعات اور معاصی میں مبتلا ہوئے آج تم تابع اور متبعو بربرہ و اناکم فی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور عذاب میں مشترک رکھتے ہو یعنی تم دونوں عذاب میں مشترک طور پر مبتلا ہو گے۔

حضور علیہ السلام
کے لیے تسلی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار و شرکین کے اقوال و افعال سے سخت کوفت ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اَفَاَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے اَوْ تَهْدِي الْعُمْى اِذْ هُمْ كُرَاهٍ دکھائیں گے وَمَنْ كَانَ فِي صَلَاتٍ مُّبِينٍ یا اس شخص کو راہِ راست پر لے کر دے گا جو صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر و شرک اندھوں، بہروں اور گمراہوں کی مانند ہیں، آپ ان کو کیسے راہِ راست پر لاسکیں گے، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی رسالت پر یقین نہیں کرتے اور قرآن کو وحی نہیں مانتے تو آپ دُعا برداشتہ نہ ہوں بلکہ ہم خود ان سے پٹ لیں گے۔ فَلَمَّا نَذَرَ هُنَّ اِثْنَتَا

پھر یا تو ہم آپ کو بے جا نہیں گئے معنی ہونے پاس ملائیں گے اور اس صورت میں فَإِنَّا
بِمَنَّهُمْ مُّشْفِقُونَ ہم خود ان بد بختوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہم ان
کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ان کو ان کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فرمایا دوسری صورت یہ ہے اَوْ تُرِيَّتْ اَلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یہ ہم آپ
کو دکھادیں گے جو وعدہ ہم نے اُن لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے ساتھ تو یہی
وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان، توحید، رسالت اور قرآن کا انکھ کرے گا، ہم اس کو
سزاوارت میں مبتلا کریں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو سزائیں مبتلا کرتے
ہوئے دکھ دیں گے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ان ما بھار دل کو ان کے کیے
کا بدلہ مل گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سبت سے کافر مشرک اور منافق حنظلہ علیہ السلام
کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیئے گئے، بعض ملک بدر ہونے اور بعض مغلوب ہو گئے
اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ کیونکہ ہم ان پر قدرت
رکھتے ہیں۔ ہماری گرفت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے اور ضرور اپنے انجام بد کو پہنچنے
والے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے پیغمبر! فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
اَوْحٰی الْكِتٰبِ آپ مضبوطی سے پکڑ لیں رکھیں اُس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی
گئی ہے آپ قرآن پاک، دین اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہیں اور دوسروں
کو بھی اس کی تبلیغ و مقین کریں۔ آپ شیطان کے ہکا بھکا بوسے لوگوں کو خاطر میں
نہ لائیں۔ یہی حکم عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے
تھام لیں اور انہیں زندگی کا لائحہ عمل بنالیں کہ اسی میں سب کی کامیابی ہے اگر اسی
شک پیدا ہوا اور اس آفاقی قانون کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین سے بھی انہی کا تو کاربانی
حاصل نہیں ہوگی۔ صرف اسی کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیابی کا راز پنہاں ہے۔

فرمایا اے پیغمبر اسلام! اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ بے شک
آپ راہِ راست پر ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ ایمان، توحید اور نبی کا یہی راستہ ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام تک پہنچا ہے۔ نیز فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ بیشک یہ قرآن پاک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ علم طبر پر ذکر کا معنی نصیحت کیا جاتا ہے۔ تاہم مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد عزت اور شرف ہے۔ یہی معنی سورۃ صافات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَالَّذِينَ ذُكِّرُوا (آیت ۱۰) قسم ہے شرف والے قرآن کی، تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن قریش کی عربی زبان میں نازل فرمایا یہ ایسا کلام ہے جس سے مادی اور روحانی دونوں قسم کی ترقی یقینی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں اور قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری حیثیت آپ کی بین الاقوامی نبی کی ہے، جیسے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف - ۱۵۸) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہر حال قرآن کا پروگرام پہلے حضور علیہ السلام کی قوم قریش کو دیا گیا اور پھر ان کی وساطت سے یہ پیغام ساری دنیا کو عطا کیا گیا، چنانچہ یہ قرآن قریش کے لیے خاص طور پر باعث عزت و شرف ہے۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قریش کے شرف کا یہ مطلب بھی ہے کہ خلافت بھی انہی میں رہیگی۔ چنانچہ پہلی سطر سے چھ صدیوں تک مسلمانوں کی خلافت قریش کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد جب ان میں صلاحیت باقی نہ رہی، امت میں فتنہ و فساد کے دروازے کھل گئے تو خلافت سلجوقیوں اور ترکوں کی طرف منتقل ہو گئی۔

فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا باعث ہے وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ اور غنیمت قرآن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائیگا۔

قرآن و ترمیم
کے متعلق
سوال

باز پرس ہوگی کہ ہم نے تمہیں اس قرآن پاک کے ذریعے شرف بخشا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر قرآن کا متبختہ ہو چکا ہے، لوگوں نے اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں کی زیرت بنا دیا ہے۔ قیامت میں دن حضور علیہ السلام ﷺ کی بارگاہ میں شکایت پیش کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوعًا (الفرقان - ۳۰) پروردگار میری اس قوم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے اس کو نافذ نہ کیا اور اس طرت اس کی تعلیمات سے مستغنیہ ہوئے بلکہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بہر حال قرآن کریم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

آگے اللہ نے توحید کا سلسلہ بھی بیان فرمایا ہے وَ سَأَلْنَا مِنْ رَبِّكَ قَبْلَ هَذَا مِنْ رُسُلِكَ ذُرَا اِنْ سِوَاكَ لَمْ يَكُنْ اِلٰهًا اِلَّا رَحْمَةً لِّعِبَادٍ اَعْلٰی (الاحقاف - ۱۷) اے اللہ! ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سوال کے مصداق سابقہ کتب سماویہ زبور، تورات اور انجیل کے قاری ہیں۔ کہ ان سے پوچھیں اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اِلٰهَةً يُعْبَدُوْنَ (ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ڈھکے کیے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے سوا کسی کو معبود بنانے کا حکم نہیں دیا، پھر یہ لوگ کس طرت شرک میں بند ہو گئے۔ پہلے انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو دوس دیا اور آپ کی تعلیمات اور قرآن کا محور بھی توحید ہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات جب تمام انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور حضور علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھائی تو اس وقت آپ نے انبیاء سے دریافت کیا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، تو سب نے یہی جواب دیا وَ لَعَنَّا بِالْاِتِّحَادِ (طبقات ابن سعد) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اِنَّمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا طُلِعَ اِلَيْهِ سَبْحٌ اَوْ شَرَفَ لَيْلٍ (معارف) دعوت کلمہ توحید تھی اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے۔

وقت یہ بھی کہا اَنْتَ خَاتَمُ النَّبِیْنَ وَ سَیِّدُ الْمُؤْمِنِیْنَ اُپ اشر کے
 آنحضرتؐ نبیؐ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آپ تمام انبیاء اور رسل
 کے سردار ہیں۔ آپ کے بعد قرپ قیامت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول
 ہوگا مگر وہ آپ کے اتباع پر ہوں گے، اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے بلکہ دجال
 کا فتنہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال یہ مسئلہ تخلیق کائنات کے وقت سے کے مرتفع علیہ
 رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عبادت روا نہیں۔ اللہ نے اپنے سوا
 کسی کو معبود نامزد نہیں کیا، اس کی گواہی سابقہ انبیاء بھی دیں گے۔ یہ مسئلہ تو یہ بھی آگیا
 آگے مزید قسلی کا ضمنون آ رہا ہے۔ نیز شرک کی تردید اور طریقہ تبلیغ بھی بیان ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْمَكُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَا
نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السِّحْرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عِهْدَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٣٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٣١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي
هُوَ مَهِينٌ هَ وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ ﴿٣٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ
عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ
مُقْتَرِنِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٤﴾ فَلَمَّا أَسْفُونَا
إِنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٥﴾

سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- اور اب اسے تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرکردہ فوجوں کی طرف۔ پس کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ﴿۵۶﴾ پس جب وہ آئے اُن کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اچانک وہ ان (نشانوں) کے ساتھ ہنستے تھے ﴿۵۷﴾ اور ہم نہیں دیکھتے اُن کو کوئی نشانی مگر وہ بڑھی ہوئی بوقت تھی دوسری سے۔ اور پکڑا ہم نے اُن کو عذاب میں تاکہ وہ لوگ باز آجائیں ﴿۵۸﴾ اور کہا انہوں نے اے جادوگر! انہی! دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار کے پاس جو کچھ اُس نے عہد کیا ہے تمہارے ساتھ۔ بیشک ہم رُہ پر آجائیں گے ﴿۵۹﴾ پس جب ہم نے کھول دیا اُن سے عذاب تو اچانک وہ ٹوڑتے تھے (عہد کو) ﴿۶۰﴾ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کے درمیان اور کہا اے میری قوم! لوگو! کیا یہ ملک مصر میرے قبضہ میں نہیں ہے؟ اور یہ جو نہریں چلتی ہیں میرے محل کے سامنے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿۶۱﴾ بھلا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حیرت ہے اور قریب نہیں کہ وہ صاف بات کرے ﴿۶۲﴾ پس کیوں نہیں ڈولے گئے اُس پر کلنگ سونے کے، اور کیوں نہیں آتے اُس کے پاس فرشتے لگاتار ﴿۶۳﴾ پس خفیہ بنا، اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اُس کی اطاعت کی بیشک تھے وہ لوگ نافرمان ﴿۶۴﴾ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ

کا فرستادہ ہوں۔ میں خود نہیں آیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تمہارا طرف بھیجا۔ میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ناسط طور پر فرمایا:

هَلْ لَكَ الْإِلَٰهَ أَنْ تَنَٰكِي ۝۱۸ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝۱۹

(سورۃ الزمر: ۱۸) کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جانے، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ میں خوف پیدا ہو۔

یہاں پر نشانہوں سے مراد وہ نوعمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ ان میں دو بڑی نشانیاں عصارہ بیضا تھیں۔ سورۃ الاسراف میں آتا ہے:

فَآرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّهُ

أَيُّتٌ مُّفَصَّلَاتٌ (آیت ۱۳۳) ہم نے فرعون پر طوفان، مڈی دل، جملیں، سینکڑاں اور غن مچھی واضح نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے۔ تو مضرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن نشانہوں کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانہوں کے ساتھ بھیجا، اس سے یہ نوعمرات مراد ہیں۔

فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر فرعون اور اُسکی قوم کے پاس آئے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ

تو وہ لوگ ان نشانہوں کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود باتیں کیں۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ کو جادوگر کہا اور معجزات کو کرتبوں سے تعبیر کیا۔ حالانکہ معجزہ تو اللہ کے نبی کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے اور ایسی چیز ہر شخص پر مشتمل نہیں کر سکتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الغرض فرعون اور اُس کی قوم نے معجزات کی ہنسی اڑائی۔

جلاوہر ہنسی ویسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں چہ جائیکہ اللہ کے نبی اور اُس کے لئے ہرے معجزات کی ہنسی اڑائی جائے۔ ہننا اگرچہ ایک طبعی امر ہے مگر حضور علیہ السلام کبھی قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مسکراتے تھے۔ بعض اوقات

ہنٹے بھی تھے مگر قبچہہ نہیں لگاتے تھے کہ یہ غفلت کی علامت ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ ہے کہ آئے آئے والی مشعل منزل کے پیش نظر انسان کو مبہم کر دینا۔ یاروہ پستی بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ وَمَا يُزِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ہم ان لوگوں کو جو بھی نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ تمام معجزات ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ مگر فرعونوں نے اُن کو تسلیم نہ کیا بلکہ ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَنَاهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم نے اُن کو عذاب میں پھنسا دیا تاکہ وہ باز آجائیں۔ اُن کی یہ گرفت معمولی نوعیت کی تھی اور محض تنبیہ کے لیے تاکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے باز آجائیں۔

اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی فراعنہ کے لیے دنیا میں دستبرد قائم کر رکھی ہے کہ ہم انہیں کبھی راحت دے کر اڑھتے ہیں اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے پھر جب لوگ آسودگی کی حالت میں ہمارے لشکر اور انہیں کرتے تو ہم ان پر بعض مصائب ڈال دیتے ہیں جس کا مقصد انہیں تنبیہ کرنا ہو کہ تاکہ وہ بُرائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف آجائیں۔ چنانچہ فرعونوں کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ معمولی قسم کی سزا میں مبتلا کر دیا۔

جب فرعون اور اس کے حواریوں کو تکلیف پہنچی وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّحَرُ قُتِلْنِي قَتْلًا مُّجْتَمِعًا اے جادوگر! موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر خطاب کیا کیونکہ اس نے دنیا میں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ اسی سے ساحر عالم کو بھی کہا جاتا تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے ماہر ساحر اپنے دربار میں جمع کر رکھے تھے جن سے وہ امپریٹنٹ میں شورے پا کر آتا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے جادوگر! اُدْعُ لَكَ رَبُّكَ لِنَسْأَلَكَ عَلَيْهِمْ وَعَنْدَكَ يُنْفَخُ سَعْتُهُمْ وَتَدْعَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اُنہوں نے آپ کو سکھا رکھا ہے۔ جس نے آپ کو سکھا رکھا ہے۔ کہنے لگے تھی کہ دُعا کی وجہ سے ہی ہماری تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری یہ مشکل مل رہی ہے۔

اَسْأَلُ الْمُتَدَوِّنَ تَوْبَهُ نَبِيَّ بَاتٍ مَانٍ كَرَاهٍ رَاسِتٍ پَرَا بَابِئِیْ گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کی تعلیف کو دور کر دیا تو ارشاد ہوا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ جب ہم نے ان سے سزا کو دور کر دیا اِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ تو انہوں نے اُس عہد کو توڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا بلکہ حسب سابق آپ کا اور آپ کے لائے ہوئے معجزات کا تمسخر اڑانے لگے۔ گویا انہوں نے راہِ راست پر آجانے کا عہد توڑ دیا۔

فرعون کا
تنبہ

آگے اللہ نے فرعون کے غرور و تجبرہ ذکر کیا ہے وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر قَالَ يٰ قَوْمِ كُفُّوا عَنِّي عِبَادَةَ لِلّٰهِ اے میری قوم کے لوگو! اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ کیا مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وَهَٰذَا اِلٰهِيْ خَشِيَ مِنْ خَلْقِيْ اور کیا یہ نہریں میری نہیں ہیں جو میرے محلات کے سامنے بہہ رہی ہیں۔ اُس زمانے میں مصر کی سلطنت ارد گرد کی سلطنتوں سے مال و دولت تجارت اور زراعت کے لحاظ سے بڑھی ہوئی تھی۔ بڑا خوشحال ملک تھا۔ دریائے نیل پر جگہ جگہ ڈیم بنے ہوئے تھے۔ بہنریں جاری تھیں، جن سے آبپاشی خوب ہوتی تھی۔ فرعون نے اس چیز پر غرور کیا کہ دیکھو اتنے خوشحال ملک کی باگ ڈور تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اَفَلَا تَنْصَرُّوْنَ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں کس قدر صاحبِ اقتدار و اختیار ہوں؟ پھر اگلا سوال کیا اَفَرَا اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مِنْهُ يَتَّبِعُوْنَ کیا مجھ میں اس حقیر شخص سے بہتر نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ قوت، نہ سلطنت۔ یہ تو ایک بے وقعت سا آدمی ہے جبلا اس کا اور یہ امتداد کیا ہے۔ میں تو لازماً اس سے بہتر ہوں۔

پھر کہنے لگا فَلَمَّا اَلْقَىٰ عَلَيْهِ اَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ کہ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے جاتے۔ اُس زمانے میں سونے کے کنگن پہننا بہت بڑی مارت اور عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

فرعون خود بھی مومن کے کنٹھوں اور مرتبہ ریشمی لباس پہنتا تھا۔ وہ بہترین گھوڑے پر سواری کرتا تھا یا پھر رتھ پر سوار ہوتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ دنیا میں بُرائی کی یہ نشانیاں ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام اس معیار پر پورے نہیں اُترتے، لہذا ہم اُس کو اس کا نبی کیسے تسلیم کر لیں۔ پھر کہنے لگا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام میں جہانی طور پر بھی ایک نقص ہے ورنہ ایک آدمی نہیں کہ وہ تورات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان میں قدرے کسرت تھی۔ جس کی وجہ سے آپ اپنا مافی الضمیر حسن طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار! میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو آسان بنا دے **وَأُحِلِّ عَقَدَةً مِّن لِّسَانِي هُ يَعْقِبُهُمْ قَوْلِي دُطْعَمًا** اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں پھر اس دعا کے نتیجے میں آپ بات کرنے کے قابل ہو گئے تھے تاہم کسنت کا کچھ اثر باقی رہ گیا تھا جس کی بنا پر فرعون نے کہا کہ تورات بھی تمہیک حرت سے نہیں کر سکتا۔ تو بعد ایشخص مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو سمجھ میں آجاتی تھی مگر آپ کے کلام میں زیادہ وضاحت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا **وَاجِبِي هُرُونَهُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا** (انقص۔ ۲۴) میرے بھائی! اردن علیہ السلام کہ بھی میرے ساتھ بھیج دے کیونکہ وہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اگر میری بات کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آئی تو ہارون علیہ السلام اُس کی وضاحت کر دیں گے۔

بہر حال فرعون کہنے لگا کہ نبوت کی دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے کنڈن کیوں نہیں پنائے جاتے **أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلِيكَةِ مُقَاتِلِينَ** یا کم از کم اُس کے ساتھ لگا تار فرشتے آتے جو اُس کی نبوت کی تصدیق کرتے تو ہم پھر بھی مان لیتے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی سمورت میں کوئی باؤگلا رہا بھی نہیں ہے، لہذا ہم اُس کے دعویٰ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ نے فرمایا فَاَسْتَحَفَّتْ قَوْمًا اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا۔ چکنی چپٹری باتیں کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر ثابت کر کے قوم کو درغلایا۔ چنانچہ قوم اُس کے بکا دے میں آگئی فَاَطَاعُوْهُ اور انسانوں نے اس کی اطاعت کر لی یعنی فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کتبہ رد درست ہے، فرعون کی قوم واقعی بے وقوف تھی۔ وہ عقل معاش سے ترکِ خوبی واقف تھے اور دنیا طلبی کو خوب جانتے تھے۔ مگر عقلِ معاد سے محروم تھے اور نہیں جانتے تھے کہ حساب کتاب کا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا اور اُس وقت اُن کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بہت مستحکم پڑے گی۔ فرعون کی اس قسم کی تقریر سورۃ مومن میں بھی گزر چکی ہے جب اُس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو بلا لے اَلَيْسَ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ (آیت ۲۶۰) مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یا زمین میں فساد مچا کر مٹے۔ بہر حال فرعون نے اپنی چرب زبانی سے قوم کو بے وقوف بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ وَسَمِعَ رَاٰ اَنْهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَسِقِيْنَ بے شک وہ سب کے سب نافرمان لوگ تھے۔ پوری کی پوری قوم کے ناسمجھ ہونے کی بعض دھجڑتائیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً قومِ نون کے متعلق فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَصِيْبِيْنَ (الاعراف ۱۳۰) وہ ساری قوم دل کی اندھی تھی ماسوائے اُن نفوس کے جو فوج علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح قوم فرعون کے متعلق سورۃ مومن میں موجود ہے کہ پوری قوم میں صرف ایک شخص مومن تھا جس کے نام پر سورۃ کا نام مومن ہے اور باقی فرعون کی بیوی مومنہ تھی، باقی سب نافرمان ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائے ملک پر شیطان کا غلبہ ہے نہایت۔ ہمارا ملک بھی اسی زد میں آیا ہوا معلوم ہوتا ہے جہاں نیکی والے آدمی بالکل قلیل تعداد میں ہیں اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر، مشرک یا بدعتی ہیں یہ پھر کبھی ملتے

کے دلدادہ ہیں۔ انہیں نیکی کا کوئی کام آتا ہی نہیں۔ یہ لوگ اسی حالت میں پڑے رہتے ہیں جتنی کہ یا تو موت آجاتی ہے اور یا پھر ان پر کوئی آفت ڈال دی جاتی ہے کبھی غلامی میں جکڑے جاتے ہیں کبھی ملک کا کوئی حصہ چھین جاتا ہے، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ قوم کی اکثریت نافرمان ہوتی ہے۔

فرمایا فَلَمَّا اسْفَقُوا جب قوم فرعون نے ہمیں غصہ دلایا۔ بار بار تبلیغ قوم فرعون سے انتقام کے باوجود انہوں نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا لَمَتَقَمْنَا مِنْهُمْ قَوْمًا نے اُن سے انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پس اُن سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ صرف چھ لاکھ ستر ہزار آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہی بحر قلزم سے پار گئے تھے باقی سب فرعون بنی بھرہ قلزم کی لہروں کا شکار بنے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا پس ہم نے اُن کو گئے گزے کے لوگ بنادیا۔ کتب کا وہیہ امد تاریخ میں اُن کے قصے کا نیا ہی باقی رہ گئیں اور وہ سب نابود ہو گئے۔ وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ اور پھلوں کے لیے انہیں ایک مثال بنادیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھ لیں کہ اس قسم کے سرکشوں کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو بڑے سرکش اور والیان ملک کا حال بنا، جہلا عام لوگوں کے غرور و تکبر کی کیا حیثیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں روڑے اٹھائیں گے۔ خدا کی شریعت کو نظر انداز کریں گے۔ ان کا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
يَصِدُّونَ ﴿۵۷﴾ وَقَالُوا ۖ إِلَٰهِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا
ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۸﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۲﴾

ترجمہ :- اور جب بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
کی تو اچانک آپ کی قوم کے لوگ اُس سے چلنے لگے ﴿۵۷﴾
اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں
نے یہ مثال نہیں بیان کی آپ کے سامنے مگر جھگڑا کرنے
کے لیے، بلکہ یہ لوگ جھگڑا تو ہیں ﴿۵۸﴾ نہیں ہے وہ (عیسیٰ ابن
مریم) مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنیاد ہم
نے اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے ﴿۵۹﴾ اور اگر ہم چاہیں
تو بنا دیں تمہاری جگہ فرشتے زمین میں جو آگے پیچھے آتے
ہیں ﴿۶۰﴾ اور بیشک وہ (عیسیٰ ابن مریم) الجنت نشان ہے

قیامت کی، پس نہ تو شک کرو اُس قیامت کے بارے میں۔ اور میری بات مانو۔ یہی ہے سیدھا راستہ (۶۱) اور نہ ملے تمہیں شیطان۔ بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۶۲)

رابطہ

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ فرعون اور اس کے حواریوں کا بھی جنموں نے غرور و تکبر کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا، اور ان کی شان میں نازیبا کلمات بھی کہے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کی گرفت کی اور فرعون بنے اپنے لاکھوں لشکریوں کے بحیرہ قلزم کی موجوں کی نذر ہو گیا۔ دنیا میں اُن کو یہ سزا ملی جب کہ آخرت کا دائمی عذاب آگے آئے والا ہے۔ اللہ نے اُن کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے باعثِ عبرت بنا دیا۔

قریش مکہ کا دعوٰی

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی قوم قریش مکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبَ ابْنُ مَرْثَدَةَ مَثَلًا لِّجِبِّ حَضْرَتِ عِیْسٰی ابنِ مَرْیَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی مثال بیان کی گئی۔ اس مثال سے مراد وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمائی ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ خَصَبٌ جَعَلْتُمْ رَایٰتَ (۹۸) تم اور وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جنم کا ایندھن ہوں گے۔ نیز فرمایا لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَا وَرَدُوْهَا رَایٰتَ (۹۹) اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ مطلب یہ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو عبادت کے لائق ہی نہیں۔ اگر یہ معبود ہوتے تو پھر تو دوزخ سے بچ جاتے مگر موجودہ صورت میں تم اور تمہارے یہ معبود ان باطلہ سب جہنم رسید ہوں گے۔

جب یہ مثال بیان کی گئی تو اللہ نے فرمایا اِذَا قُومُکُمْ مِنْهُ یَصِدُّوْنَ تو اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم چینیچنے پلانے لگی۔ کہنے لگے دیکھو آپ ہمارے معبودوں کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی جہنم کا ایندھن نہیں گے

انہوں نے دلیل کے طور پر کہا کہ ہم اے مجبوروں میں تو فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی شامل ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں تو کیا ملائکہ اور انبیاء بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اس سوال کا جواب اللہ نے سورۃ الانبیاء میں ہی دیا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (آیت ۱۰۱) جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس سے مراد ملائکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے متفقہ قرار دے دیا ہے۔ کہ اگرچہ لوگوں نے ان کو مجبور بنایا مگر ان کے لیے اللہ نے بھلائی بکھڑی ہے لہذا وہ اپنے ماہوں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ مشرکوں نے از خود ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ لہذا یہ ان کے ساتھ نہ اس شریک نہیں ہوں گے۔

مشرکین نے اللہ کے آخری نبی اور رسول پر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں اس لیے تو مسیح علیہ السلام کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان کی خوبیاں گناتے ہیں۔ ان کے اس اعتراض کی بنیاد سورۃ آل عمران کی آیت - ۵۹ پر تھی اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقْنٰہُ مِنْ تُرَابٍ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے جن کو اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے واسطے پیدا کیا، اور خواہ کو بغیر ماں کے واسطے تخلیق کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے واسطے پیدا فرمادیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے، وہ جس طرح چاہے کسی کو پیدا فرمے وگرنہ اس کا عام قانون تو یہی ہے کہ وہ انسان کو ماں اور باپ دونوں کے واسطے پیدا فرماتا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے۔ اِنَّ لَکُمْ لَکُلِّ شَیْءٍ وَّاسَطَةً

اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 پھر اسی ایک جان سے آدم علیہ السلام نے اُس کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا
 کیا وَبَشَّرَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَالنَّسَاءُ ۱۰ اور پھر اُن دونوں
 سے کثیر تعداد میں مرد و زن پیدا کر کے زمین میں پھیلادیے۔ بہر حال مشرک لوگوں کا اعتقاد
 یہ تھا کہ اللہ کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام قانون تخلیق سے مستثنیٰ قرار دے کر
 اُن کی عزت و احترام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام
 کی طرح اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے
 ہیں، اُن دن آپ بھی اُن کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وَ
 قَالُوا ۙ اللَّهُ تَخَالِيفُ أَمْ هُوَ ۙ وہ یہ سوال بھی کرتے تھے کہ بھلا بتلاؤ کہ ہمارے
 معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟

اللہ نے اس قسم کی بیودہ باتوں کے جواب میں فرمایا مَاصَرَفُ ثَوْبٍ لَكَ
 الرَّحْبَدُ ۙ اُنہوں نے یہ مثال آپ کے سامنے محض جھگڑا کرنے کے لیے بیان
 کی ہے۔ یہ بگڑی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی مثال آپ پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔
 جو کہ ناپائیدار ہی غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ
 یہ جھگڑا لوگ ہیں جو آپ کو اس قسم کی بیودہ باتوں میں الجھنا چاہتے ہیں۔ یہ جانتے
 ہیں کہ فرشتوں نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام نے کبھی اپنی
 عبادت کا حکم لوگوں کو نہیں دیا، وہ تو ہمیشہ اپنی پرستش سے بیزاری کا اظہار کرتے
 رہے اور دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے اِنَّ اللّٰهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (آل عمران - ۵۱) عیسیٰ علیہ السلام نے
 واضح کر دیا کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، اُسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا
 راستہ ہے۔ انہوں نے متنبہ کر دیا اِنَّهُ مَن يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ
 اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُجُوهُ النَّارِ ۖ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ
 شرک کیا، اللہ نے اُس پر جنت عظمیٰ قرار دے دی اور اُس کا ٹھکانا جہنم میں ہو گا۔

انہوں نے قریہ تعلیم دی مگر خود ان کے نام نہاد پیروکاروں نے توحید کے اس عقیدے کو مجبڑ کر لیا کہ الٰہی کو الٰہیت کا درجہ دے دیا۔ کسی نے نہ اکائی کا، کسی نے تینوں میں سے قیسمت دے کر کسی نے خود خدا کر دیا۔

عیسیٰ علیہ السلام
بالغناۃ البلیہ

اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے نہ ہوا لہذا عبادہ افْعَمْنَا عَلَیْکَہِ نہیں تھے وہ مگر ایک بندے جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ پر پہلا انعام تو تخلیق کے سلسلے میں ہوا کہ اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کو پیدا فرمایا، ان کی پرورش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ اللہ نے انہیں انجیل جیسی غلیظ کتاب عطا فرمائی۔ اور آپ کے ہاتھ پر حیرت انگیز حجت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر سب بڑا انعام نبوت و رسالت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں۔ تو فرمایا وَجَعَلْنٰہُ مَثَلًا لِّبَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔ وَرَسُوْلًا اِلَیْہِمْ بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ (آیت ۴۹) اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت بین الاقوامی نہیں بلکہ قومی تھی۔ بہر حال یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰکُمْ کُمَّ مَمْلُکَۃٍ فِی الْاَرْضِ یُخْلَفُوْنَ اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ زمین میں فرشتے بنا دیں تو آگے پیچھے آتے رہیں۔ یہ اُس کی قدرت میں ہے کہ زمین پر فرشتوں کو نازل فرمادے مگر اُس نے اپنی حکمت بالغہ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بے نیل القدر حق کو پیدا کیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟

نزول مسیح بطور
اشرقیہ قیامت

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دوسری بات یہ کہ وَلَمَّا لَعَلَّ السَّاعَۃَ بے شک آپ قیامت کی نشانی ہیں۔ علم تو ثانی کر سکتے ہیں۔ اور علم ہاں معنی کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعہ قیامت کا قریب الوقوع ہونا معلوم ہو گا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کا نزول قریب قیامت

کی علامت ہوگا۔ اور یہی چیز آپ کی حیات کی دلیل ہے کہ آپ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اِنَّہ کی ضمیر قرآن کی طرف لڑتی ہے اور معنی یہ بنا ہے کہ بیشک قرآن ایک علم ہے جس کے ذریعے وقوع قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ المشر نے قرآن پاک میں قیامت کا ذکر بجزرت کیا ہے بلکہ قرآن کریم کا ایک نہائی حصہ قیامت کے موضوع پر مبنی شکل ہے۔ تاہم اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اِنَّہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے یعنی بیشک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں جو کہ آپ کے دوبارہ نزول کی طرف ایک اشارہ ہے۔ امام ابن کثیرؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کی روایات متواتر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کثیر روایان کا جھوٹ پر تحقق ہونا محال ہے۔ اس سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں ضرور نازل ہوں گے اور یہ حقیقت ہر مسلمان کے عقیدہ کا جزو ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کَیْفَ اِذَا نَزَلَ فِیْکُمْ اَبْنُ مَرْیَمَ اُس وقت کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آئیں گی طرف سے نازل ہوں گے آپ صاحب انصاف عالم ہوں گے۔ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اُس وقت ججزیہ موقوف ہو جائے گا کیونکہ اُس وقت اسلام کے سوا دنیا پر کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ مسلم شریعت میں امام ابن ابی ذئب کی روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ واقعہ معراج میں بھی موجود ہے کہ جب عالم بالا میں انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور قیامت کا ذکر ہوا تو تمام انبیاء نے یہی کہا کہ ہمیں قوت

قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق تو علم نہیں۔ البتہ اس قدر جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے مجھے زمین پر اتاریں گے اور میں دجال کو قتل کروں گا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں خدوچ دجال کے علاوہ خدوچ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ عَسَىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ (الانبیاء-۹۶) اسی طرح سورن کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خفت الارض یعنی زمین کا دھنس جانا، آگ کا عدن کے کنارے سے نکلنا اور لوگوں کو ناسک کر شام کی طرف سے جانا، وغیرہ علامات قیامت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور نزول مسیح بھی اپنی نشانیوں میں شامل ہے۔

فَرِیَاضًا تَمْتَدُّ بِهَا پس تم قیامت کے باغوں میں شاخیں پڑو
وَاتَّبِعُوْنِ اور میری بات کو مانو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ یہی سیدھا
راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، قیامت پر ایمان اور نزول مسیح کو قیامت کی علامت کے طور پر ماننا ہر اہل ایمان کے عقیدے میں داخل ہے۔ دین سیدھا راستہ ہے جس شخص نے اس عقیدے کے خلاف کیا، وہ راہِ راست سے بھٹک گیا۔

حیاتِ مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں قادیانیوں نے بہت دجل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اور جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر ہے اس کا وجود ہے ان کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ ان احادیث میں مذکور مسیح سے مراد مثیل مسیح ہے۔ جو مرزا غلام احمد کی صورت میں آچکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام روح مع الجسد دوسرے آسمان پر زندہ و موجود ہیں اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نزول فرمائیں گے اور یہاں پر حال و احوال قائم کریں گے۔ جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر آیا ہے وہ تراثر کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہذا ان میں کسی قسم کا شک یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا نور شاہ کشمیریؒ نے اس موضوع پر کتب بھی لکھی ہیں۔

”عقیدۃ الاسلام فی حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام“ عربی زبان میں ایک ضخیم کتاب ہے جس

قادیانوں کا
باطل عقیدہ

میں تمام متعلقہ امارت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جس سے سند بالکل واضح ہو جاتا ہے ہر حال
 یہاں پر علم سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے قرب قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ اور
 مراد اس سے علامت اور نشانی ہے۔

شیطانی عمل
 سے بچو

فرمایا سیدھا راستہ تو رہی ہے جو ایمان، توحید اور نیکی کا راستہ ہے۔ وَلَا
 يَصْدَقْكُمْ الشَّيْطَانُ اور شیطان تمہیں اس راستے سے کہیں روک نہ لے تمہیں
 عقیدہ قیامت سے متزلزل نہ کر دے۔ اِنَّكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ بے شک
 وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے،
 لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ شک ڈالتا ہے، لہذا اس سے بوشیار
 رہنے کی ضرورت ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ
 فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ (۶۳) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴) فَاخْتَلَفَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمَ إِلِيمٍ (۶۵) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
 أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۶۶)
 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُتَّقِينَ (۶۷)

۶
۱۱
۱۲

ترجمہ: اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانوں
 کے ساتھ تو کہا انہوں نے تحقیق لایا ہوں میں تمہارے
 پاس حکمت اور تاکہ میں تباہوں تم کو بعض وہ چیزیں
 جن میں تم اختلاف کہتے ہو۔ پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ
 سے اور میری اطاعت کرو (۶۳) بیشک اللہ تعالیٰ ہی
 وہ میاں پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے ،
 پس اُسی کی عبادت کرو ، یہ ہے سیدھا راستہ (۶۴)
 پس اختلاف کیا مختلف فرقوں نے اپنے درمیان۔ پس
 ہلاکت ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا

وردناک دن کے غائب سے (۶۵) نہیں انتظار کرتے
یہ لوگ مگر قیامت کا کہ آجائے اُن کے پاس اپنا
اور اُن کو خبر بھی نہ ہو (۶۶) دوست اُن دن بعض
بعض کے لیے دشمن ہوں گے، مگر متقی لوگ (۶۷)

توجیہ، رسالت اور معاہدے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا
مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اگر عابد اور معبودانِ باطلہ سب جہنم میں جائیں گے تو پھر مسیح
علیہ السلام کا کیا بنے گا کیونکہ اُن کی بھی تو لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اسی طرے ملائکہ کے
بجہاری بھی ہیں اور مذکورہ اصول کے تحت اُن کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ نے جواباً
فرمایا کہ یہ جھگڑا لوگ ہیں۔ نہ تو یہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ
ہی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی لوگوں کو اپنی
پرستش کا حکم نہیں دیا۔ لہٰذا اُن کے صرف عابد جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے
تو ہمیشہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ لوگ محض جھگڑا کرنے کی
خاطر ایسی باتیں کرتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان جی ہے کہ جب لوگ
حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس کی آیات میں مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کی
کہ وہ تو ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز
فرمایا اور آپ کو بلند حیثیت عطا فرمائی اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نونہ بنایا۔
آپ قربِ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں
گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا قیامت کے
بارے میں شک نہ کرنا، میرا اتباع کرو کہ یہی سیدہ عارستہ ہے، کہیں یہاں
تمہیں اس طوطے کا مستقیم سے پہنچا نہ دے۔

مسیح علیہ السلام
کی نبوت

گذشتہ درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔
ایک یہ کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ قیامت کی نشانی

ہیں۔ اب تیسری بات یہ بیان ہو رہی ہے وَلَتَمَاجَاہُ عِیْسٰی بِاٰیٰتِنَا
جِبِیْسٰی عَلَیہِ السَّلَام واضح نشانیاں لے کر دنیا میں آنے قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِکْمَةِ تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اس بات کا تعلق
آپ کی بعثت کے مقصد سے ہے۔ آپؐ بات کے لیے واضح نشانیاں لائے
بینات کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتا ہے اور دلائل اور احکام پر بھی۔ اللہ تعالیٰ
نے انجیل کے ذریعے آپؐ پر احکام بھی نازل فرمائے اور دلائل بھی بھیجے۔ اور
ساتھ ساتھ بے مثال معجزات بھی عطا کیے۔ پھر خاص طور پر حکمت کا ذکر کیا کہ میں تمہارے
لیے حکمت بھی لایا ہوں۔ حکمت کا عام معنی دانائی کی باتیں ہیں یعنی ایسی کچھ باتیں
جن میں کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ حکمت ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کے
معلق خود خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة - ۲۶۹) اللہ تعالیٰ
جس کو چاہے حکمت عطا کرے۔ اور جس کو حکمت دے دی گئی، اُس کو بہت بہتری
عطا ہو گئی۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد دین کو سمجھنا اور اس کا اتباع
کرنا ہے یعنی معرفۃ الدین والفقہ فیہ دین کی معرفت رکھنے والا آدمی
ہمہ صحیح معنوں میں دانایا دانش ور ہے نہ کہ جھولی کمانیاں اور ڈرامے کھنے والا۔
سورۃ احزاب میں اللہ نے ازواجِ مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا ہے وَادْكُرْنَ
مَا يُتْلٰی فِیْ بُیُوْتِكُنَّ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ (آیت ۳۴) اور
یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے۔ حکمت سے
مراد حضور علیہ السلام کی سنتِ مطہرہ ہے۔ جس پر آپؐ اپنی زندگی بھر عمل پیرا رہے
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد وہ عقلمند اور دانایا آدمی ہے جو حقائق کو سمجھتا
حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہو اور دین کے اصولوں اور اس کی حکمتوں پر عبور رکھتا
ہو۔ بعض حکمت کا معنوم یہ بتلاتے ہیں کہ افضل الاشیا، کو افضل العلوم کے ذریعے
جاننا حکمت ہے۔ افضل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اُس کے اسمے

مبارک اور اس کی توجیہ میں۔ اور افضل العلم وہ علم حضور ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی مکاریوں کی پہچان کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال عیسیٰؑ نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت سے کر آیا ہوں۔

پھر آپ نے چوتھی بات یہ فرمائی **وَلَا بَيْنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ** **فِيهِ** اور نہ کہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتلا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو مختلف شراعیع میں بعض احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بعض چیزوں میں ترمیم کر دی گئی اور بعض کو منسوخ کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے احکام نازل ہوئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شریعت موسیٰ کی بعض احکام چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے **وَلَا بَيْنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ** (آیت ۵۰) تاکہ میں اللہ کے حکم سے تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھیں۔ بہر حال یہاں پر بعض اختلافی امور کا ذکر ہے کیونکہ مختلف شراعیع میں تمام احکام یکسر نہیں بدل دیے جاتے بلکہ ان میں سے بعض احکام کو تبدیل کیا جاتا ہے جن کی خاص صلاحت ہوتی ہے اس حصہ آیت سے یہ بات بھی ترشح ہوتی ہے کہ انسان کے دین، اخلاق اور عمل سے متعلق امور کی وضاحت ہر نبی کے فرائض منصبی میں شامل رہی ہے۔ البتہ تمام دنیوی امور کے متعلق وضاحت کرنا نبی کے لیے ضروری نہیں کیونکہ یہ کام لوگ اپنی عقل اور تجربے کے ذریعے سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے **أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ** یعنی دنیا کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو، لہذا مجھے بتلانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے درمیان اختلافی امور کو کھول کر بیان کر دوں۔ تمہارے عمل، اخلاق، اصول اور عبادات میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں ہیں ان کو بیان کر دوں۔

اختلافی امور کی وضاحت

آپ نے قوم کو یہ تعلیم دی: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَطِيعُوا أَمْرَ تَعَالَى سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کفر، شرک، کبار، صغائر اور خدا کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اور نبی کی اطاعت و اصل اللہ کی اطاعت ہے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ۔ ۱۸۰ جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا نبی کی اطاعت فرض ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے تفرمایا تھا: إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ ربوبیت کا معنی کسی چیز کو تدریج و کمال تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا منظر خود انسان ہے جس کی تخلیق کے مختلف مراحل، اُس کے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ انسان خود اپنے وجود پر یہ ہی نظر ڈالے تو اُسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑے بڑے حیوانات، نباتات، جمادات و معدنیات ہر چیز کو کمال تک پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہر چیز کا رب وہی ہے فَاعْبُدْهُ وَهُوَ قَائِمٌ بِعِبَادَتِہِمْ اسی کی کردار اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی سیدنا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پالہ ہے۔ نہ اُس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے، نہ خالقیت میں اور نہ الوہیت میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے صریح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے اِنَّهُ مِنْ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَذَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ (آیت ۷۲) جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اُس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اور اُس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ غرضیکہ عینی علیہ السلام جب اس دنیا میں تھے لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہی دعوت دیتے تھے۔

اس دعوت کے جواب میں فَاتَّخَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ مسیح علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے کئی فرقے بن گئے۔ یہودیوں نے تو مسیح سے مسیح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ اُن کو دجال کہا اور اُن کی جان کے دپنے ہو گئے حتیٰ کہ اُن کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ اُن کی بجھتی کا یہ حال تھا کہ جب آپ سولی کھدے سے یہ اٹھنے سولی کے تمام کی طرف جھکے تھے تو ان ظالموں نے آپ کے منہ پر تھوڑا اور اس طرف آپ کی تہلیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار تو کیا مگر علی ہی اُن کی تعداد میں کمی آنے لگی اور غلط کار لوگ دنیا میں پھیلنے لگے۔ پھر مس نے اللہ کے صاحب کتاب و شریعت نبی کے متعلق غلط عقائد وضع کیے۔ آپ کی محبت میں اس قدر غلو کیا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا کسی فرقے نے یمنوں میں تیسرا خدا مانا اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ ستر نے ان سب عقائد کی نفی کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (المائدہ: ۱۷۰) بے شک ان لوگوں نے کفر کیا۔ سب یہ بتوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُنَا اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (الزمر: ۵۶) وہ تو ایک بندہ ہے جس پر ہم نے احسان کیا۔ اللہ نے آپ کو ایک عورت کے پیٹ سے بغیر باپ کے توس کے پیدا کیا۔ آپ توحید کے علمبردار تھے اور شرکیہ امور سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے۔ اُن کے متعلق غلط عقائد پیدا کرنے والے کفر کے ترکب ہوئے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

نزدل قرآن کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر یہودی و نصاریٰ کو ابھی تا۔ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بدستور کفر و شرک پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔

رومن کینٹوکک نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ دونوں فرقہ قدرے بدت پسند ہے مگر ان کے بھی بنیادی عقائد وہی ہیں جن کی قرآن نفی کرتا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ آبادی (تقریباً اڑھائی ارب) عیسائیوں کی ہے نیز عقائد مشرکوں میں۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقان: ۱۳)

جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ كَبِيرٍ پس بڑا کٹ اور بربادی ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے۔ اس سے مراد قیامت والا دن ہے۔ جب مجرم لوگ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ ظلم کی ابتدا بدعتیہ کی یعنی کفر اور شرک سے ہوتی ہے اور پھر اس میں ظلم و جور، حتیٰ تافہی معاصی اور دیگر مظالم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قیامت اُسے دن بڑا کٹ و بربادی کا سامن کرنا پڑے گا۔

قیامت
انتظار

فرمایا حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز کا انتظار رہے گا؟ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ان کے پاس ایام و اہم و ہر لا یسعدون اور ان کو یہ بھی نہ پلے۔ فرمایا اب تمام دلائل، معجزات، احکام اور ہدایت کے تمام ذرائع آپکے ہیں اور صرف قیامت کا آنا باقی ہے جس کے بعد تو یہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے گا۔ اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں مراد ہیں قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی موت پر واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَنْ مَاتَ فَهُوَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ یہ قیامت صغریٰ ہے جو ہر نفس پر واقع ہوتی ہے۔ اس کے وقوع کا بھی کسی کو علم نہیں اور عام طور پر یہ بھی اچانک ہی آتی ہے اور انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں ابتدائی سوال و جواب کی منزل آ جاتی ہے قیامت کبریٰ جو کہ پوری کائنات کے لیے اجتماعی قیامت ہے۔ وہ بھی اچانک ہی آئے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ برپا ہو اور حساب کتاب اللہ عزوجل کی منزل آئے۔ جب وہ موقع آ جائے گا تو پھر کفار و مشرکین کا کوئی عذر قابلِ سموع نہیں ہوگا۔ ان

دارالعلیٰ سے نکل کر دارالعبادہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اُس وقت لوگ دنیا میں واپس آئے۔ ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے کی خواہش کریں گے۔ مگر کچھ شہوانی نہیں ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعتقاد و اعمال کا جگہان کرنا ہوگا۔

فرمایا قیامت میں دن کیا ہوگا؟ الْاَحْكَامُ يَوْمَئِذٍ تَبَعُضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اُس دن دنیا میں ایک دوسرے کے دوست و دشمن بن جائیں گے۔ مشکل کے وقت کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا بلکہ دوستی دشمنی میں بدل جائیگی اِلَّا الْمُتَّقِينَ سوائے متقی لوگوں پر ہیزار لوگوں کے کہ جن کی دوستی قیامت میں دن بھی قائم رہے گی۔

محبت کی
چارتھیں

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ محبت کی چار قسمیں ہیں یعنی روحانی، قلبی، عقلی اور نفسانی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دن روحانی اور قلبی محبت ترقی پائے گی جب کہ عقلی اور نفسانی محبت ختم ہو کر دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، فرماتے ہیں کہ جو دوسری عالم ارواح میں ایک دوسری کے ساتھ متعارف تھیں، وہ دنیا میں نہ کر سکی آپس میں محبت اور الفت کا سلوک ہی کریں گے، اور ان کی یہ روحانی محبت برزخ اور آخرت تک قائم رہیگی حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اَلْاَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ جو دوسری ایک لشکر میں، جو عالم ارواح میں متعارف تھیں، ان کے حاکمین دنیا میں ہی آپس میں محبت کریں گے اور ان کی دوستی عالم برزخ اور قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، ان میں انبیاء، اولیاء، سلماء، اصفیاء اور شہداء کی رومی شامل ہیں۔ فرمایا قلبی محبت اچھے اخلاق، اچھی سیرت، صمیم اعتقاد اور حل صاحب پر مبنی ہوتی ہے۔ جو ایسا نثار، نیک اور صاحب آدمی محض اللہ کی خاطر ایک دوست سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی دنیوی لالچ نہیں ہوتا ان کی محبت میں بھی قیامت میں دن کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گے۔ فرمایا تیسری محبت عقلی محبت ہے جس کا دار و مدار امور معاش پر ہوتا ہے۔ اس محبت کا دار و مدار دہار کی شرارت پر ہوتا ہے۔ لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں۔

کارخانے میں مزدور ہیں یا کسی دفتر میں فرائض انجام دیتے ہیں، باہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یا مشترکہ تجارت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔
فرمایا یہ عارضی محبت ہے اور قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ چوتھی محبت نفعانی ہے۔ اس کی بنیاد خواہشات
نفسانیہ پر ہوتی ہے۔ اول محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا میں ایک
دوسرے محبت کرتے ہیں۔ ————— ایک دوسرے

سے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اس میں میاں بیوی کی محبت آجاتی ہے، فاق و فاجر
کی باہمی محبت بھی محبت نفعانیہ ہوتی ہے، غرضیکہ ایسی محبت کی بنیاد نیکی پر نہیں، بلکہ
فرائض و مفاد پر ہوتی ہے، لہذا ایسی محبت بھی قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی
شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی قسم کی محبت والے لوگ اکثریت میں ہیں، اور
انہی کی دوستی قیامت کو دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ پہلی اور دوسری قسم کی محبت
جو تینوں میں پائی جاتی ہے، وہ وہاں بھی قائم رہے گی۔

منہ بشریہ کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد
فرمائیں: **لَا تَنَالُكَ مِنَ الْمَوْتِ اَنْفٌ اَوْ بَطْنٌ اَوْ اِظْلَمٌ فِي ظِلِّي** میری
بزرگی کی وجہ سے مجھ سے نہیں ملے گا۔ نہ ان کا منہ، نہ ان کا پیٹ، نہ ان کا
سایہ رحمت میں مجھ سے ملے گا۔ جس دن یہ سب کے سب لونی سایہ نہیں ہوگا یہ وہی
ابرار اور صالحین، انبیاء اور شہداء ہوں گے جنہوں نے مجموعی طور پر محض اللہ کی رضا کی خاطر
ساری امت سے خیر خواہی کی یا ان کے لیے دعا کی۔

بیہقی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں اللہ کی عظمت اور نبی کی خاطر محبت
کرنے والے اگر مشرق و مغرب میں بھی ہوں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ
سے ان کو اکٹھا کر دے گا۔ **الغرض! معاش اور نفعانی خواہشات پر مبنی محبت درست**
نہیں ہے، یہ قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور روحانی اور قلبی محبت
رہنے والے متعین قیامت والے دن کامیاب ہوں گے اور انکی محبت وہاں بھی قائم رہے گی۔

لِعبَادٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٢﴾ ادْخُلُوا
 الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٦٣﴾ يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا
 مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٤﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
 كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ
 فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٦٧﴾ لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ
 وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ :- اے میرے بندو! نہیں خوف تم پر آج کے
 دن اور نہ تم ٹھکین ہو گے ﴿۶۱﴾ وہ جو بیان لئے ہماری
 آیتوں پر ۔ اور تمہے وہ فرمانبردار ﴿۶۲﴾ راستہ فرمائے گا ،
 داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں ، تمہاری عزت
 کی جائے گی ﴿۶۳﴾ پیسے جائیں گے اُن پر پیسے مومن
 کے اور ٹھکس ۔ اور اُن (بشتوں) میں وہ چیز ہوگی جس کو

پاہیں گے نفس۔ اور لطف اٹھائیں گی جن سے آنکھیں۔ اور
 تم اُن میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے ④ اور یہی ہے وہ جنت
 جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے کردہ اعمال کے
 عوض ⑤ تمہارے لیے اس (جنت) میں پہل ہوں گے
 بہت جن میں سے تم کھاؤ گے ⑥ بیشک گنہگار
 لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ⑦
 نہ ہلکا کیا جانے گا اُن سے اور وہ اُس میں مایوس
 ہوں گے ⑧ اور نہیں ظلم کیا ہم نے اُن پر۔ مگر
 تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے ⑨

رابط آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے قیود کا ذکر اور ساتھ مشرکین کا رد فرمایا۔ پھر نبوت رسالت
 کے سلسلہ میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اُن کی بعثت کا مقصد
 واضح کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزام کر جو لوگ شرک میں مبتلا ہونے اُن کا انجام
 بیان فرمایا۔ پھر ایسے لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ
 قیامت کے منتظر ہیں جو اچانک آجائے گی اور اُن کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس وقت
 لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا
 بھی پسند نہیں کریں گے۔ البتہ جو لوگ کفر، شرک، معاصی اور باعقیدہ گی سے پختہ
 ہے، اُن کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اُن کی دوستی
 معاش یا خواہشات نفسانہ کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ محض رضائے الہی اور روحانی مناسبت
 کی وجہ سے تھی۔

اب اُن کے درس میں پہلے اہل جنت کی زندگی اور اُن کو ملنے والے انعامات
 کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر گنہگاروں کی جہنم رسیدگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ارشاد
 ہو تم سے یہ خوف لا خوف علیکم وعلیٰ آلہکم وعلیٰ دینکم وعلیٰ مالکم وعلیٰ اولادکم وعلیٰ
 تم پر خوف یا ڈر نہیں ہے۔ تم اپنے آسمان میں کامیاب ہو کر اللہ کی رحمت کے مقام

جنت کی
 بے خوفی
 حزن زندگی

میں پہنچ چکے ہو۔ اب تمہیں مستقبل میں کسی جہانی یا روحانی تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ تم ہمیشہ کے لیے امن و سکون، آرام و آسائش اور سرور و فرحت کی زندگی بسر کر رہے گے۔

دنیا کی زندگی میں انسان کتنا جی خوشحال ہو مگر وہ مستقبل کے کسی نہ کسی خطرے میں سرور پریشان ہوتا ہے۔ کسی نعمت کے چھین جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی کہیں کسی مالی و جہانی نقصان کا اندیشہ، جوانی اور بچہ عمر ہی بیت جانے کی فکر وغیرہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی وقت پریشان ہو جاتا ہے، مگر جو شخص جنت میں پہنچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے مومن ہو گیا۔ اُسے مستقبل کے کسی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَا اَنْتُمْ تَخْزَنُوْنَ اور نہ ہی تم غمگین ہو گے۔

خوف اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف کسی آنے والی مشکل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جب کہ غم کسی سابقہ کارکردگی کی بناء پر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری سابقہ زندگی بھی چونکہ کفر، شرک اور معاصی سے پاک گزری ہوگی لہذا تمہیں اُس زندگی کے اعمال پر کوئی غم محسوس نہیں ہوگا کہ فلاں غلط کام کیوں کیا۔ بر غلاف اس کے جو لوگ دنیا کی زندگی میں کفر اور شرک میں مبتلا رہے، نفاق اور کھادوں غلطیوں میں بھٹکتے رہے، انہیں اُس زندگی پر غم اور افسوس ہوگا کہ انہوں نے اُس زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار نہ کر سکے۔ الغرض! فرمایا کہ قیامت ٹلے دن جن معیتوں کی دوستیاں قائم رہیں گی انہیں نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ وہ سابقہ زندگی پریشان ہوئے۔

فرمایا یہ بشارت اُن لوگوں کے لیے ہے الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاٰیٰتِنَا جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ آیات میں احکام، مسائل، دلائل، معجزات وغیرہ تمام ایمانیات شامل ہیں۔ تو فرمایا خوف و غم سے مستثنیٰ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اُس کے افعال، ملائکہ، کتب سماویہ، قیامت کے دن اور اُفقہ پر ایمان لائے یعنی دل سے اُن چیزوں پر یقین کیا اور زبان سے اُن کا اقرار کیا۔ قلبی یقین کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی کیا ضمانت ہوتی۔ فرمایا ایک توروہ ایمان لائے اور دوسری بات یہ کہ وَكَاٰنُوا

مُطْلَعِينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبرار بھی تھے۔ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت و حیران سے تعمیل کرتے رہے۔ نیکی کو انجام دیتے رہے اور منیات سے بچتے رہے۔ گویا یہ بشارت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْضَلُوا۔ (رعدہ السجہ ۳۰) جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اُس بات پر متعین رہے اُن پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ توفیق لکھاؤ۔ اور تمہیں نہ ہو، اور اُس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

پھر اُن سے کہا جائے گا۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تَدْرُوْنَ تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب کسی نیک آدمی کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگرچہ اُس کے اعمال قدرے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر یہ اہل ایمان کی قدر دانی ہوگی کہ اُن کی بیویوں کو بھی اُن کے ساتھ بلا دیا جائے گا۔ اس قسم کی خوشخبری سورۃ المؤمن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر سامعین عرش فرشتوں کی دعا مذکور ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اس طرح دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! انہیں اپنے گناہوں میں داخل فرما جن کا تو نے اُن سے دعا کر رکھا ہے۔ اور نہ صرف اُن کو بلکہ وَمَنْ صَلَّى مِنْ اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ رَاٰیَتْ اَنْ اُنْ كے باؤ، اجداد، بیویوں اور اولاد کو بھی جنہوں نے اپنے اعمال انجام دیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتے ہا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ ثُمَّ لَا يَمَسُّكُمْ فِيْهَا مِنْ سَخَطٍ اَوْ اَذًیٍّ اُولَٰئِكَ رُفِعُوْا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهَا حِسَابٌ۔ (مائدہ ۲۴) عزت افزائی کی جملے کی۔ تمہارا احترام ہوگا۔ کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی گرفت نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کسی تذلیل و توہین کا خطرہ ہوگا۔

آئے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو اہل جنت کو حاصل ہوں گی۔ فرمایا يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِذَوَاتِهَا مِنْ دُحَىٍّ ذَهَبٍ وَاَلْوَابِ بِحَبِيبٍ بَانٍ اُنْ پر سونے کے پیالے اور آبخورے۔ صحائف کے معنی رکابیاں۔ پیالے یا پیٹنیں ہیں اور الکواب مشروبات کے لیے استعمال ہونے

سوئے پندوی
کے برتن

مٹے ہوئے یا آجڑے کر کہتے ہیں: طالب یہ ہے راجی جنت کو سونے کے بتوں میں
 خورد و نوش کی اشیاء پیش کی جائیں گی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سراجی
 درخت کے منبتی سے جیسے سات لاکھ تاسع ہزار ہوں کے جو اُس کی فست لہ اشیا
 کی فراہمی کے لیے ہر وقت مستعد ہوں گے اور چہرہ بھی ہنسنے کے سربتوں میں کھائیں
 مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں پر مشتمل ہوگا جس سے منبتی لوگ مستمیر ہوں گے
 روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر برتن میں منبتی کی خواہش کے مطابق نیز موجود ہوگی۔
 یہاں بھی فرمایا ہے: **وَفِيهَا مَا كَتَبْنَا فِي الْأَنْفُسِ سَوَآتِ بَرِّتُونِ** میں
 ہر وہ چیز ہوگی جس کو نفس چاہیں گے۔ **وَلَا تَلَذُّ الْأَعْيُنُ** اور جس سے آنکھیں
 لطف اندوز ہوں گی۔ یعنی وہ مناظر بھی جنت میں موجود ہوں گے جن سے انسان کی
 آنکھیں سرور حاصل کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ نہایت ہی حسین منظر ہوں گے کیونکہ پرے
 منظر سے تو آنکھیں خوش نہیں ہوتیں بغیر جنت میں اہل جنت کے لیے ہر نعمت
 میسر ہوگی جس کے ذریعہ انسان کے طبعی تقاضے پورے ہوتے ہوں یا جو قلب کی
 خوشی و مسرت کا باعث بن سکتے ہوں فرمایا **وَأَنْتُمْ فِيهَا تَخْلَدُونَ** اے ایمان
 والو! تم رمت کے اس مقام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے اور وہاں سے
 کبھی نہ اے نہیں جاؤ گے۔

مسلم شریف میں حضرت حذیفہؓ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایمان کے
 سفر کے دوران کسی مجوسی سے پانی طلب کیا تو اُس نے چاندی سے آجڑے میں
 پانی پیش کیا۔ آپ نے پھینک دیا اور دوبارہ پانی طلب کیا۔ وہ پھر
 چاندی کے برتن میں پانی لایا کیونکہ اُن کا طریقہ تھا کہ وہ ہرے آجڑوں کو سونے چاندی
 کے برتنوں میں اشیاء خورد و نوش پیش کرتے تھے۔ حضرت حذیفہؓ نے پانی ہ
 وہ برتن پھینک دیا کہ حضور علیہ السلام فرمایا ہے **لَا تَشْرَبُوا فِي أَمِيَةِ**
الْمَذْهَبِ وَالْفَضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِمَائِهَا فَإِنَّ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اے ایمان والو! سونے چاندی کے

برتنوں میں مت کھاؤ پیو، کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے فانہما جبر جرفی بطنہ نار جھنہ ایسا شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔

سونے چاندی کے زیورات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ سونا مرد کے لیے تو قطعاً حرام ہے البتہ وہ ایک مشغال دسار سے تین ماہے ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تاہم عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے۔
 جہاں تک سونے چاندی کے

برتن استعمال کرنے کا سوال ہے تو فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منوع ہیں۔ بعض اوقات ٹکڑی یا کسی دیگر دعوات کا بنا ہوا برتن ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کا ٹانکہ لگا دیا جاتا ہے یا سونے چاندی کی تار سے بانڈھ دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام مالک ایسے برتن کے استعمال کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ البتہ دوسرے فقہانے کرام ایسے برتن کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس ایک ٹکڑی کا پیلا تھا جو ٹوٹ گیا تو اس کو سونے یا چاندی کا پتلا لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پیالے میں حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے مشروب پلانے میں ماس سے یہ جواز بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کو سونے یا چاندی کے تار کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی کی ناک کسی جنگ میں کٹ گئی تھی۔ پہلے اس کو چاندی کے ساتھ جوڑا گیا تو بدبو دیتی تھی۔ پھر سونے کی ناک لگائی گئی تو کام لے گئی۔ بہر حال سونے چاندی کا اس قسم کا استعمال تو روا ہے مگر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی قطعی ممانعت ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جب سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال رہا نہیں تو ان کو پہنے پاس رکھنا بھی درست نہیں۔ ایسے برتن کو یا تو خیرات کر دینا

چاہیے یا کسی دوسری جنس میں تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہی حکم تعمیر، مجسمہ یا نام ہے یہی ہے۔ ریشم کے متعلق حکم یہ ہے کہ اصلی ریشم جو کپڑے کی ڈروزی سے نکالا جاتا ہے وہ مردوں کے لیے ناجائز اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ البتہ جنت میں ریشم کا لباس مرد و زن سب کے لیے ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَبَاسٌ سُتْمُہُمْ فِہِا لَکَیْنِ (فاطر: ۲۳) جنت میں جنتیوں کو خالص ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔

من پند
اشیا

فرمایا کہ جنت میں ہر من پسند چیز میسر ہوگی۔ ہر صنعت کی ہر جائز خواہش پوری کی جائیگی۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت میں کوئی بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا مجھے یہ جائز جنت میں بھی میسر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری کی جائیگی۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا، حضور! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، کیا میں یہ شوق جنت میں بھی پورا کر سکوں گا؟ فرمایا جو ہنی کوئی شخص کاشتکاری کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اس کے سامنے فرار زمین تیار کی جائیگی، اُس میں تخم، بیری ہوگی، فصل آگ کر بڑی ہوگی اور پک کر تیار ہو جائیگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے فصل کرکٹ کراناج کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے اور اس طرح تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہاں کسی موسم یا بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ بلکہ سارا اعلیٰ آفاقی مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے ابنِ آدم! تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اصل چیز جنت کا داخلہ ہے اگر وہ تمہیں میسر آگیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر مہاں چاہو گے جاسکو گے۔ وہ تمہیں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اڑائے جائے گا حتیٰ کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لو گے مگر نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کسی حادثے کا خطرہ ہوگا۔

ارشاد ہو کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا فِيهَا ہے وہ جنت جو تم کو وراثت میں دی گئی ہے لِيَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اُن اعمال کے لیے ہیں جو تم انجام دیتے تھے اگرچہ جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ درجہ اور مرتبہ تو اعمال کی وجہ سے ہی حاصل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ وَمَا لَآ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (البقرة) : کی شرط لگا لی ہے۔ اور جنت کی وراثت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے جنہیں اولاً جنت میں رکھا گیا اور پھر زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ کو آدم علیہ السلام کی یہ میراث ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گی۔

فرمایا اُس جنت میں لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ کثیرہ کھانسیں ہیں بہت سے پھل ہوں گے وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ پھل سدا بہار ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو پہلی کسی درخت سے کوئی پھل توڑا جائے گا، اُس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا اور اس طرٹ یہ لاقاباً ہی سلسلہ جاری رہے گا۔ جب کوئی جنتی کسی پھل کی خواہش کرے گا، درخت جھاکر اُس کے قریب آجائے گا اور وہ اسے آسانی کے ساتھ توڑ کر کھائے گا۔

کئی باروں
کا انجام

ترغیب کے بعد اب اہل آیت میں تہذیب کو بھی بیان کیا ہے اِنَّ الْمُتَجَبِّينَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ بے شک مجرم اور گنہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر، شرک، انفاق اور اتحاد کا شیوہ اختیار کیا اور کبار و صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اُن کے لیے سخت عذاب ہوگا لَا يُفَرِّقُ عَنْهُمْ جو ان سے جدا بھی نہیں کیا جائے گا۔ بعد متواتر تیزی میں ہے کہ اِسْ كَانِمْجِرْ ہوگا۔ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ کہ وہ اس عذاب میں آس توڑ بیٹھیں گے یعنی مایوس ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں گنہگار چھاپ کر جب ظالم لوگ

غضب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یَقُولُونَ هَذَا الْخَمِيرُ بَيْنَ سَبِيلِ
(آیت ۴۴) تو کہیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ مگر وہ جہنم سے خروں
کا کوئی راستہ نہیں ہیں گے۔

فَرَمَاوَمَا ظَلَعْنَاهُمْ
تر دنیا میں ان کو راحت کے تمام سامان میا کیے۔ اس کے ساتھ عقل و شعور دیا، امید
اور سبب بھیجیں، مبلغ اور مندر کئے اور اس طرح ہدایت کے قمار ذائع میا کیے
مگر انہوں نے کفر و شرک کا راستہ چرنا، لہذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔
وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ بکریہ خود ہی ظالم اور بے انصاف تھے۔
انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے غلط راستہ اختیار کیا۔ اور اس طرح جہنم میں
پہنچ گئے ہم نے تو ان پر ہر امکان ظلم نہیں کیا۔

الزخرف ۴۳

آیت ۷۷، ۸۲

الیہ ورد ۲۵

درس روز دوم ۱۲

وَنَادَاۤءِیْمِلِکْ لَیْقُضْ عَلَیْنَا رَبُّکْ ؕ قَالَ اِنَّکُمْ
 مَّا کُثُوْنَ ﴿۷۷﴾ لَقَدْ جِئْتُکُمْ بِالْحَقِّ وَلٰکِنْ اَکْثَرُکُمْ
 لِلْحَقِّ کِرْهُوْنَ ﴿۷۸﴾ اَمْ اَبْرُمُوْا اَمْ رَاۤفَاۤنَاۤمُ بَرِیْمُوْنَ ﴿۷۹﴾
 اَمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّہُمْ وَنَجْوٰہُمْ ؕ
 بَلٰی وَرُسُلُنَا لَدَیْہُمْ یَکْتُبُوْنَ ﴿۸۰﴾ قُلْ اِنْ
 کَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ؕ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِیْنَ ﴿۸۱﴾ سُبْحٰنَ
 رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَکَمَا
 یَصِفُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَذَرْہُمْ یَخْوِضُوْا وَیَلْعَبُوْا حَتّٰی
 یَلْقٰوْا یَوْمَہُمْ الَّذِیْ یُوعَدُوْنَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ :- اور پکاریں گے (دوزخ والے، اور کہیں گے) اے
 اہل! چاہیے کہ فیصلہ کرنے ہم پر تمہارا پروردگار، وہ کہے
 گا بیشک تم کہنے والے ہو (اسی مقام میں) ﴿۷۷﴾ البتہ
 تحقیق لانے ہیں ہم تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تم میں
 سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں ﴿۷۸﴾ کیا انہوں نے پہنچتے
 بات سمجھائی ہے؟ پس بے شک ہم بھی صبر کرنے والے
 ہیں پہنچتے بات ﴿۷۹﴾ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے
 ان کی پوشیدہ بات اور سرگوشی کو؟ کیوں نہیں، اور
 ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) ان کے پاس کھتے ہیں ان کی

باتوں کو) آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر!) اگر ہر رحمان کے لیے اولاد پس میں سب سے پہلے عبادت کرے اور ہوں (۸۱) پاک ہن پروردگار آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے عرش کا، اُن چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (۸۲) پس چھوڑ دیں ان کو، گھستے رہیں (نقطہ باتوں میں) اور کھیلتے رہیں حتیٰ کہ جا میں پہنچے اس دن سے جس کا دن سے وعدہ کیا جاتا ہے (۸۳)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مٹنے والی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ محرموں کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اُن سے عذاب میں تخفیف نہ ملے گی۔ مگر کارِ مالوس ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس انجام کو پہنچے۔ ہم نے تو اُن کے لیے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تھے مگر خود انہوں نے توحید کا انکار اور معاد پر یقین نہ لاکر اپنی عاقبت کو خراب کر لیا۔ اس طرح اللہ نے کئی لوگوں کی حقارتی سی کیفیت بیان کر دی۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی بے قراری کا کچھ حال بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَادُوا بِطَغْيَتِهِمْ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، اے مالک! لیْقِضْ عَلَيْنَا رَبَّنَا اپنے پروردگار سے درخواست کر دو کہ وہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ فیصلہ سے مراد موت ہے۔ کہیں گے کہ ہم سخت تکلیف میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذاب میں تخفیف نہیں کرتا تو پھر ہمیں موت ہی دے دے مگر ہم اس عذاب سے تو چھوٹ جائیں۔ دنیا میں بھی بعض اوقات انسان بیماری یا کسی دوسری مصیبت سے تنگ آکر خود کوئی کوہیتا ہے کہ اسے مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو دوزخ میں بھی عذاب سے

داروغہ جہنم سے درخواست

تنگ اگر نبوت کی تمنا کریں گے۔ مگر وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے سورۃ فتح میں مجرم کی تہذیب کا نام لیا ہے لایَعْلَمُونَ فِیْہَا وَذَیْجَی رَایَتْ ۴۰۔
 وہاں موت آتی ہے اور نہ ہی زندہ کی کوئی سہولت ہوگی۔ بلکہ وہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی جس سے تنگ آکر دوزخ میں آئے موت کی تمنا کریں گے مگر وہ بھی نہیں آتی۔ اہل دوزخ کی اس قسم کی پیارا کہ ذکر سورۃ الاعراف میں بھی بیان ہوا ہے۔ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے اَنْ اَخْرِجُوْنَا عَلَیْکُمْ سَاوِیْمَا السَّآوِیْمَا رَزَقَکُمُ اللّٰہُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَ مَہُمَا عَلَی الْکَافِرِیْنَ رَایَتْ ۵۰۔
 یہی ایک گھمنٹ پانی یا جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی دیا ہے اس میں سے ہیں بھی کچھ نہ دو، مگر آگے سے جواب آئے کہ اللہ نے یہ اشیاء کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ لہذا تمہیں ان نعمتوں میں سے کچھ نہیں مل سکتا۔

اس آیت کریمہ میں دوزخ کے فرشتے کا نام ملاک ذکر کیا گیا ہے سورۃ المدثر میں ہے عَلَیْہَا تَسْعَۃَ عَشَرَ رَایَتْ ۳۰۔ دوزخ پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملاک نامی فرشتہ ان سب کا نگران ہوگا۔ جس سے دوزخ میں درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ بن کر دے یعنی موت ہی ہے۔ مگر قَالُوا لَکُمْ مَّا کُنتُمْ تَدْعُوْنَ کہے کہ۔ بیشک تم اسی مقام میں رہنے والے ہو یعنی تمہاری درخواست قبول نہیں کی جاتی۔ تم نہ قریاں سے نکل سکو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ نے اسی قسم کی ایک حالت کا ذکر سورۃ فاطر میں بھی کیا ہے۔ فَرَمٰی کَافِرُوْنَ کَیْ لَہِ جَہَنَّمُ اَکْوَۃً ہُوْکَی۔ وَہُمْ یَصْطَرِبُوْنَ فِیْہَا ذَیْنًا اَتَّخِذْنَا نَعْدًا حٰثِیْ صَالِحِیْنَ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ رَایَتْ ۲۰۔
 وہ اُس میں جہنمیں چلا دیں گے کہ پروردگار! ہمیں یاں سے نکال دے۔ اب ہم اچھے اعمال انجام دیں گے۔ مگر جواب آئے کہ آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ اہل دوزخ کی اس قسم کی ایک درخواست کے جواب میں

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكْلَمُوْنَ فِیْہَا وَاَلَا تَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۝۱۰۸ ذیل ہو کہ دوزخ میں پڑے رہو اور میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ میں تمہارا کوئی عذر سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

امام ترمذی نے بعض تابعین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کاذبوں دوزخ میں ایک ہزار برس تک جھپٹتے چلتے رہیں گے کہ ہمیں کچھ راحت مل جائے۔ عذاب میں تخفیف نہ ملے یا پھر موت ہی آجائے مگر کچھ جواب نہیں آئے گا۔ پھر ایک ہزار سال کے بعد یہ جواب آئے گا کہ ذیل ہو کر ہمیں دوزخ میں پڑے رہو اور میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ لَقَدْ جِئْتُمْ بِاَلْحَقِّ اَیُّکُمْ بِالْحَقِّ بے شک ہم تمہارے پاس سچا دین لائے ہیں جو صحیح اصولوں پر قائم و دائم ہے اور جس میں انسانیت کی فطرت کا پورا اہم موجود ہے وَلَیْحَقَّ اَکْثَرُکُمْ بِالْحَقِّ لَیْھُوْنَ مَخْرُجٌ مِّنْ سَعِیْکُمْ لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ فرمایا لوگوں نے دنیا میں خود ساختہ دین بنا رکھا تھا، قرآن، بتاؤ دینی اور مکی رسم و رواج پر چلتے تھے، حق کا مسخرہ لاتے تھے اور آج جب گرفت میں آگئے ہیں تو یہاں سے نکلا چاہتے ہیں۔ یا موت کے منتلاشی ہیں۔ آج ان کی بات نہیں سنی جائیگی بلکہ انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہیں دوزخ میں رہنا ہوگا

مشرکین سے
مقابلہ

آئے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ دنیا میں کاذب و مشرک ہمیشہ دین حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکے اور عرب کے کافروں اور مشرکوں نے بھی دین حق کو مغلوب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے اَمَّا اَبَدُ مَوْءَاٰمِرَآئِیْنَ اِنھوں نے کوئی بچہ نہ چڑھا تھا کہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ تو پھر میں فِیْ اَنَامَہُ بَرِیْمُوْنَ ہم نے بھی پختہ ارادہ کر لیا ہے اور ان کی ہر بات کو نام نہانے پھیل گئے ہیں۔ کفار و مشرکین حضور علیہ السلام اور دین اسلام کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا۔ وَیَمْکُرُوْنَ وَیَمْکُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَبِیْرُ الْمَکْرِ ۝۱۰۹

یہ لوگ بھی پرشیدہ تدبیریں کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کنندہ ہے۔ اسی کی تدبیر غالب آئیگی۔ چنانچہ اللہ نے کافروں کے سارے منصوبے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔

اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے کلمے کے کافر اور مشرک سخت ہلاک تھے بالآخر انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ دین اسلام کو پھینک دے۔ دیکھو کہ ایسے دو فحش طریقے استعمال کر دیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اسلام کو ماننے سے روکے گا اس کی کوشش کرے اس پر تشدد کر دے۔ تاکہ وہ اسلام کا خیال چھوڑ دے۔ اور اگر اس طریقے سے کام نہ لے کر نظر نہ آئے تو لالچ دے کر بھی دین سے روکنے کی کوشش کر دے۔ چنانچہ شاہ عبدالقادرؒ کے الفاظ میں کافروں نے بل کر مشورہ کیا کہ تمہارے غافل ہونے کی وجہ سے اس نبیؐ کی بات بڑھی ہے، آئندہ جو شخص اس دین میں آئے اس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اس شخص کو پھینک دے دین میں واپس آنے پر مجبور کر دیں۔ جو اجنبی شخص شہر میں آئے اسے بتا دو کہ وہ اس نبیؐ کے پاس نہ بیٹھے۔ اس فیصلے کے مطابق جب پتہ چلتا کہ کسی کا رشتہ دار اسلام کی طرف راغب ہے تو اس کو سخت تکالیف پہنچانی جاتیں۔ حضرت عثمانؓ کو ان کے چھانے بڑی تکلیف پہنچانی کسی کے جانی کو مارا، کسی کے مانوں کو تکلیف دی۔ چنانچہ کلمے کے ہٹنے والے برادری کے اعتبار سے تشدد کرتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اس کو نبی علیہ السلام کے خلاف لکھاتے اور پراپیگنڈہ کرتے کہ یہ شخص دیوانہ ہے، انکی سیدھی باتیں کرتا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا۔

اعلیٰ عرب کا مشہور شاعر تھا جو صاحبۃ العرب یعنی عرب کا بجا کلام تھا۔ بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا، جو ہر نبیؐ کے حق میں یا کسی کے خلاف کوئی شعر نہ دیا فوراً مشہور ہو جاتا اور لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ شخص کہ آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے ابوجہل اور اس کی پارٹی کو سخت تشویش پیدا ہوئی کہ اگر یہ شخص مجھ سے متاثر ہو گیا

تو پھر سارے عرب بچے لگ جلیے گا اور اسلام کا راستہ روکن مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اعشیٰ شاعر کو انانج سے لہے ہوئے سوانٹ محض اس لیے دیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص انانج سے کمر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اونٹ سے گر گیا، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا۔ بہر حال مشہور کہ یہ مکہ سے لاپچ دیے کر اعشیٰ کو حضور علیہ السلام سے دور رکھا۔

حضرت ضحاک پہلی زندگی میں کافرانہ اور مشرکوں کا چچا تھے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، مگر اُس نے کہا کہ اگر قبول تمہارے یہ شخص دیوانہ تو میں اس کا شافی علاج کروں گا۔ چنانچہ مسلم شریفین کی روایت کے مطابق جب حضرت ضحاک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اُن کے سامنے دو خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ عام طور پر جمعہ میں سنتے رہتے ہیں اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ خَمْدَہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ مَنْ یَّہْدِیْہٗ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَ مَنْ یُّضِلِّہٗ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدَہٗ وَرَسُوْلَہٗ اَمَّا بَعْدُ جبرنی آپ نے یہ خطبہ سنا، بس گریہ ہو گیا۔ علاج کرنے کے لیے آیا تھا مگر اپنا علاج کروا بیٹھا۔ کہنے لگا لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے۔ اس کی زبان سے تو اللہ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر منہ کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ بہر حال حضرت ضحاک اُسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔

دین حق سے روکنے کی کوشش گذشتہ ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ وہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر ڈاکے ڈالتے تھے وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ (آیت - ۸۶) اور دوسرا کام یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اَنْ کَاطِرٌ یَّقِیْہِمْ یٰہِیْ تَعٰہُ کہ کبھی تشدد کے ذریعے روکتے اور کبھی لالچ کے ذریعے۔ اہل حق پر تشدد کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود

ہیں۔ روسی، چینی، ویت نامی اشتراکی تشدد کے ذریعے اسلام کا راستہ روک رہے ہیں۔ روسی اور چینی مسلمانوں پر اقتصادی اصلاحات کے نام پر بڑا تشدد کیا گیا۔ انہیں غنا زاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت سے زبردستی روک لیا جاتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب قرآن میں پھیلے اور اپنے مذہبی شعائر چھپا کر ادا کرنے لگے اب تو کچھ نرمی ہوئی ہے، مگر نہ شان و غیرہ نے تو مذہب اختیار کرنے والوں کو جان سے مار دینے کا حکم لے رکھا تھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران شان نے چار چار ہزار آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد ناشتہ کیا۔ مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ بھارت میں ہندو بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب تک بابری مسجد کے تنازعہ میں سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہی کام عیسائی مشنریاں انجام دے رہی ہیں۔ وہ کتابیں شائع کر کے مسلمانوں کو عیسائی بناتے ہیں۔ سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکو ڈالتے ہیں۔ لوگ لالچ میں آکر عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا یوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کے خلاف اس قدر پراپیگنڈہ کر دو کہ اگر وہ عیسائی نہ بھی بن سکیں تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔

فلسطین کے مسلمان جس بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا پر عیاں ہے۔ بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ بیچائے گھر بار چھوڑ کر بیسوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلپائن کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں مورد یعنی قرآن مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ بیچائے اکثر تہی صوبوں میں اپنا حق مانگتے ہیں مگر ان پر جبر کیا جاتا ہے۔ قبرص میں ترک مسلمانوں پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے ۱۹۶۱ء میں چالیس ہزار ترک قبرصیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب وہ ملک کے ایک کونے میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں۔ کافر طاقتیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو پھٹا پھوٹا نہیں دیکھ سکتیں بلکہ انہیں تشدد کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کا ہتھ دی ہتھ سیمائے الجمع و یوکلونہ الدبہ (القہر) (۴۵) منقریب یہ جانو تو

حافقین شکست کھا جائیگی اور یہ لوگ چمچہ پھیر کر جھاگ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ قصور
 ہی عرصہ بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اسلام کو سیکڑوں سال تک غلبہ رہا۔ ترک مسلمانوں
 نے چار سو سال تک اسلام کا دفاع کیا۔ پھر جب یہ سازشوں ہتکار ہوئے تھے تو ان
 میں کمزوری آگئی، انگریزوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے مسلمان سلطنتوں کو تباہ و برباد
 کر دیا۔ اُن کو علم سے محروم کر دیا اور مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔

فرمایا اگر انہوں نے کوئی تقویٰ تدبیر کی ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں کا
 جال پھیلایا ہے تو ہمہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ اَہَ یَحْصِبُونَ اَنَّا لَا نُلْقِیْ
 سِتْرَهُمْ وَنَجْنِیْ لَهُمْ؟ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں
 اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سننے، فرمایا بلی کیوں نہیں؟ ہم اُن کے متعلق
 سب کچھ سنتے اور سب سمجھتے ہیں وَدُّسْتُ اَکْثَرَهُمْ عَنِ کُشْبُونِ اور ہمارے
 پیچھے ہوئے فرشتے اُن کی تمام پوشیدہ تدبیروں کو سمجھتے کہتے ہیں۔ ہمارے کرماء ہمیں
 ان کی ہر چیز فرٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری مثل قیامت والے دن ہمارے سامنے
 پیش ہوگی اور پھر اُن کے متعلق بعض فیصلے ہوں گے۔

خدا تعالیٰ
 کے لیے
 اولاد کو جو

اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِّیْسَ بِمِیْمَرٍ وَہِیْطٌ عَقِیْمٌ کہنے والے اُن
 کافروں اور اہل کتاب کے کہہ دیں۔ اِن رَے نَ لَیْسَ بِمِیْمَرٍ وَہِیْطٍ عَقِیْمٍ اگر خدا اے جن
 کی کوئی اولاد ہوتی فَآنَا اَعْبَادُ الْعَلِیْدِیْنِ تو میں سب سے پہلے عبادت کرو
 ہوتا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سب سے
 پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں، لہذا میں تمہاری اس بات کو نہیں مانتا کہ
 خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، بعض فرشتے ہیں کہ یہاں پر اِن نافیہ بت اور مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، حقیقی اور نہ مجازی، لہذا میں خدا تعالیٰ کا اولین
 عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عبید اللہ ابن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ نے یہ مطلب
 بیان کیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عباد کا ایک معنی اسما کرنا بھی ہوتا ہے اس لحاظ

سے ترجمہ یہ ہوا کہ اگر خدا نے رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کا انکشاف کرتا۔ رجب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے تو پھر اس کو قدیم کی بجائے حادث ماننا پڑے گا۔ اور یہی چیز اس کی صفات عالیہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ازلی اور اجنبی ہے اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے جو کہ کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بطور فرض کرنے کے کہی گئی ہے۔ کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ فرض کرو اگر خدا نے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم و تحکیم کرنے کے لیے تیار ہوتا، مگر یہ چیز محال ہے۔ نہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کے لیے تیار ہوں، غرضیکہ فَرَّيَا سَجْعًا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمٍ کا بھی رب ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يَصْنَعُونَ ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے فرزند بتاتے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ فَقُلْ لِلَّهِ عَمَّا يَصْنَعُونَ (الاعراف - ۱۹۰) اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے شرک سے باطل پاک ہے۔

فَرَّيَا فِذَرَهُمْ زَجَعُوا ان کو چھوڑ دیں اور باطل چیزوں میں گھس دیں یہ لوگ شرکیہ اور کفریہ عقائد میں ہی پھنسے رہیں وَيَلْعَبُوا اور کھیل کر دیں گے میں حتیٰ يَلْعَبُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ یہاں تک یہ اُس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دن قیامت کا دن ہے جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے عقیدہ و عمل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا لَمُكَنَّا (ایمت - ۱۰۳) ہمارا یہ وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کر کے رہیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا ملگنی پڑے گی۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى يُوَفِّكُونَ ﴿٨٧﴾
 وَقِيلَ لَهُمْ يُرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

ترجمہ: اور وہ وہی ذات ہے آسمان میں معبود اور زمین میں
 معبود۔ اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۸۴﴾
 اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بارش کی
 آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے۔ اور
 اُس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور اُسی کی طرف تم
 لوٹے جاؤ گے ﴿۸۵﴾ اور نہیں ملے گا وہ لوگ جن کو یہ
 پکارتے ہیں اللہ کے سوا، سفارش کے، مسموئے اُس کے
 کہ جس نے گواہی دی حق کی، اور وہ جانتے ہیں ﴿۸۶﴾ اور

بلند یوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی ہی معبود نہیں ہے۔ عبادت انسانی مجھے فی عاجزی اور نیاز مندی کو کہتے ہیں جو کہ نہ انے نہ ہا لا شریک کے ساتھ ہی وابستہ ہے جو مافوق الاسباب تمام چیزوں پر تصرف رکھتا ہے۔ لہذا اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وَهُوَ الْحَيُّ كَيْفَ الْعِلْمِ کہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اس کا کوئی کام طاعت خالی نہیں اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی بھی علیم کل نہیں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔

آئے فرمایا وَمَا يَكُنِ الْاَلَدِىْ لَكَ مُلْكٌ السَّمٰوٰتِ وَمَا اِلٰدُكُمْ اور نبی ہی بابرکت وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہاں ہر اللہ مالک المملکہ ہی کی بادشاہی ہے جس میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ عرش سے لے کر فرش تک اُسی کا تصرف ہے اور اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ یہ مندرجہ بیان ہو گیا اور ساتھ مشترکین کا رد بھی۔

آگے وقوع قیامت اور جنسے عمل کے بارے میں ذُوْا وِعْدُكُمْ عَلٰمُ السَّاعَةِ اور اُسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئیں گے اُس کے سوا وقوع قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف میں تصریح موجود ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اُنہیں پیغمبر لو کہ آپ سے قیامت کے تعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ اُن سے کہ دیں کہ قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہی ہے لَا يَحِيْثُهَا الْوَقْتُهَا اِلَّا هُوَ (آیت ۱۸) وہ اُس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ہاں وقوع قیامت سے پہلے بعض نشانوں کا علم اللہ نے اپنے انبیاء کو بتایا ہے جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے مثلاً یہ کہ مسلمانوں میں آئندہ قیامت پہاڑوں کا ٹکڑا ہوا مٹی کا طور ہوگا جسے علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہوا وہاں کا طور ہوگا جسے مسیح علیہ السلام قتل کریں گے۔ یا جوج و ماجوج کی یورش، سورج کا مغرب سے طلوع

وقوع
قیامت
کا علم

مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسوف وغیرہ بہر حال اللہ نے قیامت کے میں مقوس
 کا علم کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اس کے پاس ہے قیامت کی خبر وَالْيَوْمَ تَرُجَعُونَ
 اور اسی کی طرف تم لوٹنا ہے۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حق و باطل
 کا جھگڑا کرنا ہے۔

مذہب شافعی

آگے شفاعت کا سند بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کا تعلق بھی معاد
 سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشفاعة اور جن کو یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار
 نہیں رکھتے جن کو مشرک لوگ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں۔ یا اُن کی عبادت کرتے
 ہیں وہ یا تو مٹی اور پتھر کے بت ہیں جو بے جان چیزیں ہیں جو روح اور عقل و شعور
 سے خالی ہیں۔ اور یا پھر اگر جاندار ہیں، فرشتے، انبیاء، اولیاء، ہیں تو وہ ایسے بے اختیار
 ہیں اور سفارش کے اکابر نہیں ہیں۔ اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے قُلْ تِلْكَ
الشفاعة جعيعا (الزمر۔ ۴۴) آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری
 اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

سفارش کے بارے میں اللہ نے قانون یہ بیان فرمایا ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ کہ سفارش کا کسی کو اختیار نہیں سوائے اُس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی یعنی
 جس نے کلمہ توحید کو قبول کیا وَهُمْ يُعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کن لوگوں
 کے حق میں سفارش کی جاسکتی ہے۔ جس شخص نے خود کلمہ توحید قبول نہیں کیا، وہ سفارش
 کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اہل تو اللہ کے انبیاء، شہداء اور صالحین لوگ ہی
 ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا قدر
 کلمہ توحید پر ہوگا۔ مگر اعمال میں کچھ کوتاہی رہ گئی تھی۔ اللہ کا کوئی مقرب ترین بندہ
 بھی کسی کا فرہمشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔

اور جن کے حق میں گواہی دی جائے گی یعنی سفارش کی جائے گی، وہ بھی یہی
 لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا۔ کسی ایسے شخص کی سفارش نہیں ہوگی جس
 نے بیان قبول نہ کیا ہو۔ سورۃ طہ میں ہے کہ قیامت دئے دن کسی کے حق میں سفارش

مغنیہیں ہوگی إِلَّا مَنْ أَدَانَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (آیت - ۱۰۸) اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان کے گھر کو ہی پسند کرے گا وَلَا يُضِلُّ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (الزمر - ۷) اور اللہ اپنے بندوں سے کفر کو برگزیدہ نہیں کرتا۔ اُس کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور کتب کے ذریعے حق کو واضح کر دیتا ہے اور پھر اختیار بندے کو دے دیتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکاف - ۲۹) کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو سفارش انہی کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان لائے گا۔

البتہ مشرک لوگ جس قسم کی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، اُس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض اُن کے معبود ہر حالت میں اُن کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اُن کی سفارش کو ضرور ہی قبول بھی کرے گا۔ اس طرح کی جبری اور قہری سفارش کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش ضرور ہی قبول کرے بلکہ اس کا فرمان تو یہ ہے لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرة - ۲۵۵) اُس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں ہوگی چہ جائیکہ وہ کسی کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اللہ نے یہ اختیار اور اقتدار کامل بھی بیان فرما دیا ہے۔

اگے اللہ نے اپنی توحید کے سلسلے میں صفاتِ خالقیت کا ذکر فرمایا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ أَكْرَأُ أَنْ يَخْبَرُوا کہ میں پوچھوں کہ انہوں نے کیا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تَوْحِيدِ کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے چار درجات میں سے دو درجات میں تو اہل ایمان، کافر، مشرک۔ اہل کتاب ہنود وغیرہ سب متفق ہیں اور دو درجات میں مختلف ہو جاتے ہیں توحید کے پتہ دو درجہ ہیں۔ میں سے پہلا درجہ صفاتِ خالقیت کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی

اللہ کی
صفات
خالقیت

خالق نہیں اور دوسرے درجہ واجب الوجود ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود ازلی اور ابدی ہے اور یہ کسی کا عطا کردہ نہیں۔ اس درجہ میں بھی دوسروں کی ایک قلیل تعداد کے سوا ہر مذہب و ملت کے متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی صرف اللہ ہے، باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے۔ البتہ باقی دو درجات یعنی تدبیر اور عبادت میں اہل ایمان ایک طرف اور باقی لوگ دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے **يَوْمَ تَدْعُوهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْآيَةِ** یعنی (المسجدہ - ۵) آسمان کی بلند یوں سے کہ زمین کی پتلیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہر چیز کو حد کمال تک پہنچاتا ہے، اور اس معاملہ میں ہی اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے برخلاف بعض لوگ، ذشتوں، جنوں، اولیاء اللہ، انبیاء اور اہل قبور کو بھی مدبر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اُنہی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو ایک مومن عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ جب کہ کافر، مشرک اور باغی دوسروں کی بھی مدد و تربیت کرتے ہیں۔ اُن کو نذر دنیا پر پیش کرتے ہیں اور اُن کے سامنے سجدہ دینا ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے جب کہ ایک مومن آدمی میں توحید کے چاروں درجات پائے جاتے ہیں۔ ہر حال میں ہر صفت خالقیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوائے اللہ کے دیکھ لیں۔ یہ لوگ لانا مانی کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ فرمایا اگر یہ بات **فَالْفُتُوفُ كَوْنٌ** تو یہ لوگ کہ صبر پیرے جاتے ہیں۔ یہ کس نام پر ہے میں مکر رہا ہے۔ جب خالق اللہ ہے تو پھر مدبر بھی وہی ہے اور عبادت کے ناطق بھی صرف وہی ہے یہ شرکوں اور کافروں کا تو بھی ہونا کہنے والوں و شواہد کے وجود کو شرک کے ترکیب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان دلائل پر ذرا بھی غور کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ جو لوگ انبیاء کی غیبت کتابوں کے نزول مبینین کی تبلیغ کے باوجود کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے

میں وہ بے نصیب ہی ہو سکتے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اُس شکایت کا ذکر کیا ہے جو اُس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ کے ہر نبی اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے میں اپنی انتہائی کوشش کی، عمر بھر تبلیغِ ہدایت انجام دیتے رہے اور اس راہ میں تمام مشکلات کو عبور کیا، مائیں کھائیں، طعنے سننے اور ہر طرح کی جہانی اور دہنی اذیت برداشت کی مگر لوگوں کی اکثریت بصرِ ہمایاں نہ لائی۔ چنانچہ اللہ کا نبی جب دن رات محنت کر کے تھک جاتا ہے تو پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ وَقِيلَ لَهُ قَوْمُكَ لَا يَأْمَنُونَكَ لِأَنَّكَ نَبِيٌّ مِنَ اللَّهِ فَكُلَّمَا نَزَّلَتْ آيَاتُكَ مِنْهُ إِذَا تُكْرِهُنَّ لِرَءَايَةِ رَبِّكَ أَوْ لِحُكْمِ اللَّهِ فَكُلَّمَا أَتَى بِآيَةٍ مِنْهُ نَسُوا وَآخَرُوا بِهَا نَجْوَا وَاسْتَكْبَرُوا فَمِنْ حَتَمِ اللَّهِ لِقَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْهُمْ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابًا مُّهِينًا۔ (سورہ ابراہیم: ۱۸)۔

میں نے پوری پوری کوشش کی ہے، مختلف طریقوں اور مشاغل سے بات لے سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر ان پروردگار بھی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان نہیں لائے۔ گویا اللہ نے اپنے نبی کے اس دردِ بصرتِ قول کی قسم اٹھانی ہے جس سے کافروں اور مشرکوں کی بدعتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک شکایت وہ ذکر سورہ الفرقان میں بھی موجود ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يُذَبِّحُ بِذِهِ بَخْلًا بَلَدًا غَضَبًا وَيَذِيبُ بِهِ الْأَعْيُنَ وَيَنْفَعُ السَّمْعَ أَفَلَا تُبْصَرُونَ۔ (سورہ الفرقان: ۲۰)۔

اللہ کا رسول قیامت طے دن بارگاہِ رب العزت میں شکایت پیش کرے گا کہ کولے میرے پروردگار! میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ان کو تیرے قرآن کا پروگرام پسند نہ آیا، لہذا یہ زندگی میں عمل درآمد کے لیے اصرار و مصر سے قانون حاصل کرتے رہے، اب تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرما۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے نایت ہی ہو، وہ غم خوار اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہجو علیہ السلام نے بڑی دردمندی سے قوم کو کھبایا کہ اسے میری قوم کے لوگو! میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں وَأَنَا كَذَّابٌ مُّذْجَبٌ۔ (سورہ الاعراف: ۸۸)۔

تھا اور خیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی کہ اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں،
 لہذا میری بات سنو اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 نے بھی قوم سے دردمبرے لکھ میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگو! نَعَذُّ أَبْلَعُكُمْ
 رِسْلًا رِيفٌ وَفَصَحَتْ لَكُمْ (الاعراف ۹۳) تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب
 کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، لہذا میری بات کو
 تسلیم کر لو۔ اور پھر امت کے حق میں سب سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں، جنہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور کہا لوگو! قُولُوا
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کلمہ ایمانی اور
 کلمہ توحید کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے اپنے نبی کے
 اس دردمبرے قول کی قسم اٹھائی ہے کہ پروردگار! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مطلب
 یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اُن کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
 مگر پھر بھی مخلوق کی عبادت پر اصرار کرتے ہیں اور اللہ کا نبی بڑے دکھ بھرے انداز
 میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دردمبری بات کے جواب میں آپ کو تسلی دی ہے
 کہ آپ ان کفار و مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ان سے
 درگزر کریں۔ آپ ان کی صراحت سے دل برداشتہ نہ ہوں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
 وَعَلَيْكُمُ الْحِسَابُ (الرعد ۴۰) کیونکہ آپ کے ذمہ میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔
 اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر حساب لینا ہمارے فرائض ہے ہم نے آپ پر
 حق کے ساتھ خوشخبری سننے والا اور ڈرنا ڈالنا کر بھیجا ہے وَلَا تَسْأَلْ عَنْ
 أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرة ۱۱۹) اور دوزخ میں جانے والوں کے متعلق آپ
 سے نہیں پوچھا جانے کا کہ یہ لوگ کیوں بیاں آئے بلکہ خود اُن سے سوال ہوگا مَا يَكُنْكُمْ
 فِي سَعْدٍ (المدثر ۴۲) کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ غیور کا کام یہ ہے کہ وہ
 حق تبلیغ ٹھیک طریقے سے ادا کر دیں اور یہ امانت امت تک پہنچا دیں۔ اب

منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص ایمان حاصل کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔

فرمایا آپ درگزر کریں ان سے تعرض نہ کریں وَقَدْ سَلَّمْنَا مِنْهُمْ سَلَامًا کہہ کر اٹھ ہو جائیں۔ اُسے سلام نہ کرنا کہتے ہیں۔ جب تم کسی طرح نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے بلکہ علیحدگی اختیار کر دیں گے، تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بحکمہ ایک بات یاد رکھو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مقیمین عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بعض تانچے دنیا میں سامنے آجائیں گے۔ اور پھر آخرت میں تو حتمی فیصلے ہوں گے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کون سا طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ کے نبی اُن کو کس بات پر آمادہ کرتے رہے اور یہ لوگ کیا جواب دیتے رہے، یہ سب باتیں سامنے آجائیں گی اور پھر حق و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ کے آخر میں اپنے نبی کے لیے تسلی کا سامان بھی ہمیا کر دیا۔

سُورَةُ
الدَّخَّانِ
مَكَّمَد

الہد یرد ۲۵

لُحُثَات ۴۲

در مرقول ۱

آیت ۸۲۱

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْهَا تِسْعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً قُلْتُ كَمُتَعَا

سُورَةُ دُخَانِ مَکِیّہ ہے۔ اس کی اسٹھ آیات اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تعید مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ
 لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ③ فِيْهَا
 يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا
 اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنَّهٗ
 هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ⑥ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑦ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ يُحْيِیْ وَيُمِیْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَآئِكُمْ
 الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ ۱۔ حَمَّ ① قسم ہے کہمولا کر بیان کرنے والی
 کتاب کی ② تحقیق ہم نے نازل کیا اس کو ایک برکت
 والی رات میں۔ بیشک ہم ڈرانے والے ہیں ③ سر
 درات میں جدا کیا جاا ہے ہر معاملہ حکمت والا ④
 حتم ہوتا ہے ہماری جانب سے۔ بیشک ہم پہنچنے
 والے ہیں ⑤ مہربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے

بے شک وہی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ⑥
 وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے دریاں
 ہے، اگر نہ یقین رکھنے والے ہمد ⑦ نہیں کوئی عبادت
 کے لائق اُس کے سوا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت
 طاری کرتا ہے۔ تم! پروردگار اور تمہارے پیسے آباء اجداد کا
 پروردگار ⑧

پرویز

اس سورۃ مبارکہ نام سورۃ الدخان ہے۔ یہ نام اس کی آیت ۱۰۰ میں آدھ لفظ
 دُخان سے، اور دُخان عربی زبان میں دُخان دھواں کہتے ہیں اور یہ دو قسم کے دُخان ہے
 ایک دھواں ترقہ طحالی کا جو آگ سے اور دوسرا دھواں وہ ہے جو قیامت کی نشانی کے
 طور پر قریب قیامت میں ظاہر ہوگا۔

یہ سورۃ حواہم سبوح کی پانچویں سورۃ ہے، جو کئی زندگی کے آخری حصہ میں گزشتہ
 سورۃ زخرف کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی انسجہ آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ
 ۳۴۶ الفاظ اور ۴۳۱ احروف پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آئے ہے کہ جمعہ کی رات یا جمعہ
 کے دن اس سورۃ کی تلاوت کا بڑا اجر ہے۔ آیات دوسری حدیث میں آئے ہے کہ جو شخص
 رات کے وقت اس سورۃ کی تلاوت کرتا ہے، اُس کے لیے ستر بار فرشتے دن
 کے وقت دعا میں ملنکتے ہیں۔

مضامین
 سورۃ

دیگر مکی سورتوں اور خاص طور پر حواہم سبوح کی طرحت اس سورۃ میں بھی زیادہ تر توفیق
 حقانہ ترجیح، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کا ہی تذکرہ ہے۔ اور
 احکام بہت کم ہیں۔ گزشتہ سورۃ میں دلائلِ ترجیح پر زیادہ زور تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں
 تذکرہ کا پہلو غالب ہے۔ منکرین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر دینِ حق کی مخالفت سے باز
 نہ گئے تو وہ نہ صرف دنیا میں نئے نئے سختیوں کے بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انتقام
 لے گا۔ چنانچہ اس سورۃ میں بے شک انہی کا ذکر بھی آیا ہے جیسا کہ ہر کے مقام پر
 خدا کی سخت گرفت، آبی قسی، اگر نہ عارضہ کرو گے، اللہ کے نبی کا مقابلہ کرو گے تو پھر

اللہ تعالیٰ سبقتِ خاتم سے گا۔

حروف
مقطعات

ان ساروں سورتوں کی ابتدا حروفِ مقطعات حط سے ہو رہی ہے اور معنی
بعد قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے۔ ان حروفِ مقطعات کے متعلق سبقت
سورتوں میں عرض کیا تھا کہ ان حروف کے قطعی معنی اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمانے
تہم بعض مفسرین نے بعض امکانی معنی بیان کیے ہیں۔ مثلاً حط میں ح کا اشارہ
حکم کی طرف اور ط کا اشارہ ملک کی طرف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ مکہ بھی خدا تعالیٰ
کے ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے اور یہ چیز اٹنی آیتوں میں بیان ہو رہی ہے۔ بعض
مفسرین نے ح سے طاعت اور ط سے متین یعنی مستحکم مراد لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی
ہر سورۃ مضبوط حکمتوں پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ معنی بھی درست ہے۔ قرآن کی ہر بات
ایسی مستحکم ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خلاف واقع ہے۔ تاہم شاد ولی اللہ
فرماتے ہیں کہ حط سے مراد ایک اجمالی طور سے جو عالمِ قدس سے اگر اس عالم
تخلیص میں تھیں برتا ہے اور پھر یہاں کے شر و فتنوں سے نجات دیتا ہے۔ اس
سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ کیونکہ وہ شرف و کرم
ملنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں جس سے حق واضح ہو جاتا ہے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ حط سورۃ کا نام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نہ انعام
کی بعض صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح حروفِ مقطعات کا ہر حرف خدا تعالیٰ
کے کسی اسم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ح سے خان اور ط سے مالک
تہم زیادہ سلامتی والی بات وہی ہے۔ جو امام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے
مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ ان حروف میں زیادہ کرم نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ
اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِسْمُوْكَوْہِ بِذٰلِكَ اللہ تعالیٰ ان
حروف کی مراد کو تر جمانا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں
سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو قسم کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے۔ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کو
لے جلالین ص ۷۷

تہم

قرآن کو کتاب مبین کہا گیا ہے اور اس کی وضاحت دوسرے مقامات پر موجود ہے جیسے
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْمُحِلِّ لِّلْمُحَلَّلِ شَيْءٍ مِّنْهُ ۖ اَمْ لَمْ يُنَزِّلْنَا
طَرَفَ كِتَابٍ نَّازِلٍ فَرَمَانٍ هُوَ بِهٖرْجِزٍ وَضَاحَتٌ كَرَّتِي هِيَ ۚ حضرت عبداللہ بن
عباس فرماتے ہیں کہ کُل شئی سے ہر وہ چیز مراد ہے جسی انسانی کو دین کے معاملہ میں ضرورت
پڑ سکتی ہے۔ ہر وضاحت طلب چیز کو قرآن پاک بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور واضح کر
دیتا ہے اور کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیتا۔ بلا واسطہ تفصیل تو یہ کہ قرآن پاک
اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی چیز یا کسی معاملہ کا ذکر کسی جگہ اجمال
کے ساتھ کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اُس کی تفصیل موجود ہے۔ اور بالواسطہ وضاحت
کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی مسئلہ کی وضاحت پہلے طے اللہ کے سپرد کر دی
جائے، جیسے فرمایا: وَاَنزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِّلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ
وَالْفُحْشٰى ۴۴۔ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن حکیم اس لیے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ
آپ لوگوں کے مسئلے اُس چیز کو بیان کر دیں جو اُن کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اور
یہ وضاحت بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشاکتے خالق کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ باطنی وحی کے ذریعے نبی کے قلب پر مطلوبہ وضاحت اتھا کر دیتا ہے
اور نبی آگے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے بعینہ الفاظ وحی جلی کلاتے
ہیں اور پیغمبر کا بیان وحی مخفی ہوتا ہے۔

قرآن پاک کی وضاحت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اصول بیان کر دیا جاتا
ہے اور پھر اُس کی وضاحت اہل علم پر چھوڑ دی جاتی ہے جو مذکورہ اصول کی روشنی
میں مسئلہ کی فضیلت کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز ائمہ مجتہدین کو سرچ
دنی جاتی ہے تاکہ وہ کسی حل طلب مسئلہ کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیں۔
یہ سب چیزیں قرآن پاک کی وضاحت کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ بہر حال قرآن ایک
ایسی چیز ہے جس کی ہر بات کو عمل نہیں چھوڑا گیا بلکہ ہر چیز کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے۔

امام شافعی، امام ابن تیمیہ اور مولانا رشتیہ رحمہ اللہ کو بھی فرماتے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور ان کی روشنی میں بھی قرآن کی ہر شکل بات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ بہر حال کتاب میں کسی قسم کا شکرا گھی بات کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک نام فرقان بھی ہے **تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ** (الفقان ۱۰) نبی ہدایت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دیتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ کتاب سب سے بہتر ہے۔

بہر حال الشرح میں اس کتاب کی قسم امثالہ فرمادیا ہے **إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** جسے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا ایک با برکت رات میں۔ اس رات سے کسی رات مراد ہے۔ اس میں مفسرین کو کام کی دو رائیں ہیں۔ بعض اس کو پندرہویں شعبان کی رات بتاتے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں یہ وضاحت آئی ہے **فِيهَا يُفْصَلُ**۔ **كُلُّ أَهْرَ حَكِيكَةٍ** یہ کہ اس مبارک رات میں ہر حکمت کے واسطے کو اس کو نازل فرمایا جاتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شب بارات یعنی پندرہویں شعبان کی رات کو بعض معاملات الگ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ سال بھر کے کام پر مقررہ اوقات میں انجام دیتے جاتے ہیں۔ ان امور میں پیدائش، موت، ترقی، تنزیل، خوشحالی، قحط، طوفان، زلزلہ، حادثہ وغیرہ شامل ہیں جن کو لوگ سمجھنے والے مشغول کر کے قضا و قدر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے سال بھر جمع خدائندی کی تعمیل کرتے جاتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں آیت ہے کہ جو شخص اس رات کثرت سے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ن ہوں کی معافی طلب کرے۔ اُس کو مغفرت کا پورا نیکہ دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض آدمیوں کو اس موقع پر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں مشرک، کینہ پرور، والدین کے نافرمان، مسمل شراب نوش وغیرہ آتے ہیں۔ بہر حال بعض احادیث میں آیت ہے کہ پندرہویں شعبان کی رات ایک با برکت رات ہے جس میں بندے کی عبادت مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جتنی اس رات میں ہوتی ہے اتنی کسی دوسری رات میں نہیں ہوتی۔

البتہ القدر
میں نزول

بندہ امورِ شعیان لہ اس تمام ترفیضیت کے باوجود جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر
 لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ
 فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ (آیت ۱۰) یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل
 فرمایا۔ وہ ایک رات جو عبادت و ریاضت کے لحاظ سے ایک ہزار مہینوں سے بڑھ
 کر ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک کہ ایک ہی رات کے
 دو مختلف نام ہیں اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو کسبتِ خود سے بیت العزت
 دجھو کر آسمان دنیا پر پست کیا۔ بیت المعمور میں اتارا جو کہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اور پھر وہاں
 سے تیسرے آسمان پر یہ حق تعالیٰ آسمان کے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ
 تصریح بھی موجود ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل کیا گیا فَهَبْ
 رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ (البقرۃ۔ ۱۸۵) رمضان المبارک
 وہ ماہ مبارک ہے۔ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ایسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا انیسویں کو
 آتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی رات کے ہیں اور بیان
 مذکور لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جو وہ رمضان میں آتی ہے جگہ تفسیری روایات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتبِ سادہ یہ رمضان المبارک کی پہلی، تیسری یا سترہ تاریخ کو نازل
 ہوئیں۔ جب کہ اکثر کی یہ آخری کتب اس مہینے کے آخری عشرہ میں نازل کی گئی۔
 فرمایا ہم نے اس قرآن حکیم کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا اِنَّا كُنَّا
 مُنْذِرِيْنَ بے شک ہم ڈرنا نے ملے ہیں۔ ہم نے اپنے دستور کے مطابق پہلے
 انبیاء پر بھی کتب اور صماعت نازل فرمائی اور لوگوں کو ان کے بُرے انجام سے آگاہ
 کیا کہ اگر وہ لغو، شرک اور معاصی سے باز نہیں آئیں گے۔ انبیاء کی بات کو نہیں
 مانیں گے تو قیامت ملے دن خدا کی گرفت میں آئیں گے۔ بہر نبی بشر اور منذر ہوتا
 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رُسُلًا مُّبْتَلٰیْنَ وَ مِّنْ ذُرِّيَّتِ الْاِنْسَاء۔ ۵۱۵ ہم
 نے تمام رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کا موقع نہ رہے۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں کو مبارک رات میں نازل فرمایا اور تحقیق ہم
 ڈرنا سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی غایت بھی ہو گئی۔

فرمایا اَمْذَاقُونَ عِنْدَنَا حکم ہماری جانب سے ہوتا ہے اِنَّا كُنَّا
مُنْذِرِينَ تحقیق ہم ہی بھیجتے ڈالتے ہیں۔ انبیاء و رسل کو ہدایت خلق کے لیے اور فرشتوں
 کو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ملائکہ کو مختلف ڈیڑیوں پر متعین کر
 رکھا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی الہی لانے پر مامور ہیں، کوئی روزی پہنچانے پر مامور ہے
 کوئی بادلوں کا فرشتہ ہے اور کوئی ملک الموت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کائناتی ممالک
 سے متعلق فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے اور وہ تعمیل حکم کرتے ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ لہذا جو اس صفت
 کا انکار کرے گا۔ وہ بھی کافر تصور ہوگا۔

جنتِ بانی

ارشاد ہوتا ہے رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ یہ مہربانی ہے یہ تیرے پروردگار
 کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مبارک رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا جس میں
 انسان کی پوری زندگی کا پروگرام موجود ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک
 وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وہی ذات ہے جو کہ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کہ پروردگار ہے آسمانوں اور
 زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے اور کوئی چیز
 اُس کی ربوبیت سے باہر نہیں وہی ہر چیز کی تدبیر پرورش کو کے اُسے مدد کمال
 تک پہنچاتا ہے۔ ساری مخلوق کا وہی پروردگار ہے اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ
 اگر تم یقین لانے والے ہو تو اس حقیقت کو اپنی طرح سمجھ لو کہ ہر جاندار اور غیر جاندار
 اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
 کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور تصرف ہے
 لہذا قدرت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ وہ علیم کل، قادر مطلق اور سمیع و بصیر
 ہے۔ يُنْجِي وَيُعَذِّبُ وہی زندہ کرتا اور وہی موت دیتا ہے گویا موت و حیات

بھی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے اُسے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی اور جسے وہ ختم کرنا چاہے اُسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔
 حئی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور زندگی بخشنے والا ہے۔ کوئی ان نافرستہ جن پرندہ چہند گھمستے زندگی لے کر نہیں آیا بلکہ سب کی زندگی اللہ وعدہ کی عطا کردہ ہے۔ وہ جب چاہے یہ زندگی جبین بھی لیتا ہے اور اُس کے راستے میں کوئی چیز مزاحمت نہیں کر سکتی۔ فرمایا وہ ذاتِ باری تعالیٰ رَبُّكَ كَرِهُوا رَبُّكَ أَبَاؤُكُمْ
 إِلَّا قَلِيلٌ تَحَارَّوْا بِي رُبِّهِمْ اور تمھارے پہلے آباؤا جلد کارب جی ہے سب ظلم ایک ہی پروردگار ہے جو کہ وعدہ لا شریک ہے۔

قرآن حکیم کی حقانیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات کا تذکرہ کیا اور ارض و سما کی رلوبیت کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ آگے انذار کا پہلو آ رہا ہے کہ اگر اُس کی قیود کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر بھی قادر ہے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨ فَارْتَقِبْ يَوْمَ
تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ⑩ يَغْشَى النَّاسَ
هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑪ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑫ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الذِّكْرَى
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَقَالُوا مُعَلَّمٌ بَجْنُونَ ⑭ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ
قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ
الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ⑯

ترجمہ :- کہہ یہ لوگ شک میں کہیں ہے میں ⑨ پس آپ
انتظار کریں جس دن لانے کا آسمان ایک گھلا دھواں ⑩
جو دھانپ لے گا لوگوں کو ، یہ درختاں عذاب ہے ⑪
(پھر کہیں گے یہ لوگ اے ہمارے پروردگار ! کھول دے
ہم سے عذاب کو ، بیشک ہم ایمان لانے والے ہیں ⑫
کہاں ہو گا اُن کے لیے نصیحت پکڑنا ، اور ابتر تحقیق
آوے ہے اُن کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والے دن ⑬
پھر انہوں نے روگردانی کی اُس سے اور کہا کہ یہ سکھایا
ہوا دیوانہ ہے ⑭ بیشک ہم کھولنے والے ہیں عذاب
کو تیزی سے ۔ ہم بیشک تم پر پٹ کر دہی کا ہر دھبے

وائے ہو (۱۵) جس دن ہم گرفت کریں گے ثبی گرفت
بیشک ہم انتقام لینے والے ہیں (۱۶)

رابطہ آیا

سورۃ کے آغاز میں قرآن پاک کے لیلۃ القدر میں نزول کا بیان تھا۔ اللہ نے نزول
قرآن کی غرض و غایت بھی بیان فرمائی اور یہ بھی کہ اس ایک رات میں مستحکم فیصلے کیے جاتے
ہیں۔ پھر اللہ نے اندازہ ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے
بڑے انجام سے ڈراتا ہے۔ فرمایا نزول قرآن اُس کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے پھر
اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا کہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں، زمین
اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کا وہی پروردگار ہے۔ اُس کے سوا کوئی عبادت
کے لائق نہیں، زندگی اور موت اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ موجودہ

لوگوں کا بھی پروردگار ہے اور ان کے پہلے اباؤ اجداد کا بھی، لہذا اس کی توحید پر کاربند
رہنا چاہیے۔ اور اُس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا چاہیے
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے ہمارے کئے و دلائل اور توحید الی واضح

شرک کی قرآن

نشانیاں پیش کی ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی کچھ ہوتی تو یہ لوگ توحید باری تعالیٰ کو تسلیم نہ
کرتے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بلکہ یہ تو شک میں کیلے ہیں۔
ان کے کفر یہ اور شرکیہ عقائد میں نہ فرق نہیں آیا۔ بلکہ یہ اپنے غلط عقائد پر ڈٹے چلے
ہیں۔ انہیں نہ قرآن تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے اور نہ یہ لوگ وقوع قیامت کو سمجھتے
کے لیے تیار ہیں۔ انہیں رسولوں اور خاص طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
بھی یقین نہیں اور نہ ہی وہ قرآن کو اللہ کا کلام اور اُس کی وحی تسلیم کرتے ہیں بلکہ صرف
سے شک و تردد میں مبتلا ہیں اور انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔

• نشان

فرمودہ ان تمام دلائل، براہین، اشعار، شواہد اور مختلف طریقوں سے حقیقت۔
سمجھانے کے باوجود اگر یہ لوگ لہو و لب و جھوٹے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ
کفر و شرک اور باطل عقائد پر ہی جمے ہوئے ہیں فَأَذِيقُوا تو آپ انتظار کریں اُس
دن کا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ كَثِبٍ نہیں جس دن آسمان ایک کھلا

دھواں لانے کا۔ یعنی آسمان پر دھواں چھا جائے گا۔ یَغْشَى السَّمَاءَ جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ فرمایا هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو نسل دی ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرک آپ کی بات نہیں مانتے، جلد اٹھنا اور استنہا کرتے ہیں تو آپ درگزر کریں، بغیر قیام ایک وقت آنے والا ہے جب پورے آسمان پر دھواں چھا جائے گا اور یہ دھواں کفار و مشرکین کے لیے سزا کا موجب ہوگا۔

قیامت
کا دھواں

مذکورہ دھوئیں کے متعلق مفسرین کرام کے دو اقوال ملتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قربِ قیامت میں غبار ہوگا۔ اور جسے ملائکہ قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قربِ قیامت کی جن نشانوں کا ذکر فرمایا ہے اُن میں سورج کا مغرب سے طلوع، یا جہنم و ابۃ الارض اور دجال کا خروج، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسوف یعنی زمین کا دھنس جانا، عدن کے کنارے سے آگ کا غور جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف سے جاٹنی اور دھواں (جساری زمین پر پھیل جانے کا) ذکر آتا ہے۔ اس دھوئیں کا اثر مومن اور کافر پر مختلف ہوگا۔ مومن لوگ اس سے زکام جیسا معمولی اثر محسوس کریں گے جب کہ کافروں کے لیے یہ جل بونی کسی چیز کا دھواں محسوس ہوگا۔ یہ دھواں اُن کے لیے سخت ناکوار ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے اُن کے ناک، منہ یا مہرے سے نکل رہا ہے۔

نقطہ کا دھواں

ماہمہ دو ستر مفسرین کرام اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو فرمیں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ فلاں جگہ پر ایک دھنظل نے سورۃ الدخان کی یہی آیت تلاوت کی اور بیان کیا کہ اس دھوئیں سے قیامت کا دھواں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سن کر اُمّہ کہ میٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی! جس شخص کو کوئی چیز معلوم ہو اُسے بلا کم و کاست بتا دینی چاہیے اور جس کا علم نہ ہو اُس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور حلف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جگہ یوں کہنا چاہیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی ستر جانتا ہے۔ بغیر علم کے

خواہ مخواہ مفتی بن کر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان سے کہہ دیا: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (مائدہ)۔
 اے لوگو! میں تم سے تبلیغِ دین کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی میں تم سے کوئی
 دے لوگوں میں سے ہوں۔ بہر حال حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اس دعوے سے مراد
 قیامت کا دھواں نہیں بلکہ قحط کا دھواں مراد ہے جو مشرکینِ عرب پر ڈر دہوا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب قریشِ کدہ سے بڑھ گئے، کافہ و شکر پر
 اصرار اور اللہ کے نبی کی مخالفت ان کا وظیفہ بن گیا، ان کی طرف سے ایذا رسانی نے
 مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے حق میں بددعا
 فرمائی اَللّٰهُمَّ سَبِّعَا كَسْبَ يُوْسُفَ اے اللہ! ان پر یوسف علیہ السلام
 کے زمانے جیسا قحط ڈال۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور سب کے میں قحط سالی یا ہونے لگی۔
 ادھر یمن میں واقع پیامہ غلہ کی منڈی تھی۔ وہاں کا سردار سلمان جوگی تو مشرکین نے
 اُس کی قربین کی اور اُس نے ردِ عمل کے طور پر پیامہ سے سب کے لیے گنہگار
 روک دی جس کی وجہ سے اہل مکہ دانے دانے کو ترستے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے سردار اور
 خشک چھڑا اہال کرکھا نا شروع کر دیا۔ اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو ہر
 طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مشرکین حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضری کے لیے مدینہ طیبہ پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم ملک پر رہی
 ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو دور کرے۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ
 دھواں بھی دور ہو گیا اور قحط سالی سے بھی نجات مل گئی۔ بہر حال اس دھواں سے
 مراد قحط سالی کا دھواں ہے جو حضور علیہ السلام کی دُعا سے دور ہوا۔ مسلم کی روایت ہے
 میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور! آپ مضر
 کے لیے استغفار کریں کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مضر کے لیے؟
 تم قریشیے جری ہو جو ایسی بات کرتے ہو کہ قریشی مضر میں سے ہی تھے، پھر
 آپ نے دعا کی تکلیف دور ہوئی اور پھر آسودہ مال ہونے کو پھر نافرمانی کی توان

نے ہر میں بڑی گرفت میں اُن کو مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ مصیبتیں میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ پانچ نشانیاں پہلے ہی گزر چکی ہیں۔ جن میں سے ایک نشانی یہی قلم سالی کا دھان ہے دوسری نشانی شق القمر کا واقعہ ہے۔ تیسری رومیوں کا مغلوب ہو کر چند سال میں پھر غائب آجانا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الروم میں ہے۔ چوتھی نشانی بطلہ یعنی سخت چڑ ہے اور پانچویں لازم ہے جس کا ذکر سورۃ الفرقان کے آخر میں آتا ہے۔ ان دونوں سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ جس میں کافروں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور عذاب اُن کے ساتھ لازم ہو کر رہ گیا۔ بدر میں قتل ہونا اور قیدی بننا یہی بطلہ کبریٰ ہے۔

عذاب کے
رہائی کی
درخواست

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اُس کھلے دھوئیں کا اشتعال کر کہ جب وہ لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا لَمُذْنِبُونَ ہمارے پروردگار! ہم سے اس عذاب کو دور کر دے اِنَّا مُؤْمِنُونَ ہم یقیناً ایمان لانے والے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو نبی عذاب کر دیکھا تو ایمان کا دعویٰ کر دیا اور جب مصیبت مل گئی تو پھر مشرک کے مشرک۔ سورۃ الاسراف میں فرعونؓ کا حال بھی ہم پر پڑھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی، طوفان آجاتا یا قحط پھیلتا ہو جاتا تو میری علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ ہم ایمان لائے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ایک مدت کے لیے اُن سے عذاب کو کھول دیتے ہیں اِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ (آیت-۱۳۵) تو وہ اپنے عمل کو فراموش کر کے اُسی کفر اور شرک کی طرف آجاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ لوگ عذاب دور ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کرتے مگر اللہ نے فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْاَلَدُ الْكُفْرٰى کماں ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنا۔ جب ہم اُن کی تکلیف رفع کر دیں گے تو یہ پھر اپنے عمل کو مٹا دیں گے اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہیں گے۔ فرمایا ان کی زبان پر کیسے اعتبار کیا جاسکتا ہے

کے بعد ان کی بڑسیہ بڑیاں پیر زندہ ہوں گی۔ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہ لوگ آپ کو اس بات پر بھی دیوانہ کہتے تھے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں۔ اللہ نے اُن کا بیان سورۃ صافات میں نقل کیا ہے۔

اَجَعَلَ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓئِلَآءِ وَاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ مُّجْبٰتٌ (آیت ۵۰)

کیا تمام معبودوں کو معبود کر ایک ہی معبود بنالیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے حالانکہ ہمارے آباؤ اجداد تو سب کی تعظیم کرتے آئے ہیں، اُن کو نذر و نیاز پیش کرتے ہیں مگر شخص کہتا ہے کہ سب کی بجائے ایک ہی معبود کافی ہے۔

مدینہ دُور کے بعض علماء نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں مثلاً جرمنی کا فرانک بڑا سب ایسا مستشرق تھا، اُس نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ کہہ کے دورے پڑتے تھے جس کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتے تھے اور اسی کو قرآن کے طود پر پیش کرتے تھے۔ اسی قسم کی باتیں مکے کے کافرو شرک بھی کرتے تھے کہ یہ تو بعض غلاموں سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ ورنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔

اللہ نے جواباً فرمایا اِنَّا كَاٰثِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا مِّنْكُمْ لَسُوْا
ہیں عذاب کو متوڑی مدت کے بعد۔ کچھ عرصہ کے بعد اس دعوئیں کے عذاب کو دور کر دیں گے، قسط سالی ختم ہو کر خوشحالی کا دورے آئیں گے مگر اِن کُمُ
عَاٰدُوْنَ تَمْلِیْطُ کَرٰہِی کفر و شرک کا ارتکاب ہی کر گئے اور ایمان نہیں لاؤ گے
اس قسم کی مثال اللہ نے مشرکوں کے بھری سفر کی بھی بیان فرمائی ہے۔ کہ تیب و کشتی
میں سوار ہوتے اور کوئی مصیبت آپہنچی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور جب
اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اِذَا هُمْ یُسْرِیْوْنَ
(العنکبوت ۲۵۰) تو پھر اسی طرح شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی غیروں کی نذر و نیاز
وہی قبر پرستی اور وہی رسومات باطلہ انجام دینے لگتے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم

اللہ تعالیٰ
کی طرف
سے جواب

ان کی درخواست پر عذاب کو دور تو کر دیجئے مگر یہ پھر اسی ذکر پر چلی نکلیں گے۔
 فرمایا يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی
 گرفت یعنی جس دن ہم انہیں سخت گرفت میں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی
 روایت کے مطابق اس بطنشہ اکبریٰ سے مراد جنگ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی گرفت
 مسمیٰ جس میں مسلمانوں کے باہقوں کافروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے ستر جلیل اللہ
 سردار مائے گئے اور انت ہی قیدی بنے، باقی جاگ گئے، کافروں کو اتنی بڑی شکست
 ہوئی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ لوگ بڑی دھوم دھام اور باجے ہجے کے
 ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے مگر اللہ نے ایسی سخت گرفت کی جو کسی کے دہم و
 گمان میں بھی نہ تھی اور سکے واسے ذلیل و خوار ہو کر واپس گئے۔

فرمایا إِنَّا مَذْقُمُونَ بے شک ہم انتقام لیٹے ہیں۔ اللہ نے اپنا
 آخری نبی بھیجا، کتاب نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کفار و شرکین کو کھٹکائی پوری
 پوری کرکشی کی اور اس راہ میں بڑی صعوبتیں بھی برداشت کیں مگر وہ نہ ٹٹے۔ اللہ
 کی غیرت جوش میں آئی تو انہیں ہر کے مقام پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس
 طرح اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی کا انتقام اُن سے لے لیا۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے
 گرفت تھی جو عارضی تھی اور پھر آگے دائمی گرفت آنے والی ہے۔ انتقام کا ذکر
 آگے بھی بحضرت آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مسمت دیتا رہتا ہے پھر
 جب وہ حدت بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ انتقام بھی لے لیتا ہے۔ اسی طرح قریش
 مکہ سے انتقام لیا اور وہ ہمیشہ سے نابود گئے۔

السخان ۴۳

الیہ سید ۲۵

آیت ۱۷ تا ۲۹

درس سوم ۳

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
 كَرِيمٌ ۝ (۱۷) أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِيَّيَ لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ۝ (۱۸) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِيَّيَ اتَّيْتُكُمْ
 بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝ (۱۹) وَإِنِّي عَذْتُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ ۝ (۲۰) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُوكُمْ ۝ (۲۱)
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝ (۲۲) فَاسْرِ
 بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝ (۲۳) وَاتْرِكِ الْبَحْرَ
 رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝ (۲۴) كَمْ تَرَكُوا
 مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُُونٍ ۝ (۲۵) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ (۲۶)
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝ (۲۷) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 قَوْمًا آخَرِينَ ۝ (۲۸) فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
 وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝ (۲۹)

۱
۲۹
۱۷

ترجمہ: اور بہت تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پتہ چلے
 کہ قوم کو اور آیا ان کے پاس ایک عزت والا رسول (۱۷)
 اس نے کہا کہ حوائے کردہ میری طرف اللہ کے بندوں
 کو، بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں (۱۸) اور

یہ کہ تم نہ تجکر کرو اللہ کے سامنے، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی سند ①۹ اور بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے پروردگار کے ساتھ اور تمہارے پروردگار کے ساتھ (اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو) ②۰ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، پس تم مجھ سے الگ ہو جاؤ ②۱ پس دعا کی اُس نے اپنے پروردگار سے کہ بیشک یہ لوگ گنہگار ہیں ②۲ پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے کر نکل جا میرے بندوں کو رات کے وقت، بے شک تمہارا پیچھا کیا جانے گا ②۳ اور چھوڑ دے سمندر کو تمہارا بیشک یہ ایک شکر ہے جس کو غرق کیا جائے گا ②۴ بہت کچھ چھوڑا انہوں نے پیچھے باغات اور چمنے ②۵ اور کھیتیاں اور عزت کے مقامات ②۶ اور وہ نعمت جس میں وہ آسودہ حال تھے ②۷ اسی طرح ہوا، اور وارث بنایا ہم نے ان (چیزوں) کا دوسری قوم کو ②۸ نہیں دیا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہیں تھے وہ ملت یافتہ لوگوں میں سے ②۹

رہبرِ آیت گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے مشرکین بالخصوص مشرکینِ نجد کو انداز کیا، ان کی نافرمانی کا حال بیان کیا اور پھر ان پر آنے والی گرفت کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان پر دھرم کی شکل میں قحط مسلط کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر یہ مصیبت دور ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ مگر جب انہیں قحط سے نجات مل گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کفر و شرک میں بہک ہو گئے۔ اللہ نے بھی فرمادیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے ان سے تعلیف کو ہٹائیں گے لیکن نافرمانی کی صورت میں بڑی گرفت میں لے لیں گے۔ چنانچہ اللہ نے بدر کے مقام پر بہت سے سرکردہ مشرکین کو ہلاک

کیا، بعض قیدی بنے اور بعض شکست کھا کر بھاگ گئے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام میں سے قوم فرعون کی گرفت کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک طرف مشرکین عرب کے لیے انذار کا پہلو ہے کہ اگر وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ آپ کو ایذا میں مبتلا کریں گے اور وقوع قیامت اور جزائے عمل کا اندازہ کریں گے تو ان کا حشر بھی قوم فرعون سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے قلی کا مضمون ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو قوم فرعون کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ حکیم اور آیا ان کے پاس عزت والا رسول۔ رسول کی بعثت اور کتاب و شریعت کا نزول ہی قوم فرعون کے لیے آزمائش کا باعث تھا، اللہ تعالیٰ ہر عقل مند مرد و زن کو حکمت یعنی قانون کا پابند بناتا ہے اور اس پابندی میں ہی ان کی ترقی کا راستہ مضمر ہے، اسی کی بدولت دنیا و آخرت میں جتنی مرتبہ پر فائز ہو کر ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، اس کے برخلاف اگر اللہ کے بندے اس کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو دنیا میں ذلیل ہوں گے اور برزخ اور آخرت میں بھی ذلت ناک عذاب کا شکار بن جائیں گے، بغیر منکر اس تحیث میں ہی انسانوں کی آزمائش ہے اللہ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ذالابی، ۳۵، ہم برائی اور بخیراتی دونوں طریقوں سے تمہیں آزما رہے ہیں، کبھی معاصی و تکالیف کے ذریعے اور کبھی اسودہ مالی اور خوشحالی سے کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی امتحانوں کے آفات سے کون، متا ہے اور کون انکار کرتا ہے؟ کون کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کون توحید اور ایمان کو قبول کرتا ہے؟

یہاں پر بعزت رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرف سبوت فرمایا، آپ بڑی عظمت والے رسول تھے، اللہ نے آپ

کی خاص طریقے سے تربیت فرمائی تھی اور آپ کو مرتب عالیہ پر ناز کیا تھا۔ فرعون نے آپ کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر آپ کو زمینوں پر اپنے حواریوں سے کئے دگا۔ مصلیٰ بنی اسرائیل نے انا خلیقین ہذا الذی ہمہ صہین (الفرخف: ۵۲) کہا میں اس حقیر آدمی سے بہتر نہیں ہوں؛ تاہم یہ عالم گمراہ ہے کہ کافر مشرک ہستی اور کثیر قسم کے لوگوں نے انہر کے پیروں کو ہمیشہ حقیر جانا اور اسی بنا پر ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی عزت والا مقام نہیں جس کو یہ مقام نصیب ہوا ہے۔ اس پر انہر کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔

بنی اسرائیل
کی سپرداری
کا مطالبہ

فرمایا کہ قوم فرعون کے پاس انہر تعالیٰ کے باعزت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا اَنْ اَدَّہُ الْاِحْتِ عِبَادَ اللّٰہِ کہ انہر کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے حوالے کر دو۔ تاکہ میں ان کو ان کے اصلی وطن شام و فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ تم نے انہیں بدوجہ غلام بنا رکھا ہے، انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے ہو۔ ان سے بیجا رہتے ہو عائد آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ میں تمہاری طرف انہر کا بھیجا ہوا رسول ہوں یعنی اُس کے حکم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں نیز میں امانتدار بھی ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ جلد و گستاخ تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ میں تم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں وَاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلٰی اللّٰہِ کہ انہر تعالیٰ کے سامنے غرور و تہبر نہ کرو۔ اُس کے سامنے سچے و انصاری کا اظہار کرو اور اُس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور یاد رکھو میرا دعویٰ نبوت محض زبانی غلامی نہیں بلکہ اِنِّیْ اَتٰیْکُمْ بِمُصْطَلٰطِیْنِ مَّبِیْنِ میں تمہارے پاس انہر کی جانب سے کھلی سند ہے کہ آیا ہوں۔ انہر تعالیٰ نے مجھے خاص معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری صداقت کی دلیل ہیں، ان میں غرور و تہبر نہ کرو، میری بات کو مانو، خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے

فرعون کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ وَالْأَعْلٰی (الشعراۃ: ۲۴) میں تمہارا رب
سے بڑا رب ہوں لہذا میرے سوا کسی دوسری ہستی کو معبود نہ مانو۔ اور اگر تم نے ایسا
کیا لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُسْجُوْنِیْنَ (الشعراۃ: ۲۹) تو تمہیں قید میں
ڈال دوں گا۔

اس قسم کی دھمکیوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَ اِنِّیْ عٰذَتُ
بِیٰحٰی وَ رَبِّکُمْ اور بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے
پروردگار کی، اس بات سے اَنْ تَرْجُمُوْہِ کہ تم مجھے سنگسار کر دو مطلب
یہ ہے کہ میں تو خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑنے والا ہوں مجھے تمہاری دھمکیوں کی کچھ پرواہ
نہیں ہے۔ سنگساری ایک قدیم اور سخت ترین سزا ہے۔ اسلام میں بھی محسن زانی
کے لیے یہی سزا مقرر رکھی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس
گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی۔ آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ
تھا کہ وہ فرعون کے شر سے ضرور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورۃ طہ میں یہ تفصیل موجود
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس
جا کر تبلیغ حق کرنے کا حکم دیا مگر انہوں نے خدائے ظاہر کیا کہ کیسے وہ ہم پر زیادتی نہ کرے
کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا لَا تَخَافَا
اِنِّیْ مَعَکُمَا (آیت ۴۶) تم دونوں ڈرو نہیں کیونکہ میں تم دونوں کے
ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے
ایک دفعہ پھر اپنے پروردگار کی پناہ پکڑنے کا اعادہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے دوسری بات یہ کی وَ اِنِّیْ
لَمِّنْ تُوْمِنُوْا اِلٰی فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ اِنْ کُنْتُ عَلٰی
باجور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ مطلب
یہ کہ کم از کم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جو کوئی حیثیت نہ کر

بھننا چاہتے تھے۔ میں اُسے سمجھا دوں گا اتم تعرض نہ کرو۔ اللہ کے تمام پیروں نے اپنی اپنی قوم کو یہی بات کہی کہ ایمان مستبول کہہ کے اپنی فلاح و سامان پیدا کرو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مگر کافر و مشرک اللہ کے نبی کو کھلی چٹائی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ انہیں اپنے ایک مستقل غلو تصور کرتے تھے اور انہیں کہ تبلیغ حق سے باز رکھنے کے لیے انہیں اذیتیں پہنچاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ وہ آپ کو تبلیغ کا حق تو کی دیتے آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔

قوم کے
خلاف
شکایت

بِالْأَفْرِسَی عَلَیہِ السَّلَامُ نے تنگ آ کر فِدَاعَ رَبِّہِ اپنے پروردگار سے حضور دُعا کی اُنْ هُوَ لَکُمْ قَوْماً مُّجِبِّ مَوْنٍ پروردگار! یہ قوم تو سخت گنہگار ہے جو اپنی شرارتوں سے باز آنے والے نہیں۔ میں نے انہیں پچاس سال تک ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کی طرف سے تکالیف پر صبر کیا ہے، مگر یہ کسی طرح منتہی ہی نہیں۔ سورۃ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر بھی ہے جو انہوں نے قوم کے حق میں کی عرض کیا، پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے گویوں کو اس دنیا کی زندگی میں وافر مال و دولت اس لیے عطا کی ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ رَبَّنَا اَطْعِمْنَا عَلٰی اَمْوَالِہِمْ سُرّاً ایت - ۱۸۸ پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے یعنی ان کو عطا کردہ مال چھین لے اور ان کے سونے چاندی کے ڈھیروں کو مٹی میں تبدیل کر دے کیونکہ یہ لوگ تیرے عذاب دیکھے بغیر برگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔

مصر سے
نکل جانے
کا حکم

جب کسی قوم کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے پیروں کی ہلاکت کے منصوبے بنانے لگتے ہیں تو پھر اللہ کا غضب بھی جوش میں آجاتا ہے، فرعون پر بھی یہی وقت آچکا تھا، جس طرح آیت - ۱۶ میں گزر چکا ہے۔ مَثٰی مُّنتَقَرٍ مُّؤْتَدٍ بَشٰکِہُمْ انتقام لینے والے ہیں۔ قوم فرعون سے انتقام لینے کا وقت آچکا تھا۔ اس مقصد کے لیے

اسباب کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا سارے بنی اسرائیل اپنے قومی میلے کے لیے شہر سے
 باہر کھیلے میدان میں جمع تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا فَاَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
 اے موسیٰ (علیہ السلام) میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ مگر گھبرا
 نہیں کیونکہ اِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی فرعونی لشکر تمہارے تعاقب
 میں تمہارے پیچھے آئے گا۔ ہم تمہیں تو اپنی حفاظت میں لے لیں گے مگر انہیں ہمیشہ
 کے لیے نابود کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
 کو لے کر چل پڑے حتیٰ کہ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے مندر تھا اور پیچھے شکر
 فرعونی لوگ سخت گھبرا گئے قَالَ امْتَلِبْ مُوسٰى اِنَّا لَمَعْدَرُكُوْنَ (الشعراء ۶۱)
 موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے کہ ہم تو فرعون کے باعثوں پر کڑے گئے مگر اپنے
 فرمایا گھبراؤ نہیں اِنَّمَعٰى رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ (آیت ۶۲) میرا پروردگار میرے ساتھ
 ہے۔ وہ ضرور کوئی بچاؤ کی صورت پیدا فرمائے گا۔

فرعون کی
 سخت رقابت

پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاشعلی ماری کو وہ پھٹ
 گیا اور اُس میں خشک راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ان راستوں پر
 ڈال دیا اور اس طرح وہ بحفاظت بحیرہ قلزم کو عبور کر گئے۔ خشک راستے ابھی تک
 موجود تھے اور فرعونی لشکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ
وَاسْرِ الْيَحْصِرَ وَهَؤُلَاءِ سَمَرُكَ اِمْسِرْ لِرَاۤیِطِیْهِمْ (اسمندر کو محصور کر اور ان کے پھنسے ہوئے
 پر سمندر میں داخل ہو جائے۔ فرمایا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ فرعون کے اس لشکر
 کو بحر غرق کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون کا لشکر سمندر کے کنارے
 پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں جن پر چل کر بنی اسرائیل
 سمندر کو عبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ سارے فرعونی لشکر مع فرعون اپنی راستوں پر چل نکلا بغیر
 روایات میں آتا ہے کہ اس لشکر کی تعداد تیرہ لاکھ تھی۔ چنانچہ جب وہ سمندر کے درمیان
 میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا اور پورے کاپر لشکر بحیرہ قلزم کی گہوڑوں
 کی نذر ہو گیا۔

فرعونوں
کی درجہ

اُنکے اللہ نے عبرت اور انداز کے انداز میں فرمایا کہ تَدَّكُوْا مِنْ حَدَثِ
وَعُيُوْنٍ اس غرق ہونے والی قوم نے اپنے تئیں بے کتنے باغات اور چٹے چھوڑ
مصر بڑا ذریعہ ملک تھا۔ ڈیم بنے ہوئے تھے۔ سرس جباری تھیں، پانی وافر
تھا جس سے زمین سیراب ہوتی تھی اور بے شمار باغات اور چٹے تھے وَاَزْدُوْا
اور کھیتیاں تھیں جن میں غلہ پیدا ہوتا تھا وَمَقَاہِرُ كُنُوسٍ اور عزت کے
مقامات تھے، یعنی اُن کے مملات، عالیشان کونیاں اور مکان تھے، جہاں وہ
باعزت رہتے تھے اور جہاں ہر طرح کی سولتیں میسر تھیں۔ بڑی بڑی مصری عمارتیں
نمونے قرآن بھی ابراہیم مصر اور دیگر گنبدوں اور میناروں کی صورت میں موجود ہیں۔
یہ سب چیزیں فرعون نے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمایا، اس کے علاوہ وَنَعْمَةٍ
دیگر بہت سی نعمتیں بھی میسر تھیں جن کے ذریعے وہ بیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے
تھے كَانُوْا فِيْهَا فَجْهًا اور جن میں یہ لوگ غریباں نہ بنا کر رہتے تھے
وہ سب کچھ یہیں چھوڑ گئے۔

فرمایا كَذٰلِكَ یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ سورۃ طہ میں ہے۔
فَقَعَسُوْهُم مِّنَ الْمِيْمِ مَا غَشِيَهُمْ (آیت ۷۰) وہ دریائی موجوں
کا شکار ہو گئے اور اُن کا نام دُفْنان تک باقی نہ رہا سوائے فرعون کی لاش کے
کہ جس کو عبرت کے لیے پانی سے باہر پھینک دیا گیا جو آج بھی عجائب گھر میں
لوگوں کو درس عبرت دے رہی ہے۔ فرمایا یہ فرعون نے اپنے پیچھے چھوڑ
گئے وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ہم نے اُس کا وارث دوسرے لوگوں کو
بنادیا۔ یہ باغات، چٹے، مملات اور تمام نعمتوں پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہوا
اور وہ ان سے مستفید ہونے لگے۔

یہ کون لوگ تھے جو فرعونوں کی متردک بائیداد کے وارث بنے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ مگر یہ
بات تاریخ کے خلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا

کی طرف پٹے لگئے اور فرعونوں کی غرقابی کے باوجود واپس مصر نہیں گئے۔ البتہ بہت آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مصر پر دوبارہ تسلط حاصل ہوا۔ ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے یہی وراثت مراد ہو جو بعد میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے مراد بعینہ اُن چیزوں کی وراثت نہ ہو جو فرعون کی غرقابی کے وقت چھوڑ گئے تھے بلکہ اس سے اُن جیسی دوسری چیزوں کی وراثت مراد ہو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین کی سرزمین میں عطا فرمائی۔ وہاں بھی اللہ نے ان کو بلعات، پتھریں، کھیتیائیاں اور محلات کا وارث بنایا۔ لہذا ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے مراد فرعونوں کے ترکہ کی مثل مراد ہو۔ اور اللہ نے اس طرح اپنا وعدہ پورا کر دیا تو

جز افسوس
بدست

قوم فرعون کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَعَابَكُمُ عَلَيْهِمُ السَّعَاءُ وَالْآخِرَةُ اُن کی ہلاکت پر نہ آسمان گویا اور نہ زمین امدادیت سے اس کا مطلب یہ انداز ہوتا ہے کہ ارض و سما کو فرعونوں کی ہلاکت پر قطعاً افسوس نہ ہوا۔ امدادیت میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی موت پر آسمان اور زمین افسوس کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے جب کسی نافرمان آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو زمین، آسمان، شجر و حجر نہایت ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ مخلوق اس شریر آدمی کی شرارت سے محفوظ ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن آدمی کے لیے آسمان میں دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک دروازے سے اُس کے نیک اعمال اُپر جاتے ہیں جب کہ دوسرے دروازے سے اُس کے لیے روزی کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جب وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو نہ تو وہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ دروازے افسوس نہ ظاہر کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اُس مرد مومن کے نیک اعمال کی آم بنا ہو گئی اور اُس نے حق کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح زمین کے وہ مقامات جہاں وہ نیک آدمی بدست کرے یا تنہا یا کسی کے دوسرے کام انجام دیتا تھا وہ بھی روتے ہیں کہ اُن وہ نیک اعمال اور عبادات ختم ہو گئیں۔

بعض خسرین فرماتے ہیں کہ ارض و سما کا نہ کوہ نہ نا مجازی طور پر ہے یعنی ارض و سما
 نیک آدمی کی موت پر انوس کا اظہار کرتے ہیں جس کو رونے سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے یعینہ روز اجمعی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 چاہے تو نباتات اور جمادات میں بھی رونے کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے چنانچہ
 امارت میں خانہ نامی خشک تنے کا ذکر آتا ہے جو مسجد نبوی میں تھا: ابو قحافہ
 اور جس کے ساتھ نیک نکاحہ حضرت علیہ السلام صحابہ کو خطاب کیا کرتے تھے کہ
 جب آپ کے لیے سبز تیار ہو گیا تو آپ اُس پر تشریف لے گئے۔ اس جہانی
 پر وہ کھجور کا خشک تنہا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر آپ نے اُس پر
 دست شفقت رکھا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ طلب یہ کہ ہو سکتا ہے
 اسی طرح ارض و سما بھی روتے ہوں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ الغرض فرمایا
 کہ فرعونوں کی موت پر نہ تو ارض و سما رونے لگیں: وَمَا كَانُوا لَمْ يَطْمَئِنُّوا
 اور نہ ہی ان کو مملکت دی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے بکرا نہیں ہمیشہ سے لے
 ذلیل و خوار کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝^(۳۰)
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ۝^(۳۱)
 وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝^(۳۲)
 وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ۝^(۳۳)
 إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ ۝^(۳۴) إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا
 الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۝^(۳۵) فَانُؤَا بَاءُنَا
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝^(۳۶) أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ
 تُبَعِّعُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝^(۳۷) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۝^(۳۸) مَا خَلَقْنَاهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝^(۳۹) إِنَّ
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝^(۴۰) يَوْمَ لَا يُغْنِي
 مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝^(۴۱) إِلَّا
 مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝^(۴۲)

۲
 (۱۳)
 ۱۵

تدبیہ ۱۔ اور البتہ نجات ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو
 ذلت انک مذابت ۳۰ فرعون سے، بیشک تھا وہ مغرور

اور حد سے بڑھنے والا (۳۱) اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کیا
 اُن (بنی اسرائیل) کو علم کے ساتھ جان والوں پر (۳۲) اور وہی
 ہم نے اُن کو فانیوں میں سے، جن میں صریح آزمائش
 تھی (۳۳) بیشک یہ لوگ (اہل مکہ) کہتے ہیں (۳۴) نہیں ہے یہ
 مگر ہماری پہلی ہی موت، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے (۳۵) پس اے آؤ ہمارے آباد ابدال کو اگر تم سچے
 ہو (۳۶) کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو اُن سے
 پہلے گزرے ہیں، ہم نے اُن کو ہلاک کیا، بے شک تھے
 وہ مجرم (۳۷) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین
 کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کیسے ہونے (۳۸) اور نہیں پیدا کیا ہم
 انکو مگر حق کے ساتھ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے (۳۹) بیشک
 فیصلے کا دن ان کے وعدے کا دن ہے سب کا (۴۰)
 جس دن نہ بچائے گا کوئی رفیق (ساتھی) دوست رفیق
 سے کچھ بھی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی (۴۱) مگر وہ کہ
 جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بیشک وہ زبردست اور
 نہایت رحم کرنے والا ہے (۴۲)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور محاد کا منہ سمجھانے کے
 لیے ساری اقوام اور خاص طور پر قوم فرعون کا ذکر کیا۔ پھر اس کے انجام کو بھی بیان کیا جو
 اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا۔ وہ لوگ خود تو کج خلق و غلام میں غرق ہو گئے اور اپنے پیچھے
 ساز و سامان، باغات، چشے، مملات اور دیگر عیش و عشرت کی اشیاء چھوڑ گئے جن کا
 وارث اللہ نے دوسرے لوگوں کو بنایا۔ اللہ نے یہ بھی عبرت کے طور پر فرمایا کہ ان
 مہمجاروں کی ہلاکت پر ارض و سماں رونے یعنی انہوں نے کوئی افسوس نہ کیا۔ جب ان لوگوں
 پر گرفت آئی تو پھر انہیں سنبھلنے کی مصلحت بھی نہ ملی۔ اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے

بہرہ کاروں کی تسلی بھی مطلوب تھی کہ اگر ان کے فرائض بھی سابقہ اقوام کے نامزد افراد کے نقش قدم پر چلتے رہے تو ان کا حشر بھی پہلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

آزادی کی
نعمت

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو کر سحرے سینا کی طرف چلے گئے۔ فرعون کی غلامی سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کا تذکرہ اللہ نے اس مقام پر لسان کے طور پر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ
الْعَذَابِ الْمُهِينِ اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی۔ بنی اسرائیل کو ذلت ناک عذاب سے۔ مِنْ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون (اور اس کے حواریوں سے)۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا
مِّنَ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ سرکش بہت بڑا اور حد سے بڑھنے والا تھا۔

بنی اسرائیل کی غلامی اور پھر آزادی کی آیت تقریباً چار صدیوں پہلے کی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقدار حاصل تھا تو بنی اسرائیل کے بیشتر اہل افریقہ مصر میں داخل ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس سرزمین میں قبلی قوم آباد تھی اور یوسف علیہ السلام کے بعد اسی قوم کے بادشاہ حکمران رہے۔ اس قوم کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تیسواں فرعون منہ سلطنت پر متمکن تھا۔ اکثریت کی بنا پر قبلی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان سے طرح طرح کی بیگاری لیتے، ان کو حقیر جانتے اور ان پر مظالم ڈھاتے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوتِ توحید اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر لسانِ جہالت سے بے پرواہی اور دلایا کہ میں نے تمہاری پیچمن میں پرورش کی۔ اور تم سال ہا سال ہم سے ہاں مقیم رہے، اور پھر جب تم نے ایک قبلی کو قتل کر دیا تو پھر بھی ہم نے تم سے بدلہ نہ لیا، اور اب تم ہیں تو جید کی دعوت دینے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایک شخص کو غلطی سے قتل کیا تھا۔ حالانکہ میرا ارادہ قطعاً قتل کا نہ تھا۔ اس کے برخلاف کیا تیرا مجھ پر یہی احسان ہے کہ اُن عِبَادَتِ سَبِيحِ اسْتَرْءِیْل (الشعراء ۲۰) کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ پھر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو بار بار غلامی کی بیڑیوں میں بہرت رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں فرعونوں کے مظالم مزید بڑھ گئے۔ حتیٰ کہ

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ذمہ داری سے نجات کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اسے کراؤں رات نکل جاؤ۔ جب آپ قوم کے ہمراہ جو قلعہ پر پہنچے تو اللہ نے وہاں بھی مدد فرمائی اور کھنڈے کی بجائے تخت راستے بنا دیے جن پر وہ بنی اسرائیل سمندر سے پار چلے گئے۔ ذمہ داری اور اس کا لشکر تعاقب میں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان تخت راستوں سے سمندر عبور کر گئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اپنی راستوں پر ڈال دیے مگر جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی مل گیا اور تیرہ لاکھ کافر عربی لشکر غرق ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تیرہ ہزار تک پہنچ چکی تھی اور وہ سارے کے سارے صحرے مل کر صحرائے سینا میں چلے گئے۔ اسی واقعہ کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی وقت ناک عذاب سے۔

غلامی کی لعنت

اس مقام پر وقت ناک عذاب سے مراد وہی غلامی کی مصیبت ہے جس میں بنی اسرائیل صدیوں سے پھنسے ہوئے تھے۔ غلامی بھانے خود ایک لعنت ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام کا تعادل فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جب کہ آزاد آدمی اپنی برہنہ مالک اور تصدیت ہوتا ہے اور عبد اقمہ لکھنے والا یفقد رطل علی شئ۔ (آیت ۵۷) غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلامی خواہ شخصی ہو یا اجتماعی غیر فطری چیز ہے۔ اس سے انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ غلام کی اپنی کوئی شے نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی کوئی ضمیر ہی نہیں ہوتی۔

شخصی غلامی کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور نزول قرآن کے زمانے میں یہ دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا تھا۔ یہ رواج قراب پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ مگر اجتماعی غلامی، یعنی سیاسی، ذہنی، اقتصادی اور تہذیبی غلامی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تمام ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے کسی نہ کسی صورت میں غلام ہیں۔ سیاسی غلامی یہ ہے کہ پس ماندہ ممالک کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کسی سپر طاقت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے پس ماندہ ممالک کو اقتصادی غلامی میں بہن دلا کر

کھا جاتے ہیں۔ وہ چاہئے کہ باوجود بھٹے کا کرنی رستہ نہیں پاتے۔ مریہ دار ملک
ایک کے نام پر قرضے لیتے ہیں اور پھر غریب ملک کو اس جال میں بڑی طرح جکڑ لیتے ہیں۔
اس نام نہادہ اور کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ امدادی رقم سے امداد دہندہ ملک سے مال خریدا
پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شیر بھی امداد وصول کنندہ ملک میں بیچ دیتا ہے اس
طرح یہ ملک کچھ فائدہ تو اس تجارتی لین دین میں اٹھا لیتے ہیں اور کچھ رقم مشیروں کی
تنخواہوں اور مراعات کی شکل میں واپس لے لیتے ہیں۔ اور غریب ملک بچاؤ کرنے
اور اس پر سود کی ادائیگی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ جتنی کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
قرضے پر ادائیگی جانے والے سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ اور اس طرح
غریب ملک اقتصادی طور پر غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔

جب قرض دہندہ ملک سے شیر آتے ہیں تو وہ اپنی تندیب اور ثقافت بھی ساتھ
لا لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن غریب ملک سے لوگ اعلیٰ تعلیمی و ثقافت پر دیگر ملک میں
جاتے ہیں، وہ بھی اپنی تندیب میں لے جاتے ہیں اور اپنی کا ذہن لے کر واپس آتے
ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی پھر مقامی لوگ بھی وہی تندیب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اسی میں عزت جانتے ہیں۔ اس طرح غریب ملک اقتصادی غلامی کے ساتھ ساتھ
ذہنی اور تندیب غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی تندیب و ثقافت حتیٰ کہ اپنی زبان
کو بھی اختیار سمجھنے لگتے ہیں اور ہر کام میں ترقی یافتہ ملک کی ثقافت میں ہی عزت خیال کرتے
ہیں۔ ہمارا ملک بھی ایسی ہی سیاسی، اقتصادی، ذہنی اور تندیب غلامی کا شکار ہے۔
اس کی سرکیم باہر سے بن کر آتی ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے شیر آتے ہیں، سود پر قرض
حاصل کیا جاتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ ان قرضوں
پر صاف سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اور اس طرح ہم ایسے گر رکھ
دمنے میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنے محال نظر آتا ہے۔

انگریزوں نے بھی مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے برصغیر میں مسلمانوں کو مغلوب
کر کے حکومت حاصل کی، لہذا وہ ان سے ہمیشہ خائف رہا تھا اور انہیں ہر صورت میں

وہ اپنے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے مسلمانوں کو کچلنے کا ایسا اور بہانہ ہاتھ آگیا، چنانچہ اس نے تمام سرکردہ علماء اور سیاست دانوں کو قتل کر دیا۔ بعض کو جزائر انڈیا میں قید کر دیا۔ بعض کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور ان کو طرح طرح کے مظالم کا شکار بنایا۔ انگریز جانتے تھے کہ اگر بعضیہ کے لوگ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو واقعی ملک بھی ان کا تسلط نہ ہو ورنہ ملک برداشت نہیں کریں گے چنانچہ ایسا ہوا۔ جنگ عظیم دوم کے قیام میں جب انگریزوں کو یہاں سے ہٹانا پڑا تو واقعی ملک کو مٹی بوش آیا، سلطان بہت سے فوجی مہمات بھی آزادی حاصل کرنے اور بحفاظت ملک سے چھریں بھنے ہوئے ہیں ان کی کمپنیاں مذکورہ کا کسی نہ کسی حصہ لیتی، بھائی، فرائس، جیسی روس، چین کے غوم ہیں اور بقول علامہ اقبال "غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا تمیز ترقی پذیر ملک بے ضمیر ہو چکے ہیں اور ترقی یافتہ ملک کے جسم و کرم پر ہیں۔"

غلامی کی ایک صورت فرقہ واریت بھی ہوتی ہے۔ زبردست قوم پرست دست قوم میں فرقہ پرستی اور گرد و بندی کو برادری اور پھر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ دیتی ہے۔ دو مخالف فریق اپنے آپ کے مخالف بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ لڑنا اور حکومت کرنا کا فائدہ مولنا کامیابی کے ساتھ آزماتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان آٹھ سو سال سے ان صاحب میں جھلا پٹے آ رہے ہیں تاہم یوں کے زمانے سے ہماری قدر و گمانے جراثیم نہیں سمجھ سکتے، ترک نے چار سو سال تک خلافت کا دفاع کیا مگر بالآخر مغلوب ہو گئے حتیٰ کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے شعار خلافت کا نام تک مٹا دیا۔

اب دنیا میں مسلمانوں کی کم و بیش پچاس ریاستیں ہیں مگر وہ اس قدر بے فہم ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کی دشمنی کر سکا، گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت باطل بنی تو ہم چھوٹی ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جس قوم کا اپنا فلسفہ نہیں رہتا وہ دوسرے کے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں اپنا ذہن، اپنا فلسفہ اور اپنی سوچ پیدا نہیں ہوگی یہ دوسروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بہر حال یہ تو ایک نمٹا ہوا بات ہوگئی، فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلت ناک عذاب میں ڈال رکھا تھا، جس سے اللہ نے انہیں نجات

دی اور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔

آزادی کی
فضیلت

دین اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں غلامی کو روارکھا گیا ہے حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ غلام بنانے کی صورت خود قرآن نے سورۃ قاتل میں بیان کی ہے کہ جب دو متحارب گروہوں کے درمیان جنگ ہوتی تو اس کے نتیجے میں متحارب گروہوں کے قیدی بھی ایک دوسرے کی تحویل میں چلے جاتے، ان قیدیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا، یا آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا، یا ان سے فدیے کر چھوڑ دیا جاتا، اور ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہوتی، تو ان کو غلام بنالیا جاتا۔ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کے رواج کو قطعاً پسہ نہیں کیا، بلکہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کو روارکھا، کیونکہ اس وقت سارا کاروبار غلاموں کے ذریعے انجام پاتا تھا اور اگر غلامی کو ختم کر دیا جاتا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا اور دنیا اقتصاداً مجبور کا شکار ہو جاتی، البتہ اسلام نے غلامی کے اس رواج میں ہر چہ اصلاح کی کوشش کی بلکہ اس کے خاتمہ کے لیے بہت سی ترغیبات بھی دیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو انسانیت سے خارج نہ کرو، کسی وجہ سے تمہاری غلامی میں آگئے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو، جو خود دکھتے ہو ان کو بھی مکھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، ان سے طاقت سے زیادہ کام نہ لو اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان کے سپرد کرو تو اس میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔

جہاں تک آزادی کی ترغیبات کا تعلق ہے۔ اسلام نے غلام کی آزادی کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مختلف جنایات کا کفارہ غلام کی آزادی کو قرار دیا ہے، قسم توڑنے، جلاوہ روزہ توڑنے اور ظہار کا کفارہ بھی غلامی کی آزادی مقرر کیا گیا ہے، اگر غلام میں صلاحیت ہو تو اسے مکاتبہ کے ذریعے بھی آزاد کیا جاسکتا ہے، سورۃ نور میں موجود ہے کہ اگر تمہارے غلام تم سے مکاتبہ چاہیں یعنی مقرر رقم اور کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (آیت ۲۴) اگر ان میں

بستری پاؤں قرآن میں مکاتبت کے طور پر آزاد کر دو۔ پھر جب وہ مقصد رقم ادا کر چکیں تو انہیں
مکمل آزادی دے دو۔ اسی طرح اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ایک غلام
کی آزادی ہے۔ بہر حال اسلام نے اس وقت غلامی میں اصلاح اور اس کی آزادی کا بیج
اٹھایا جب ساری دنیا اس لعنت میں گرفتار تھی اور اب جب کہ دنیا بھر میں غلامی خاتمہ
ہو چکی ہے تو اسلام کو اس میں کچھ اعتراض نہیں بلکہ یہ اسلام ہی کے ایک مقصد کی تکمیل
ہے۔ غرضیکہ انبیاء کے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں کہ اسلام نے غلامی کی
حصولہ افزائی کی ہے۔

بنی اسرائیل
کی نصیحت

بنی اسرائیل کی آزادی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اخَذْنَا نِفْعَ
مُكَلِّي عَلِيٍّ عَلُوِّ الْعَالَمِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے علم کے ساتھ بنی اسرائیل کو
جہان والوں پر منتخب فرمایا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں واقعی بنی اسرائیل
کو اللہ نے باقی اقوام عالم پر فضیلت بخشی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ آیا تو
اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو تمام اہم پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کو خیر امت
کہہ کر خطاب فرمایا کہ تم جہان بھر میں بہترین امت ہو۔ تاہم اپنے دور میں بنی اسرائیل کو ہی
فضیلت حاصل تھی علیٰ علو کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے تھے کہ اس امت میں
بہت سی کمزوریاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو باقی لوگوں کے مقابلے
میں منتخب فرمایا۔

نیز فرمایا وَاتَّخَذْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَآثِرًا بَلَّوْا مُبَيِّنًا اور ہم نے
ان کو بہت سی نشانیاں بھی دیں جن میں ان کی سرتیج آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے لیے
بادلوں کا سایہ کیا، ان پر مین و سلویٰ نازل کیا، اس سے پہلے بحرِ قلزم میں راستے بنا کر ان کو
پار کر دیا اور اس طرح انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ یہ سب معجزات اور نشانیاں
تھیں جس سے بنی اسرائیل مستغنی ہوئے۔

معاذ اور
جبرائیل علی

اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو مال ذکر کر کے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقْوِمُونَ

یشک یمنکے اور عرب کے شرک لوگ کہتے ہیں۔ اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتْنَا الْاُولٰٓئِیْ
 یہ ہماری پہلی موت ہی ہے جو آنے والی ہے وَمَا نَحْنُ بِمُنشِرِیْنَ اود ہم دوبارہ
 نہیں اٹھائے جائیں گے گویا انہوں نے معاوہ انکار کر دیا کہنے لگے اگر تمہارے
 کہنے کے مطابق تمام مردوں کو دوبارہ جی اٹھائے فَأَنُؤَبَا بِاٰیٰتِنَا اِنْ
 كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ترجمہ ہمارے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم اپنے
 دعویٰ میں سچے ہو۔ اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ
 زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب کی منزل پیش آئی ہے اور
 پھر جزائے عمل کے فیصلے ہونے ہیں۔

اللہ نے فرمایا: یہ کتنے مغرور لوگ ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں، ذرا ان سے
 پر حسیو اھل خیر اَعْقُوهُمْ تُبْعَیْہِ بَیْرَہِمْ یَا قَوْمَ بَیْ۔ اس قوم کا تعلق مین کے
 قبیلہ حمیر سے تھا۔ یہ خاندان اڑھائی تین سو سال تک سبائیں حکم ان رہا وہاں پر کئی تبع
 گزرتے ہیں یعنی بڑا اوسط اور چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اوسط تبع کا ذکر ہے
 جو خود تو سلمان تھا مگر اس کی قوم کا ذمہ تھا۔ ساز و سامان کے لحاظ سے اللہ نے ان کو
 بہت کچھ ملے رکھا تھا اور بڑے آسودہ حال لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تبع کو
 بڑا زکوٰۃ کی زندگی دے ایمان والا تھا۔ تفرمایا تبع کے متبادل ان مشرکین مکہ کی کی حیثیت ہے
 ذرا ان سے پر حسیو کہ یہ بہتر ہیں یا قوم بَیْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ یادہ لوگ بہتر تھے جو
 ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اُن کے پاس تو مال و دولت اور جاہ و اقتدار اہل الاثر
 تھا، مگر ان کے پاس کیا رکھا ہے۔ اَھْلَکُنْہُمْ ہم نے اُن کو مٹی جلک کر دیا۔
 اَنھُمْ کَانُوْا مُجْرِمِیْنَ گزرتے گزرتے وہ گنہگار لوگ تھے جب یہ بھی انہی کے
 نقش قدم پر چل کر توحید اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بدگت سے کیسے بچ
 سکتے ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا
 لِعِبٰدِنَا ہم نے آسمانوں، زمین اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کو عبادت کے
 طرہ پر قریب نہیں کر دیا۔ بلکہ اس کائنات کی تخلیق میں ہماری حکمت کو فرما رہے ہیں

چیز آغا ہے اس کا انجامی ضرور واقع ہوگا۔ قیامت پر پابوگی اور حساب کتاب کی منزل
آئے گی۔

فرمایا ہمارا توفیق و نفع کا نصاب بظن نہیں ہے مَدَّ مَخْلُقَاتِهِمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
ہم نے ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
مگر ان میں سے اکثر بے علم ہیں جو اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ فَرَأَىٰ إِنَّ كَيْدَهُ
الْفَصْلَ مِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے وعدے
کا دن ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب تمام امور کے ٹیک ٹیک فیصلے کیے
جائیں گے۔ اہل دن ان کو پتہ چلے گا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے اور پھر انہیں
زرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایسا دن ہوگا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ
مَوْلَاكَ شَيْئًا جس دن کوئی رفیق، دوست اور ساتھی کسی دوسرے رفیق کے کام نہیں
آئے گا بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی فوج۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی کسی
دوسرے طرح یقے سے مدد کی جائے گی۔ اس دن ایمان اور نیکی ہی کام آئے گی جس کے
پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی مومن ہوگا إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ بَلًا جس پر اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ہدایتی اسی
شخص پر ہوگی جو دنیا میں خدا کی وحدانیت پر ایمان لایا، اس کے پیروں کا اتباع، اللہ کی
کتابوں، طَاعَتِهِ اور بعثت بعد الموت پر یقین کیا۔ فَرَأَىٰ أَنَّهُ هُمَ الْعَزِيزِينَ الرَّحِيمِينَ
بے شک وہ کامل قدرت کا مالک اور زبردست ہے اور ساتھ ساتھ وہ نہایت
رحم کرنے والا بھی ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ ضرور اس کو اپنے سایہ رحمت
میں ملے گا۔ اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان
اور نیکی حاصل کرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ③ طَعَامُ الْإِثِمِ ④ كَأَلْمُهْلِ ⑤
 يَغْلَى فِي الْبُطُونِ ⑥ كَغَلَى الْحَمِيمِ ⑦ خُذُوهُ ⑧
 فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ⑨ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ ⑩
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ⑪ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ ⑫
 الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ⑬ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ ⑭
 تَمْتَرُونَ ⑮ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ⑯
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑰ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ ⑱
 وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ⑲ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑳
 بِحُورٍ عِينٍ ㉑ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ㉒
 آمِنِينَ ㉓ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ ㉔
 الْأُولَى ㉕ وَوَقَّهَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ㉖ فَضْلًا مِّنْ ㉗
 رَبِّكَ ㉘ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ㉙ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ ㉚
 بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ㉛ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ ㉜
 مُّرْتَقِبُونَ ㉝

۲
 ۱۶

ترجمہ :- ۱۔ بے شک رقوم کا درخت ③ کھا، ہے گندہ کا ④

گھسے برے آتش کے طرح ، جو کھرتے ہیں پیڑوں میں ⑤

جیسے کھوتا ہوا پانی ۴۶) دھک ہوگا، پکڑ لو اس کو پھیر
 کھینچ کرے جاؤ جنہم کے درمیان ۴۷) پھر ڈالو اس کے
 سر پر کھرتے ہوئے پانی کا عذاب ۴۸) رکھ جائے گا پکھڑ
 بے شک تو غالب اور عزت والا تھا ۴۹) بیشک یہ وہی
 چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے ۵۰)
 بیشک متقی رڈرنے ملے، لوگ امن کے مقام میں ہوں
 گے ۵۱) بانوں اور چشموں میں ۵۲) پسیر گئے وہ ہریک ریشم
 اور موڑا ریشم، آنے سے ہوں گے ۵۳) اسی طرح ہوگا، ہم
 بیاہ دیں گے اُن کو موٹی آنھوں والی حوروں کے ساتھ ۵۴)
 وہ سنگواہیں گے اس میں ہر قسم کا پھل اس سے ۵۵) نہ پھیں
 گئے اس میں موت کو، لیکن وہی موت جو پہلے تھی، اور بچایا
 جائے گا اُن کو جنہم کے عذاب سے ۵۶) یہ فصل ہے تیرے
 پروردگار کی طرف سے، اور یہ ہے کامیابی بُروں ۵۷) اے پیغمبر!
 بیشک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو، آپ کی زبان
 میں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں ۵۸) پس آپ انتظار کریں
 بیشک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں ۵۹)

پہلے قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان کی، پھر توحید کا مسئلہ سمجھایا، مشرکین کی
 قباحت، شرک کا رد اور پھر اس کا انجام بھی بیان ہوا، حق کی مخالفت کرنے والوں
 میں فرعون اور اس کے حواریوں کا تذکرہ ہوا اور پھر اُن کی غرقابی کا ذکر بھی ہوا۔ انہوں نے
 بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور اُن کو اپنے زمانے میں جہاں مصر میں
 فضیلت عطا کی، پھر قریش کو اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی کہ تم سے پہلے قریم توحید
 بڑے بڑے ساز و سامان اور دولت ملے لوگ گزر چکے ہیں، اُن کے حالات سے
 عبرت لے لو، تم اس بنا پر قیامت کا انکار کر رہے ہو، فردا ہم نے ارض دہا، اور

ان کے درمیان کی اشیا، کو محض سود و لب کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ان کی تخلیق ناممکنیت اور صحت کی بنا پر عمل میں آتی ہے۔ آخری فیصلے کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اُس دن سب ٹھہر چکے ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور کوئی دوست کسی دوست کے کوہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کہیں سے مدد پہنچے گی۔ ہاں! جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ وہ اُس کے غضب سے بچ جائے گا۔

اب آج کے درس میں ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں پہلے مجرموں کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو پیش آنے والے عاقبت کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ بَيْنَ ثَمَرٍ مُّقْتَوِّرٍ وَثَمَرٍ مُّكْتَوِّرٍ طَعَامُ الْاَنْثَمِ گنہگار کا کھانا ہے، جہنم میں مقبور کا درخت دوزخوں کی خوراک بنے گا۔ جب ان کو بھوک تپائی تو کھانے کے لیے مقبور کا درخت پیش کیا جائے گی۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کَا اَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوْنَ کہ یہ پچھلے ہوئے تھے کی طرح ہوگا یَعْنِي فِي الْبَطْوَنِ تو کھانے کے بعد پیٹوں میں ہار کھڑے گامینی جوش مائے کُفْرِ الْحَمِيْنِ جس طرت کھوتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ گنہگاروں کی اس قہم کی کیفیت سورۃ الفاشیہ میں بیان لگائی ہے۔ فرمایا ان کے لیے خار دار جھاڑ کے سا کوئی کھانا نہیں ہوگا اَنْ يُّسْمِنُ وَلَا يَغْنِي مِنْ جُوعٍ (آیت ۷۷) جو نہ فرسی لائے گا اور نہ بھوک کو مٹائے گا۔ سورۃ الواقعة میں مجرموں کی حالت اس طرت بیان کی گئی ہے لَا يَكْنُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُوْمٍ (آیت ۵۲) کہ تم مقبور کے درخت سے کھاؤ گے اور پھر اُس پر کھوتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ ترمذی شریفین اور منہ احمد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو! اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ اِنَّہٗ ہے ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یاد رکھو! اگر دوزخ کے مقبور کے درخت کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں اس قدر کڑی اور تلخ ہو جائیں کہ کھانے پینے کے قابل نہ رہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کی خوراک یہ درخت ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی۔

میں کا
خام

تصویر کا پروا نیشا اور افریقہ دونوں براعظموں میں پایا جاتا ہے، ہم افریقی تصویر نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس سے گندہ بھی نکالا جاتا ہے جس کی تاثیر سخت گرم ہوتی ہے۔ بڑا کرڈ اور تلخ ہوتا ہے، آہم سنگسنگیا کی طرح اس کو مدبر کے بعض ادویات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ان کے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران دو ہندوستانی طالب علموں نے اشکال پیش کیا کہ قرآن نے تصویر کو دوزخیوں کی خوراک بتایا ہے حالانکہ اس کا پھل بیاں مکہ میں کھایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اشر نے تصویر کے درخت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ سخت کرڈ والا اور دوزخیوں کی خوراک ہے مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے پھل سے کوئی فائدہ اٹھایا جاسکے۔ نیز جس تصویر کا پھل اس دنیا میں کھایا جاتا ہے وہ اسی دنیا کا تصویر ہے۔ جب کہ جو تصویر تینوں کی خوراک بنتا ہے وہ تینہ تصویر ہوگا۔ جسے بیاں کے تصویر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

فرما: ایک نوروزیوں کی خوراک تصویر ہرخت ہوگا، اور اس کے علاوہ ایسے پانی شخص کے لیے اشد حکم ہوگا حذوۃ اس کو پڑالو، مگر فائدہ کرلو۔ فَأَعِشُوا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ أَوْ لَعْنَةٍ لِّمَن كَانَ يَتَّقِي اللَّهَ وَكَانَ يُؤْتِي مَالَهُ مِمَّا حَبَّلَ اللَّهُ بِهِمْ مِمَّا كَرِهَتْ أُنثَىٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا هُم مُّسْكِرُونَ۔ اور وہاں سے جا کر تھے صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِمْ مِمَّا سَدَّابُ الْحَمِيمِ پھر اس کے نہ پچھوئے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ دوزخ میں ایک تو ویسے ہی چاروں طرف آگ ہوگی، اس کے علاوہ دوزخی سے سر سخت زیر پانی ڈالا جائے گا جو دوزخ سے داخل ہو کر آنتوں کو کاٹتا ہوا باہر چل جائے گا۔ اس قسم کی ہزاروں ذکر سورۃ قتال میں بھی آیا ہے وَسَقُوا مَاءَ حَمِيمٍ فَفَقَّطِعَ أَعْيُنَهُمْ۔ آیت ۵۱۔ دوزخیوں کو لہو ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر باہر چھینے لے گا۔ وہ آنتیں پھر اپنی جگہ پر آجائیں گی، پھر پانی پلایا جائے گا اور پھر آنتیں کٹ جائیں گی۔ اسی طرح دوزخیوں کی ایک اور سزا کے متعلق فرمایا کہ لَمَّا لُصِّحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ ۵۶ کہ دوزخ کی آگ میں جب ان کی

کمال مل جائے گی۔ تو فوراً دوسری کمال پیدا دی جانے لگی۔ اس طرح یہ سزا مسلسل جاری رہے گی۔
 بہر حال اس مقام پر فرمایا کہ دوزخی کے سر پر کھولتے ہو اپنی ڈالا جانے کا، اور پھر
 اُس سے کہا جانے کا دُعا اس کا مزا چکھو۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَبْدُ لِلْكَرِيْمِ بِشَاك
 تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار بنایا کرتا تھا۔ دنیا میں اس قسم کے بہت سے مشابہ اور
 سرکش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ عزت
 والا سمجھتے تھے۔ اب جو جیل بھی اپنی لوگوں میں سے تھا، جو کہا کرتا تھا کہ دوزخی جہاں ہیں
 مجھ سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ یہ سچی تعبیر مسلمان پیر کیا بنا کر سکتے ہیں؟ اس طرح
 وہ اپنی سرداری کا چرچا کیا کرتا تھا۔

مجرمین کی سزائوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دوزخ والوں سے
 اس طرح خطاب کیا جانے کا اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مُتَعَبِدُونَ، بیشک یہ وہ
 چیز ہے جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی تمہیں تعاقب
 بڑے انجام سے ڈراتے تھے تو تم کہا کرتے تھے کہ جب سر کر مٹی میں مل جائیں گے
 ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ محض وہم
 ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا۔ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب
 کی نڈلی آنے لگی۔ اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا ان چیزوں کو سچ نہیں
 مانتے تھے بلکہ ان میں شک و تردید کا اظہار کرتے تھے۔ لو آج اپنی آنکھوں سے
 دیکھ لو اور سزا کا مزا چکھ لو۔

مجرمین کی سزا کے تذکرہ کے بعد اب اللہ نے نیکو کاروں کے لیے انعامات
 کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ،
 بے شک ارشاد سے ڈرنے والے متقی لوگ جنہوں نے کفر و شرک سے اجتناب
 کیا اور مددِ شرع کی مخالفت کی، وہ امن و چین کے مقام پر ہوں گے، اور وہ
 مقام کیا ہیں؟ فِيْ مَقَامٍ جَدِّدٍ وَ عِيُوْنٌ وَّهٰبَاتٌ اور نہ یہ ہیں جہاں وہ رہیں
 گے۔ وہاں پر انہیں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ اور وہ کسی جسمانی، روحانی یا دینی

بے شک

پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔

انہی اہل جنت کے متعلق فرمایا یَلْبَسُونَ مِنْ سُدَسٍ مِّنْ سُدَسٍ وَاسْتَبْرَقُوا
 اِسْمِ عَامِرٍ مِّنْ وَہِ بَارِکٍ اور مونا ریشم پہنیں گے۔ یہ پہنے پہنے ذوق کی بات ہوتی
 ہے، کسی کو باریک کپڑا پسند ہوتا ہے اور کسی کو مونا۔ اُن کا انتخاب اپنی مرضی
 کا ہوگا اور جس قسم کا لباس چاہیں گے مہیا کیا جائے گا۔ بعض اس کا یہ مطلب بھی
 لیتے ہیں کہ اہل جنت خود تو باریک ریشم کا لباس پسند کریں گے جب کہ پہنے
 خدام کے لیے کوئی قسم کا لباس بنوائیں گے، یہ وہی ریشم ہے جو اس دنیا میں مردوں
 کے لیے عمامہ ہے اور آخرت میں ملال ہوگا۔ فرمایا جنتی لوگ اپنا پسند لباس پہنے
 وَتَقْبِلُنَّ اَیْکَ دَوَسْرَکَ آسنے سامنے بیٹھیں گے۔ یعنی کوئی جنتی کسی دوسرے
 سے روگردانی نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات ایک دوسرے سے
 ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی بند ہو جاتی
 ہے، کہیں سربراہ ملاقات ہو جائے تو منہ پھیر لیا جاتا ہے، مگر جنت میں نہ کوئی کسی
 سے ناراض ہوگا اور نہ اُس سے منہ پھیرے گا، بلکہ سب ایک دوسرے کے آسنے سامنے
 غرض و خرم حالت میں بیٹھنے پڑے ہوں گے، ہر جنتی کے دل میں دوسرے کے لیے
 محبت والعنیت کے جذبات ہوں گے۔

فرمایا کَذٰلِکَ یہ اسی طرح ہوگا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ
 وَذَوَّجْنٰهُمْ بِحُورٍ عٰیْنٍ ہم اُن کا حوروں کے ساتھ نکاح کر دیں گے، جو
 موٹی آنکھوں والی خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی حوریں انسانی نوع سے نہیں بلکہ یہ ایک
 دوسری مخلوق ہے، انھیں میں آتا ہے کہ حوروں کا مادہ مٹی نہیں بلکہ یہ کوئی نہایت
 ہی پاکیزہ مادہ کی تخلیق ہے۔ بعض روایات میں زعفران اور کافور کا ذکر بھی آتا ہے۔
 بعض نے غنیمت اور مشک جیسے اعلیٰ مادہ کا ذکر کیا ہے۔ بہر حال یہ جنتی مخلوق اہل جنت کو
 حاصل ہوگی اور یہ دنیاوی عورتوں کے علاوہ ہوں گی جن کا مرتبہ اُن سے بہت بلند ہوگا۔
 آگے ائمہ نے جنتیوں کی ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے یَذْمَعُونَ فِیْہَا۔

نیں آئے کی۔ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی پیشہ کے لیے پھاٹے گا، اب ان کو کوئی تسلیت نہیں ہوگی۔ فَرَادَا فَضْلًا مِّنَ رَبِّكَ حاصل ہونے والی یہ تمام نعمتیں تیرے پروردگار کی عفو سے فضل اور مہربانی ہے۔ اُس کی مہربانی سے دنیا میں پاکیزگی نصیب ہوئی، جمع عقیدہ اور نیک عمل نصیب ہوا۔ پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار ملا اور پھر آخرت میں یہ غنیمت اور دائمی نعمتیں حاصل ہوئیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ ذَٰلِكَ هُوَ نِعْمَ الْعَظِيمُ اور درحقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے جسے حاصل ہوئی، دوسری جگہ موجود ہے مَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (رومان ۱۰۵) جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ الہی پُر امن زمانہ کی میں داخل ہو گیا جہاں کبھی کوئی خطہ لاحق نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اس دنیا میں تو ہر وقت کسی نہ کسی خطرے کے بادل انسان کے سر پر منڈالتے رہتے ہیں بڑی سے بڑی عظمت بھی جو تو اُس کے چھین جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔

یہ عالم روا دہی پہ ہے

ہر چہ کہیں ہیں ہے (غالب)

ابدی آرام و راحت جنت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

سورۃ کے آخر میں اللہ نے اس کے مضامین کو دہرایا ہے۔ قرآن کریم کی

صدقۃ اور تائید کے متعلق فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُكَ بَلِّغَتِ بِشْكُرِهِم

نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اور اس کی غایت یہ ہے

لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت سیکھیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو اپنے

پیغمبر اور اُس کی قوم کی مادری زبان میں نازل فرمایا۔ اس کا یہ عام قانون ہے کہ ہر

نہی کو اس کی اپنی زبان میں ہی خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اسی زبان میں اسے

اُس کے قورم تک پہنچا سکے۔ ضرر علیہ السلام کی مادری زبان عربی تھی اور یہی زبان آپ کے

قرآن مجید
نصیحت

خاندان قریش کی قمی، لہذا اللہ نے قرآن ہی اسی زبان میں نازل فرمایا لِسُورَتِکُمْ نُوْا شَہِدَآءَ
 عَلَی النَّاسِ وَیَکُونُ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا تاکہ آپ کی قوم کے کُل بانی
 لوگوں کے معلم بن جائیں اور حضور علیہ السلام ان کے حاکم ہوں۔ اسی وجہ سے ابتدائی دور کے
 نوکروں کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے اللہ کے پروگرام کو نہیں سمجھا۔ قرآن
 عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اولین مخاطبین اس کو سمجھ کر آگے پہنچا
 سکیں۔ اسی لیے ماوری زبان کو ذریعہ تعلیم بننے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ابتدائی
 تعلیم ماوری زبان میں ہی ہونی چاہیے، تاکہ بچے کا ذہن اسے قبول کرے اور پھر اُس میں
 پختہ ہو جائے۔ یہاں تو لوگ ابتداء ہی انگلی پڑی زبان سے کرتے ہیں حالانکہ یہ غیر فطری
 چیز ہے۔ بعد از بیشک جو کسی زبان چاہے سیکھے مگر آغاز اپنی زبان میں ہی ہونا
 چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنِ حَتّٰی نُبْعَثَ
 رَسُوْلًا رَّبِّیْ اَسْمٰیئِلَ ۱۵۔ ہم کسی قوم کو اُس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے
 جب تک اُس کے پاس اپنا رسول نہیں بھیجتے۔ رسول چونکہ اپنی قوم کی زبان بولتا
 ہے لہذا وہ انہیں احکام الہی اچھی طرح سمجھا دیتا ہے اور دین کے کچھ میں کوئی شبہ
 باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ تمام جزئیات کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہی اگر کوئی
 شخص ایمان اور توحید کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اُس کو سزا دینے میں حق بجانب
 ہوتا ہے۔

مشار پانا

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! فَارْتَقِبْ اِسْ اَپْ اِنْتَظَارَکَریں، کیونکہ
 اِنَّہُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ آپ کے مخالفین بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے
 کہ یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب آپ کا مشن مکمل ہوتا ہے اور آپ کے
 مامی شکست کھا جاتے ہیں، جب کہ آپ کا انتظار اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی مافرمالوں کو
 سزا دے دیتا ہے اور آخرت کی دہی سزا تو آگے آنے والی ہے، آپ انتظار کریں
 اور دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔

سُوْرَةُ الْحَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَفُتِحَتْ مِنْ آيَتِهَا أَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

سورۃ ہاشیہ مکی ہے۔ اس کی سیمتیس آیاتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۲ وَ

فِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتِثُّ مِنْ دَابَّۃٍ اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّٰوْقِنُوْنَ ۳

وَاخْتِلَافِ اَلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ

رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیْفِ

الرِّیْحِ اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۵

ترجمہ: ۱۔ ۱) امارا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے

جو زبردست اور حکمتوں والا ہے ۲) جے شک آسمانوں

اور زمین میں الہیہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے

لیے ۳) اور قطار سے پیدا کرنے میں اور جو چیلاتا ہے وہ

بافور نشان ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ۴) اور رات

اور دن کے اختلاف میں اور جو اتاری ہے اللہ نے آسمان

کی طرف سے رزق پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو

اُس کے خشک ہونے کے بعد اور ہواؤں کو پھرنے میں لٹائیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ⑤

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجاثیہ ہے جو اس کی آیت ۲۸۰ میں آمدہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ وَتَنۡزِلُ عَلٰی سُلٰلٍ مَّائِدَةٍ جَآئِیۡۃٌ اَوۡرَقۡمَ ہر گروہ کو گھٹنے ٹیکے ہوئے پاؤ گئے۔ یہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے کہ اُس دن لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مفسرین کرام اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ الشریعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ اسکی آیت ۱۸۰ میں شریعت کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک سورۃ کے متعدد نام ہونا کچھ غیر معروف بات نہیں کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے ہم پندرہ نام بھی پڑ چکے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا نام حۃ الجاثیۃ۔ یا حۃ الشریعۃ بھی ذکر کرتے ہیں۔

یہ سورۃ حواہم سبعہ کی چھٹی سورۃ ہے اور مکی نزذگی کے آخری دور میں ہی مرتب سے نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی سینتیس آیات اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۶۴۴ کلمات اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین و فرقہ

جیسا کہ گذشتہ حواہم سورتوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ نام سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کہلاتی ہیں کہ ان میں اسلام کے چاروں بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں جزائے عمل کے سلسلہ میں انداز کا پہلو غالب تھا اور اس سے پہلی سورۃ میں توحید کے دلائل کی طرف زیادہ رخ تھا۔ اب اس سورۃ میں بھی توحید اور جزائے عمل ہی کا ذکر ہے۔ گذشتہ سورۃ میں قوم تبع اور فرعون کے غرور و تکبر اور اُس کی جلالت کا ذکر تھا، تو اس سورۃ میں بعض لوگوں کی نافرمانی اور اُن کے انجام کا بیان آ رہا ہے۔

حروف
مقطعات

دیگر حواہم سورتوں کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات حۃ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نے ان حروف کے معانی نہیں بتائے۔ تاہم مفسرین کرام لوگوں کی تقریب و فہم کے لیے ان حروف کے بعض معانی بیان کرتے

ہیں، اور ان کا تذکرہ گذشتہ سورتوں کے آغاز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خسر خدا تعالیٰ کے اسمائے پاک میں سے ایک اسم ہے جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

يَذْمِيكَ فِيْ خُسْرٍ وَالْوَعْدُ شَاجِرٌ
فَهَلَّا تَلَىٰ خُسْرَ قَبْلَ التَّقْدِرِ

کہ میرا مقابل مجھے خسر کا واسطہ دیکر لڑائی بند کرنا چاہتا ہے مگر اس نے یہ واسطہ لڑائی شروع ہونے سے قبل کیوں نہ پیش کیا تاکہ لڑائی کی ضرورت نہ آتی۔ گویا خسر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے واسطے سے ایک فریق لڑائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ہر حرف مقطوعہ کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہوتا ہے مثلاً یاءیں پر س کا اشارہ حکم کی طرف اور و کا ملک، ملک یا جمیع کی طرف ہو سکتا ہے اور ضوم یہ بتاتا ہے کہ حکم ازلی اور ملک ابدی اللہ و مدد لا شریک کے لیے ہے۔ گویا قرآن کریم اور اس سورۃ کا نزول حکم ازلی اور ملک ابدی کے نظام کا ایک حدیث ہے۔ اس بات کی تائید قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ (الانعام - ۵۷) حکم اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اَلَا لَهُ الْحُكْمُ (الانعام - ۶۲) خبردار! حکم اسی کا ہے لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن - ۱۶) آج بادشاہت کس کی ہے؟ لکھو اور غالب خدا کی غرضیکہ عہد معین اور ابقائے دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ س کا اشارہ حمد کی طرف ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی حمد ہر بندے کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ فرشتے بھی ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں، اور دیگر ہر چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے جیسے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر وجود ہے یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

(المجمعة ۱۰) ارض و سما کی ہر چیز اللہ کی قیاس بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کا اشارہ انسان کی قوت علیہ کی طرف ہو سکتا ہے اور مطلب یہ کہ بنو آدم کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوت علیہ کو درجہ کمال میں پہنچائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ الحج کی طرف اور م کا اشارہ المقیم کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ کی بجائے ہے۔ وہ خود قائم ہے اور ہر چیز کو وہی قائم رکھتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حقانیت کی طرف ہو سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء عدم کا رنگ رکھتی ہیں جب کح حق اور ثابت صرف ذات خداوندی ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ سے کی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں دراصل قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کا اظہار ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شایوں اور آیات میں غور و فکر کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی حقانیت معلوم ہو سکے اور وہ توحید الہی کو سمجھ سکے۔ جو شخص نشانات قدرت میں غور و فکر نہیں کرتا وہ دراصل اندھا ہے اور اسی لیے وہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ ان مظاہر قدرت کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حج کا اشارہ حیات کی طرف اور م کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح مفہوم یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حیات کی تشریح فرمایا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی حیثیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حمایت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے۔ وہ دنیا میں ضرور آپ کی مدد کرے گا اور دین اسلام کو جیلواریا میں ہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں کے اپنے حالات کی خرابی کے باوجود یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی متعدد کتب الفیہ الکثیرہ، الفوز الکبیر اور ہواصح وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ذوقی یا کشفی طور پر ہی معلوم ہو سکتے ہیں چنانچہ اشر نے اس ذریعے مجھے ان حروف کے یہ معانی القا کیے ہیں اِنْجَالِ نُورِ اِنِّیْ مُنْشَعِ یعنی یہ ایک نورانی اجمال ہے جو اس مادی اور متدنس جہان میں لوگوں کے عمامہ مائل اور اہمال فاسدہ کے ساتھ ٹکراتا ہے اور لوگوں کے ٹھوک و شتمات کے مطلبے میں حق کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا یہ اجمالی فرایضت باطل عقائد و اعمال کی تردید اور حقیقت حال کو وضع کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ سورۃ یا کوئی دوسری سورۃ دیکھ لیں کہ ان حروف کے اجمال کے ذریعے سورۃ میں پیش آنے والے مضامین کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی کے متعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن پاک کا زیادہ حصہ تو محکم آیات پر مشتمل ہے جن کا مطلب اور مضمون واضح ہے۔ دوسرے حصہ متشابہات کا ہے۔ ان آیات کے معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی حقیقت معلوم نہیں، اور دوسرے حصہ حروف مقطعات کا ہے جن کے نزدیک معانی ٹھیک ٹھیک معلوم ہیں اور یہی مضمون کو واضح کیا گیا ہے بلکہ ان کو اسرار کے طور پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان حروف کے بارے میں حضور علیہ السلامؐ سے کوئی تفصیل منقول نہیں۔ ہاں! صحابہ کرامؓ کے زمانے میں جب قرآن کریم کی وسیع اشاعت ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان حروف کے متعلق کچھ بیان فرمایا مگر وہ بھی یقینی نہیں ہے لہذا اس مسئلہ میں زیادہ صحیح اور سلاحتی والا راستہ وہی ہے جو امام سیوطیؒ نے اختیار کیا ہے اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَعْرَادِهِ بِذٰلِكَ یعنی ان حروف کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اُس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے اَمْنًا وَصَدَقْنَا ہمارا اُس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں، لہذا ہمیں اس معاملہ میں زیادہ کرید نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

دیگر جو اہم سورتوں کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کمال قدرت کا مالک، زبردست، اور حکمتوں والا ہے۔ شکر مکن کہ اکثر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے۔ بعض کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض عجمی غلام کوئی چیز دکھائی تھی جس کو وہ قرآن بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اس اعتراض کی تردید فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اُس کی ہمت ہے اور اسی کی طرف سے اپنے نبی اخرا الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تریاں پر بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔

ارض و سما
بطور نشان است
قدرت

انہی آیت میں اللہ نے توحید اور معاد کے بعض مشترک دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ بیشک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو سورج، چاند اور نیلگوں صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگیں۔ رات کے وقت چمکنے والے کروڑوں کی تعداد میں سیارے اور مائے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاؤں تلے آنے والی زمین کا اپنا وجود اور زمین کی سطح پر پانی جانے والی کروڑوں اشیاء و تجرود وغیرہ۔ پھر زمین کے اندر کے حالات اور اس میں پانی جانے والی معدنیات، پالی، گیس اور تیل وغیرہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج سے زمین کو الگ کیا ہے، مائیں دان، سورخ اور ماہرین ارضیات وغیرہ تحقیقات کر رہے ہیں مگر اس زمین سے متعلق پوری معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ ابھی تک زمین میں نیچے کی طرف صرف آئینہ سیل تک پہنچائی کی جا سکی ہے اور اس مادہ تک پانی جانے والی اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکی ہیں۔

پر مامور کریں۔ یہ سب نشانات قدرت و قومیہ ہیں۔ فرمایا نہ صرف تمہاری اپنی تخلیق میں بلکہ وصایا و احکام و آداب و عادات جو جاندار اللہ نے پھیلانے دیے ہیں۔ وہ بھی اس کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اللہ نے زمین کے لیے پھر اس کے اندر نور فصائیں اللہ نور اور نورانیت قسم کی جاندار مخلوق پھیلادی ہے جس کا شمار نباتات کیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ سمندروں کے اندر رہنے والی آبی مخلوق کا شمار تو ویسے ہی ناممکن ہے۔ انسان محض چند اقسام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے مگر نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے پانی کی تباہ میں کتنی مخلوق آباد کر رکھی ہے۔ فرمایا سب کچھ آیت لَقَوْمٍ كَوْنُونِ ثَنائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ جو ان کے مشاہدہ کے بعد فوراً پکارا اُٹھتے ہیں رَبَّنَا خَلَقْتَ لَهَذَا بَاطِلًا رَأٰلِ عَرٰن (۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا۔ بلکہ ان چیزوں میں تیری وحدانیت کے دلائل ہیں۔

شب بوز
کا تغیر و تبدل

فرمایا وَ اخْتَلَفَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلُ وَ اَلْتَّهَارُ دِنِ رَاتِ کے تغیر و تبدل میں بھی اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے دن رات کا ایسا سلسلہ قائم کیا ہے، جو مقام جانداروں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے لوگ دن کے وقت کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، محنت محنت کرتے ہیں، کارخانے چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پھر جب وہ دن بھر کے کام سے تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو آتے ہیں جس کے دوران لوگ آرام کرتے ہیں، ان کی زائل شدہ قوتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام ایسے نظم طریق سے قائم کر رکھا ہے کہ یہ مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا دیکھ تو سورج چاند کو چڑھ سکتا ہے وَلَا اَيُّهَا سَابِقُ اَلْتَّهَارُ دِنِ رَاتِ اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے، بلکہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور اس طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور

پھر اس کے نتیجے میں سال بھر کے موسم بھی آگے پیچھے آتے ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی بلکہ نباتات اور جمادات کے لیے بھی نہایت ضروری ہیں۔

نزولِ رزق

آگے اللہ تعالیٰ نے نزولِ رزق کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بتلایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ أَوْ السَّمَاءِ لِيُطْرَقَ آسَانُكَ مِنْ رِزْقٍ نَازِلٍ فَرَمَا ہے، یہ بھی اُس کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہاں پر رزق سے مراد بارش ہے جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور روزی دیا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ لوگو! اُس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو کھپڑا اور آسمان کو چھت بنایا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ (آیت ۲۲۰) اور آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی کا سامان ہے۔ پانی کے ذریعے امانت اور پھل پیدا کرنا اور پھر ان کو تہ تیغ کرکے مالِ کمپنا جو جانداروں کے لیے سال بھر کی روزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ممکن ہے وگرنہ جب وہ چاہتا ہے تو طوفان آجاتے ہیں، سیلاب آجاتے ہیں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کی تمام تر محنت کے باوجود اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خشک سالی کی وجہ سے امانت پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو آسمان کی طرف سے تمہارے لیے روزی کا بندہ دلست کیا ہے اس میں بھی تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں بشرطیکہ تم غور و فکر کرو۔ اُس نے آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی فَالْحَيَاءُ بِهِ الْاِمْرُؤُ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس کے ذریعے خشک زمین کو زندگی یعنی تروتازگی بخشی۔ اس میں قوتِ روئیدگی پیدا ہوئی انسان نے بیج ڈالا۔ اُس کی حفاظت کی تو اللہ نے المچ اور پھل وغیرہ پیدا کر کے ان فزوں اور جانوروں کو روزی بہم پہنچادی۔

فرمایا وَتَضَرَّيْعُ الرِّيشِجِ اور ہواؤں کے گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان دہی ہے۔ ہوائیں کبھی مشرق سے چلتی ہیں، کبھی مغرب سے، کوئی طوفان لاتی ہیں اور کوئی بارش

ہواؤں کی
گردش

کوئی ہوا گرم ہوتی ہے اور کوئی سب سے زیادہ اور کوئی باد صبا کی طرح نرم و نازک ہر قسم کی ہوائیں
 اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ فرمایا ان سب اشیاء میں اِنَّتَ لِقَوِيْمٍ
 يَعْقِلُوْنَ نشانات قدرت ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل و فہم سے کام لیتے ہیں
 جو لوگ عقل و فہم سے عاری ہیں ان کے متعلق فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ
 الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ (انفال ۲۲) کہ ایسے لوگ تو مہلک و نیرودوں سے بھی ہتر میں
 اور گونگے اور بہرے ہیں۔ عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جبر کو
 بڑے کمال کے ان نشانات قدرت میں فہم و فہم کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کو سمجھ سکتے ہیں۔

تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ② وَيَذُلُّ كُلٌّ آفَاقِ
 آثِيمٍ ③ يَسْمَعُ آيَةَ اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
 مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ④ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُنَا
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤ مِنْ وَرَائِهِمْ
 جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا
 مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ⑥ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ ⑦

ترجمہ :- یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جنہیں ہم سناتے ہیں
 آپ کے سامنے حق کے ساتھ۔ پس کس بات پر اللہ تعالیٰ
 اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے ⑥
 ہلاکت ہے ہر چھوٹ بڑے لئے گنگناور کیلئے ⑤
 جو سنا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس
 کے سامنے۔ پھر الٹ کرتا ہے وہ منکر کرتے ہوئے
 گویا کہ اُس نے اُن کو سنا ہی نہیں۔ پس خوشخبری

سادیں اس کو دردناک عذاب کی (۸) اور جب وہ معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو، تو بناتا ہے اُس کو ٹٹسا کیا ہوا، یہی لوگ ہیں جن کیلئے ذلتناک عذاب ہے (۹) اُن کے آگے روزِ قیامت ہے اور نہیں ہمارے آگے نہ اُن سے جو انہوں نے کیا کچھ بھی۔ اور نہ وہ کہ جنکو بنایا ہے انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز۔ اور اُن کے لیے عذابِ عقیم ہے (۱۰) یہ قرآنِ سراسر، ہدایت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، اُن کے لیے عذاب ہے شدید اور دردناک (۱۱)

سورۃ النہل میں قرآنِ کریم کی تقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّمَنْ يَّرٰی اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّمَنْ يَّرٰی کے بعض دلائل اجمالاً ذکر کیے، اب اپنی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ تِلْكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ تَنْزِلُهَا عَلٰیكَ بِالْحَقِّ ۙ وَاللّٰهُ تَعَالٰی کی آیتیں ہیں جو تم پر اُتر رہی ہیں آپ پر حق کے ساتھ، یعنی ان آیات کو صحیح سمجھ، سچے انداز میں، حقیقت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

آیاتِ آیت کی جمع ہے اور قرآنِ پاک میں یہ لفظ نشانیِ علامت، دلیل و محبت، معجزہ یا حکم کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اس مقام پر آیات سے مراد دعوت اور دلائل لیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے آغاز میں آنے والے حروفِ قطعاتِ حروف کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ غ سے مراد مادی ہونا، مشتمل ہونا یا گمیر لینا ہے اور یہ سورۃ حاوی الحجج یعنی بہت سے دلائل پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں بہت سے دلائل و قیامت بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن سراسر الحجج

یعنی مجبگوڑے اور فدا کو مٹانے والی۔ اس حرف کا یہ معنی بھی صادق آتا ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ اپنے دلائل کے ذریعے اختلافات کو مٹانے والی ہے۔ بہر حال یہاں پر آیات سے مراد علامات یا دلائل ہیں۔

دلائل کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا آسمانوں، زمین، تخلیق انسانی اور حلیق میوانات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان کی طرف سے بارش نازل فرما کر خشک زمین کو زلفہ کرتا ہے۔ ہواؤں کو گردش میں لاتا ہے اور تمام انسانوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے روزی کا سامان مہیا کرتا ہے اگر ان ان دلائل میں غور و فکر کرے تو وہ جان سے لگا کر یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کون انجام دے سکتا ہے جو حکم علی الاطلاق اور قادر مطلق ہے۔ بغیر شک یہ ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔

اللہ کی
آخری
کتاب

فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اس آخری امت کے لیے تمام شرائع، احکام اور زندگی بھر کا پروگرام نازل فرما دیا ہے اب یہ اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر صدق دل سے ایمان لائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ان کی دائمی نفع کا مدار اسی کتاب پر ہے۔ فرمایا اگر لوگ اس کتاب الہی پر بھی یقین نہیں کریں گے جَبَاہِیْ حَدِیْثُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُوْنَ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ علامات اور دلائل کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آخری پروگرام تو آچکا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نیا آئے گا، نہ کتاب اور نہ کوئی پروگرام۔ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو آگے تو کچھ بھی نہیں، پھر یہ کس چیز کو مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔

یہاں پر قرآن پاک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا (آیت ۲۳) اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے بہترین بات کے لیے کتاب اتاری ہے جو آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جلتی والی ہے حدیث کا لغوی معنی بات یا کلام ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ المہلت کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ كَعْبَدُ الْيَوْمِ مُنُونٍ اس بات یعنی قرآن حکیم کے بعد تم کس بات پر ایمان لائے گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جھوٹ، کمزوری اور خلاف واقعہ امور سے پاک ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ تمہارے سبب کامل اور تمہاری ابدی کامیابی کا لازماً قرآن میں مضمر ہے۔ اگر اسی کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ اندھیرے میں ٹھہریں مارا رہے گا۔ اُسے صراطِ مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔

جھوٹوں کی
ہلاکت

کے اللہ نے قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے اور ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے وَيَلِ لَّكَ أَفَالَا ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اور یہاں پر جھوٹے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کے پیش کردہ دلائل، شریعت اور دین کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اور نہ ہی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے جو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے اُشیعہ یعنی گنہگار، مجرم اور پاپی بھی ہے۔

اور اس کی حالت یہ ہے يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ جو اللہ کی اُن آیات کو سنتا ہے جو اُس پر پڑھی جاتی ہیں۔ مگر اُن میں غور و فکر نہیں کرتا اور نہ ہی اُن سے اثر قبول کرتا ہے۔ بلکہ ثُمَّ يَصِرْ مُسْتَكْبِرًا پھر وہ ضد کرتا ہے اور اپنی اس بہت دھرمی پر اصرار کر کے مستکبر بن جاتا ہے۔ آیات الہی کی کچھ پڑھائیں

کرتا کہ اُن لَمْ یَمَعْنَهَا گو یا کہ اُس نے ان آیات کو سننا ہی نہیں۔ حالانکہ اُن کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ مگر اُس بد بخت نے سنی اُن ہی کو دی۔ ایسے شخص کے متعلق فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ الْیَسْرِ کہ اُس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بشارت تو اچھی خبر کے لیے بولا جاتا ہے مگر یہاں پہ اُس شخص کے عذاب معنی یہی خبر کو حکماً بشارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ بعض اوقات بشارت منس خبر کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس مقام پر یہی معنی ہے کہ ایسے لوگوں کو خبردار کر دو کہ اُن کے لیے عذاب الیم تیار کیا گیا ہے۔

شعارِ اللہ
سے تفسیر

فَمَا یَاقُرْآنَ سے اعراس کرنے والوں کی ایک بری خصلت یہ بھی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَیْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا جب ہماری آیات میں کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو ہنساتا ہے اُس کو ہنسانا ہوا۔ ہر نبی کی قوم کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی اچھی بات بتائی گئی۔ خدا کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ تو انہوں نے اسے تمسخر اڑایا۔ مگر کہیں نہ کہنے بھی ایسا ہی کیا۔ اور اس کے بعد بھی لوگ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق ہی اڑاتے آئے ہیں۔ جب ابو جہل نے سورۃ المدحان کی یہ آیات سنیں إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْاِیْمٰنِ بے شک حضور کا درخت نہ بکھڑوں کی خوراک بنے گا۔ تو کہنے لگا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم، جسے قوم سے ڈراتا ہے حالانکہ ہمارے ہاں تو قوم تمہاروں کو کھاتا ہے جو ہم روزہ رکھاتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے واقعہ معرکہ بیان کیا تو ابو جہل نے تمسخر اڑایا کہ یہ کسی بچی باتیں کرتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے تو مشرکین کہتے کہ یہ پیچھے کھڑی کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اس عمر پہ پشت اونچی نہیں کر سکتا۔ اسی طرز وہ لوگ معجزات کے ساتھ بھی ہنسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ شعارِ اللہ کے ساتھ ہنسا کرنا بدترین قسم کا تعصب ہے۔ قرآن کی آیات، دلائل احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب شعارِ اللہ ہیں جن کی توہین ایمان والوں کے لیے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ میں موجود ہے وَإِذَا نَادَیْتُمْ لِلْحَکِّ

الصَّلَوةِ اتَّخَذُوا هُزُوءًا وَلَعِبًا (آیت-۵۸) اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو مشرک لوگ اُس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تم دشمن کی سرزمین میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن پاک نہ لے جاؤ کہ لَا يَأْكُلُهُ الْعَدُوُّ وَيُسَوِّفُ مَاؤُكَ دُخْمَنُ اُس کی قرہیں کا تر کسب ہو۔ ہاں اگر فکر بڑا ہو اور تمہیں دشمن پر قابو پانے کی امید تو پھر قرآن کو ساتھ لے جاسکتے ہو۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانے میں خود مسلمان قرآن پاک کی قرہیں کے تر کب ہو رہے ہیں۔ بعض پریشانیہاں قرآن پڑھ کر چلانکے لیتے ہیں۔ چند سال پہلے فیصل آباد میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض مصور آیات قرآنی کو کارٹون کی صورت میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآنی آیات دوائے اوراق کر دی کے طور پر استعمال کر کے ان میں سودا سلف دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر بے ادبی کی بات ہے حالانکہ قرآن سے بچ کر کون سی باعث چیز ہے؟ بعض نام نہاد اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ علم دین حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ بسم اللہ کے گنبد سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور انجینئرنگ کو ہی اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں اور دین کے علم کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ سب کفر یہ باتیں ہیں جن کی قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے۔

انگریزوں کے لیے نسخہ

فرمایا کہ جب کسی مشرک کو ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہو تا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ لَهٗمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اُن کو دیکھ کر جہنم اُن کے آگے جہنم ہوگی۔ اور ان کا لفظ خدا میں سے ہے یہ آگے اور پیچھے دونوں معانی میں آتا ہے، تاہم یہاں یہ آگے مراد ہے کہ ایسے لوگوں کے آگے دوزخ ہے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا تَرَوْنَ اُن کی کھائی اُن کو جہنم سے بچانے کی گئی مطلب یہ کہ اُس وقت اُن کا علم ہنس، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور حلال و حرام ذرائع سے حاصل کردہ

دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءُ اور
 نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنالیا۔ دنیا میں جن کو نذر نیا
 پیش کرتے ہیں، جن کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں غلات چڑھاتے ہیں،
 ان پر عرس مناتے ہیں، ان کی دہائی میت ہے۔ یا علی اور یا غوث کے نعرے لگاتے
 ہیں، جنوں، شیاطین اور فرشتوں کو مدد کیلئے پکارتے ہیں، اور جن جن کو بھی
 حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ قیامت والے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔
 اُس دن اللہ کے نبی، مقرب فرشتے اور اولیاء اللہ بیز لری کا اظہار کریں گے کہ
 ہم تمہارے تواسیں اپنی پرستش کا حکم نہیں دیتے۔ یہ تو خود شیطان کے نقش قدم پر چل
 کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ فَرِیَا وَلَکُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ بن لوگوں نے اللہ کے
 سوا دوسروں کو کار ساز بنالیا ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنوں
 نے آیات الہی کو سنی ان کی کر دیا۔ اَنْ لَا ذَاقَ اَرَا اور بالآخر دائمی سزا کے مستحق ٹھہرے۔
 آخر میں اللہ نے قرآن کریم کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا هٰذَا
هَدٰی یہ قرآن تو سربراہیت ہے، یہ سورۃ اس کے درجہ، احکام، مثالیں
 اور معجزات ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے ان لوگوں کو ذہنی اور فکری بلندی مل
 جاتی ہے جو حد کمال تک پہنچتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَاۤیٰلَیْتَ رَبِّہُمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیات و دلائل، احکام
 اور معجزات کا انکار کیا۔ توجیہ، رسالت اور بعثت بعد الموت پر یقین نہ کیا، فرمایا
لَہُمْ عَذَابٌ رَّحِیْنٌ اُن کے لیے شدید اور دردناک عذاب
 ہے۔ معذور، متوجہ اور سرکش لوگ جبل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ذہنی،
 روحانی اور جسمانی ہر قسم کا سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے آیات الہی کا
 تمسخر اڑایا، اللہ کی آیات کو سنی کر دیا، قرآن کے پروگرام کو مغلوب کرنے
 کی کوشش کی اور جبرائے علی کی منزل سے بے خوف ہو گئے۔

قرآن سربراہیت

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ
 وَلَدَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑬ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑭ قُلْ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا يَخْفَوْنَ ⑮ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
 قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑯ مَن عَمِلَ
 صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ⑰ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ
 تُرْجَعُونَ ⑱ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
 وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الصَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ⑲ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا
 اخْتَلَفُوا إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑳

ترجمہ :۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے مسخر کیا ہے تمہارے
 لیے سمندر کو تاکہ جہاز اس کے حکم سے ،
 اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے ، اور تاکہ تم شکر

اور کرو (۱۲)۔ صخرہ کر دیا ہے اُس نے تمہارے لیے جو کچھ ہے۔ انوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب اُن کی طرف سے ہے۔ اس میں بہت فتنائیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۱۳) آپ کہہ دیجئے کہ پیغمبر! اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ دُور ترین اُن لوگوں سے جو اُنہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے دُور کی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو اُس چیز سے جو وہ کہتے تھے (۱۴) جس نے اچھا عمل کیا پس اپنے فضل کے لیے اور جس نے بُرا کیا پس اُسی پر ہوگا اُس کا بدلہ۔ پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹا جانا ہے (۱۵) اور البتہ تحقیق دُی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور روزی دُی ہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت بخشی ہم نے اُن کو جہان والوں پر (۱۶) اور دُی ہم نے اُن کو کھلی فتنائیاں دین کے معاملے میں۔ پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا، سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے مابین قیامت کے دن اُن چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے (۱۷)

ادب آیات

سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں قرآنی کریم کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی اور پھر اللہ نے توحید اور معاد کے مشترکہ دلائل ذکر کیے۔ یہ نافرمانوں کا گمراہی پر اصرار کا ذکر ہوا۔ اور حضرت علیؑ کے طعن پر انہیں جہنم کی دُی سنائی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس دنیا میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے اور نہ ہی اُن کے خود ساختہ معبود کچھ کام آئیں گے جن کو یہ اپنا کارساز اور معبود

سمجھتے تھے۔ اور یہ لوگ عذابِ عظیم میں مبتلا ہوں گے۔

محمّد یوں
فرمایا:

اللّٰهُ الَّذِي سَخَّنَ لَكُمْ الْبَحْرَ
اللّٰهُ تَعَالٰی کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر روں کو سحر کر دیا ہے۔ تسخیر کا
معنی قابو میں لانا ہوتا ہے، اور اُس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں انسان کے اپنے قبضہ میں ہوتی
ہیں، جن سے وہ منافع حاصل کر آتا ہے۔ مثلاً جانوروں کی تسخیر کے متعلق فرمایا اللّٰهُ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِيَتَرَ كُفُؤُا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (المومن - ۷۹)
اللّٰہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، جن پر تم سواری کرتے
ہو اور جن کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ مٹو کہ جانوروں پر
سواری کرے یا نہ کرے۔ پانی کیلئے یا اُن کو ذبح کر کے گوشت استعمال کرے۔ تسخیر کی
دوسری قسم یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کی تحویل اور قبضہ میں تو نہیں ہیں مگر وہ انسان کی خدمت
پر مامور ہیں۔ یہ فرمایا کہ اللّٰهُ تَعَالٰی الَّذِي سَخَّنَ الشَّعْنَ وَالْقَمَرَ (الرعد - ۱۲)
جس نے سورج اور چاند کو سحر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سورج اور چاند انسان کے قبضہ میں تو نہیں
ہیں مگر لوگ سورج کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح رات کے وقت
چاند کی وحشی روشنی سے بھی انسان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اللّٰہ نے انسان کی مصلحت کی
خاطر سورج اور چاند کو کلام پر لگا دیا جو اپنے اپنے مآر میں چل رہے ہیں اور انسانوں، حیوانوں
اور نباتات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

فرمایا اللّٰہ نے تمہارے لیے سمندر روں کو سحر کر دیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے
لِيَجْزِيَ الْفُلْتُ فِيْهِ بِأَمْرٍ مَّا كَرِهْتُمْ اس کے معنی اس میں کشتیاں اور جہاز چلیں
اللّٰہ تَعَالٰی نے انسان کو علم و ہنر اور عقل و شعور عطا کیا ہے جسے برف سے کارڈ کر دے چھوٹی
چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز بناتا ہے اور پھر انہیں نہ میں اتار کر اُن
سے نقل و حمل کا کام لیتا ہے۔ اللّٰہ تَعَالٰی نے سمندر کی سطح اس طرح پیدا فرمائی کہ اس
میں آسانی سے جہاز رانی ہو سکتی ہے اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں بکھرت
منتقل کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات اللّٰہ تَعَالٰی اپنی قدرت کے دوسرے فرسے بھی دکھاتا

ہے۔ جب سمندر زین ثوفان آتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور انکھوں میں وزنی
جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اُس وقت انسان کو اپنی عاصی اور بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے
جو حال سمندروں کی تسخیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مہربانی منت ہے وگرنہ یہ بے بسی اوقات
بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بڑے سے بڑے جہاز کی
حیثیت بھی سمندر کے سامنے ایک نشے سے زیادہ نہیں ہوتی۔

رزق حلال
کی تلاش

فرمایا سمندروں کی تسخیر کی دوسری غایت یہ ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
اور تاکہ تم اپنی ضروریات میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ فضل سے مراد رزق حلال ہے
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اُس کی زندگی میں دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے
یعنی ارتفاق اور اقتراب۔ ارتفاق سے مراد لوازمات زندگی کا حصول ہے۔ ان اناج نبات
کریے، کاشت کاری کرے، کارخانہ چلائے یا کوئی ایسا کام کرے جس کے ذریعے وہ
اپنی زندگی کی ضروریات کھانا، پینا، پہنا، مکان، سواری وغیرہ کا بندوبست کر سکے۔ اور
اقتراب کا معنی یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں ایسے عقائد اختیار کرے اور ایسے اعمال
انجام دے جو اسے خدا تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
کے صحابہ کی شان میں فرمایا ہے يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (آیت ۲۹)
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کا رضوان تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ارتفاق کو فضل
کے لفظ سے اور اقتراب کو رضوان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ فضل سے مراد رزق حلال
کی تلاش ہے اور یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ یہ بھی فَرِيضَةٌ مِّنْ بَعْدِ الْفَرِيضِ یعنی پہچگانہ عبادت کے بعد حلال دوزی
کی تلاش بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ علم کا حصول حج و عمرہ کی ادائیگی
کے لیے سفر، جہاد کے لیے سفر وغیرہ بھی فضل ہی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اقتراب کے
حصول کے لیے عبادت و ریاضت اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔
غرضیکہ یہ تمام چیزیں فضل میں داخل ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے
سمندروں کو سمجھ کر دیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تسخیر بحر کا قیام مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے
خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر ان کی قدر کرنا اور ان کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا اور پھر دل و
جان سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ آپ ہزاروں سال پہلے
کا دور زمین میں لائیں جب ذرائع نقل و حمل محض جانوروں تک محدود تھے تو اس وقت لوگوں
کو خود سفر کرنے اور مال کی باربرداری میں کتنی مشغولیت پیش آتی ہوں گی۔ اب برقی
بھری اور فضائی راستے سے نقل و حمل کی میٹھا سواریاں دستیاب ہیں جن کے ذریعے
کم از کم وقت میں انسان دنیا بھر کا سفر کر سکتا ہے اور سامان کو ایک سرے سے دوسرے
سرے تک منتقل کر سکتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں انسان کو جس قدر سولہیں مہلات
ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے مہلات
کو تسخیر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

پیش رو

تسخیر بحر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي السَّعَادَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس نے کام میں لگا دیے ہیں تمہارے لیے جو چیزیں زمین میں ہیں
جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان، گہرے، نیچے، ستارے، چاند اور سورج۔ اور
فضائیں سب انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ جَمِيعًا بَعَثْنَا فِي الْأَرْضِ مَا كَافٍ لِّجَمْعٍ
كَبِيرٍ اس میں کسی مخلوق کا دخل نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت اور مہربانی
سے ارض و سما کی چیزوں کو انسانوں کی خدمت پر تیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقررین ملا، اعلیٰ کے فرشتوں کو کائنات کی پیدائش
سے اربوں سال پہلے انسانوں کی مصلحت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر آخر میں انسان کو
پیدا کیا کہ قصود کائنات انسان ہی ہے۔ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّمَنْ يَّتَفَكَّرُ
ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ
عقل و فہم سے کام لیتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنے انعامات فرمائے
ہیں ان تمام اشیاء کو نہ تو کسی جن نے بنایا ہے نہ فرشتے نے اور نہ کسی انسان نے۔ اکی
سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں جس نے

اُتے بڑے کارخانہ کائنات کو قائم کر رہا ہو اور پھر اس میں انسان کی مصلحت کی تمام چیزیں دیا کی ہوں۔

درگزر کرنے
کا سبق

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین نے اللہ کے دین کی سخت مخالفت کی اور پیغمبر اسلام اور آپ کے پیروکاروں کو سخت تکالیف پہنچائیں، زبان سے گالی گھڑی، بڑا بھلا اور طعن و تشنیع کرتے تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کا بیانا صبر لبریز ہو جانا ایک قدرتی امر تھا اور وہ بعض اوقات جوش میں بھی آجاتے تھے۔ مگر اس وقت جو مسلمانوں کی اجتماعی قوت کمزور تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کی روحانی تربیت اور جامع تعلیم پر زور دینے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہم سورۃ النساء میں اللہ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں۔ كُفِّرُوا بَيْنَكُمْ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (آیت) کہ اے ایمان والو! جنگ و جدل سے فی الحال اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اے غمگین! قُلْ لِلّٰهِ الدِّينُ اَصْنُوا اٰیٰمَ الْاٰلِهٰی آپ ایمان والوں سے کہہ دیں يَعْفُوْا لِلّٰهِ لَا يَرْجُوْنَ اٰیٰمَ اللّٰهِ ان لوگوں سے درگزر کریں۔ جو اللہ کے دلوں کی امید نہیں رکھتے۔ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں اور نہ ہی انتقام لینے کی کوشش کریں۔ بلکہ ان کی زیادتوں کو فی الحال صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلے ان لوگوں کو ان کے کردہ اعمال کا۔ وہ جس قسم کی زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ دران سے خود نپٹ لے گا۔ لہذا آپ درگزر سے کام لیں اور ان پر ہمت نہ اٹھائیں۔

اس آیت میں لَا يَرْجُوْنَ اٰیٰمَ اللّٰهِ اور اٰیٰمَ اللّٰهِ وضاحت طلب میں لفظ اٰیٰمَ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خوف بھی ہوتا ہے اور لمحہ بھی ہم نے یہاں محض کیلئے کہ آپ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے نام کی امید نہیں رکھتے یعنی ان کفار و مشرکین کو وقوع قیامت اور جہنم کے عمل کی منزل کی کچھ امید دیکھ کر اب بھی ہوا۔ اور اگر اس کے خوف کے لئے معنی کیے جائیں تو یہ بھی درست ہے

کہ ان لوگوں کو آخرت کی منزل کا باطل خوف نہیں۔ جیسے سورۃ نعت میں ہے کہ حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی قریب اس طرف دلائی مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰہِ وَقَارًا
آیت (۱۳۰) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔

ایام الشکر یعنی الشکر کے دنوں سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کسی
قوم کو سزا ملتی ہے یا اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ گویا یہ تاریخی ایام ہوتے ہیں جن کے
دوران کسی قوم کو یا تو بارہ دن پہنچایا جاتا ہے اور یا انہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں
پر انتقام لینے اور سزا دینے والا معنی مراد ہے کہ آپ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ
کے سزا دینے والے ایام کی یاد نہیں رکھتے یا ان سے خوف نہیں کھاتے۔ اس کی مثال
موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اذیت
سے نال کر۔ دینی کی طرف لائیں وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللّٰہِ (ابراہیم۔ ۵) اور
انہیں اللہ کے وعدوں یاد دلائیں جب اُس نے مختلف قوموں کو سزائیں دیں۔

فرمایا یا درکھو! مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِہِ جَسَاسٌ مَّا لَمْ یَأْتِ
تو وہ اس کے اپنے جو نفس کے لیے ہے یعنی اُس کا فائدہ خود اُس کی پسینے کا جس کے
ساتھ نیکی کی جانے اُس پر احسان نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اپنے فائدے کے بے کی جاتی ہے۔
نیکی کرنے والے ہر درجہ بلند ہوتا ہے۔ اُسے خدا کا اقرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت
میں خدا سے بھی جانے۔ وَمَنْ آسَاوْ فَعَلِیْہِمَا اور جس نے کوئی بُرا کام کیا
تو اُس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے یا نہ پہنچانے گمراہی کا
ارتکاب کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ نے یہ عام قانون بتلادیا ہے
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اُس کی طاقت سے زیادہ تسلیم نہیں دیتا لَہُمْ مَّا کَسَبَتْ
وَعَلٰیہُمْ مَّا کَسَبَتْ (البقرہ ۲۸۶) اچھی کمائی اُنھی کے حق میں مفید ہوئی اور
بہی ہوائی اُنھی کے ندمت ہوگی۔ غرضیکہ نیکی کا بہرہ خود ہی کرنے والے کے حق میں اچھا
ہوگا اور بُرائی کا بہرہ اُس کے حق میں بُرا ہوگا۔ تَوَالَّفَ وَذَكَّرْهُمْ لِنُجْعُوْنَ
پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف واپس کرنا ہے۔ جہاں ہر ایک کو اپنے

اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اور جزائے عمل کی منزل سے گزرنا ہوگا۔

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یکے جلنے والے انعامات، ان کے آپس کے اختلافات اور قیامت کو ان کے درمیان قطعی فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ آتَيْنَا سُبْحٰی اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ** اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے خود ان کی فطرت پر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا احسان فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ان کو دی۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ باب تورات کے ہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا ہے تاہم کچھ نہ کچھ مصداق بھی محفوظ ہے۔ البتہ نزول قرآن کے بعد اس کی منزلہ باقی نہیں رہی۔ اپنے دور میں ہی کتاب واجب التعمیل تھی۔

فرمایا ایک تو ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور دوسرا **اَلْحَمْدُ** اور حکم بھی دیا۔ حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور حکومت بھی۔ اللہ نے دونوں چیزیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں۔ **وَاللّٰهُ بَصِیْرٌ** اور ان کو نبوت بھی دی۔ ظاہر کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک خاندان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے چار ہزار نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ غرضیکہ اس خاندان میں اللہ نے نبوت، کتاب اور حکومت تینوں چیزیں جاری فرمائیں اور اس خاندان میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسے بڑے بڑے حکماء پیدا فرمائے۔ **فَرَمٰی وَرَزَقْنٰہُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ اَلْغَلٰیظٰتِ** اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی۔ حق کہ جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کی محنت کے من و سلویٰ جیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور دھوپ سے پکھنے کے لیے سرسبز بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت خصوصی روشنی کا انتظام کیا اور بڑے عظیم معجزات ان کے سامنے آئے۔ **وَفَضَّلْنٰہُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ** کو انہیں تمام جہان والوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ صرف اُس دوسرے لیے برتری تھی نہ کہ تمام جہان کے لیے کیونکہ مطلق

فضیلت اللہ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو ہی عطا فرمائی ہے جسے اُخْرَہٗ
وَسَطًا (البقرہ - ۱۲۸) کا لقب عطا فرمایا۔ امتِ وسطیٰ کا افعلیٰ معنی افراط و تفریط سے
پاک و مینائی امت ہے اور یہی اس کی افضلیت کی علامت ہے۔ احادیث میں بھی آیا
ہے کہ اقوامِ عالم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کو
عطا فرمائی۔ بہ حال یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اُس نے اپنے دور میں جب انہیل کو باقی
اقوام پر فضیلت بخشی۔

بنی کر افعلی
میں فرقہ بندی

فرمایا وَأَنبِئْتَهُمْ مَّيْلَاتٍ مِّنَ الْأُمَمِ اور دین کے معاملے میں ہم نے
اُن کو کملی نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے۔ اُن کی موجودگی میں معاملہ صاف ہو جاتا ہے
تھا اور دین کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا
بِالَّذِي بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ پس انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس
کے کہ اُن کے پاس علم آگیا۔ واضح کتاب، احکام، واضح دلائل اور معجزات آنے کے
باوجود انہوں نے دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ
گئے اور اس اختلاف کی وجہ یہ تھی بَغْيًا بَيْنَهُمْ کہ انہوں نے آپس میں سرکشی کی۔ اُن
میں خود سری اور گمراہی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ اُن کی
یہ سرکشی اور گمراہی آج تک برابر چلی آرہی ہے اور حج علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک
برابر جاری رہے گی۔

فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک تیرے پروردگار قیامت والے دن ان کے درمیان ان
اور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا
کہ انہوں نے دین کو کس طرح جھاڑا، گمراہی میں جا پڑے اور پھر اُس پر اسرار کرتے رہے
اللہ کا آخری نبی اور آخری شریعت بھی آگئی مگر انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اپنی گمراہی اور
سرکشی پر ہی اڑے رہے دنیا میں تو اختلافات چلتے رہیں گے اور ان کا تقاضی فیصلہ اللہ
کی بارگاہ میں قیامت والے دن ہی ہو گا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۸) إِنَّهُمْ لَنُ
يَغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝ (۱۹) هَذَا بَصَائِرُ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ (۲۰) أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّنْجَاهُمْ
وَمِمَّا تَهُمُّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ (۲۱)

ترجمہ: پھر ہم نے تم پر ایک شریعت پر دین کے سلسلہ میں پس آپ اس کی پیروی کریں۔ وہ آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ تم نہیں سکتے (۱۸) بیشک وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ کے لیے اللہ کے سوا کسی چیز میں بھی۔ اور بے شک بے انسان نور بعض بعض کے رفیق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا راز ہے متقیوں کے (۱۹) یہ نصیحت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں (۲۰) کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے جن کو

اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنْ اَنْ لَّوْكَ اَنْ تَوَاضَعْتَ لِيْ سَبْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَكُنْ لِيْ سَبْعَ سِنِيْنَ كَوْكَبٌ عَظِيْمٌ
نہیں، وہ باطل اور نادان ہیں، اُن کے کہنے میں بالکل نہیں آتا۔

شریعت کا معنی دین کے سلسلہ میں واضح راستہ ہوتا ہے، اور لفظ معنی پانی کا گلا
جہاں سے انسان اور جانور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ شریعت
مذہب، دین، ملت اور مناج قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں اور ان کو اُن کے
پس منظر میں ہی سمجھنا چاہیے۔ مذہب کا معنی راستہ اور شریعت کا معنی واضح راستہ ہے
دین کا معنی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتا ہے، ملت سے مراد خاص اصول ہوتے ہیں
جن کی پیروی ضروری ہوتی ہے اور یہ ملت انبیاء بھی کھلاتی ہے۔ ملت ابراہیمی اور
ملت اسلامیہ بھی اسی کو مانتا ہے۔

محضرین اور محدثین ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے
ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض اوقات تین اصطلاحات ایمان، اسلام اور احسان کو پیش نظر رکھ
جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور یہ قلبی تصدیق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت، رسالت، برزخ، نبی کا وہیہ، قیامت اور اُن تمام چیزوں کی تصدیق کا نام
ایمان ہے جو معنی درحقیقت نو چیزیں اسلام سے ثابت ہیں۔ دوسری چیز اسلام ہے
جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادتِ اللہ کے اعمال آتے
ہیں مگر یہ ظاہری امور کا نام نہیں ہے، اور پھر ایمان اور اسلام کے مجموعے کو دین
کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز احسان ہے، جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ عبادتِ
اور دیگر کارنامے میں یہی قدر اخلاص پایا جائے گا، اُسی قدر وہ عمل مقبولیت
کا درجہ حاصل کرے گا۔

بعض فرشتے ہیں کہ انسان کے لیے تین چیزیں ناسیت ضروری ہیں۔ سب
سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے، اللہ تعالیٰ
درست ہوگا، تو اعمال مقبول ہوں گے، ورنہ بیچارہ جانیں گے، اور عقیدے سے کہ
تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دوسری لازمی چیز اعمال کی درستگی ہے کہ اپنے

اعمال ہی انسان کے لیے مفید ہوں گے۔ جب کہ بُرے اعمال وہاں جان بن جائیں گے
یاد رہے کہ اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز اخلاص ہے کہ اس کی بھی
شد ضرورت ہے۔ دین میں ریاکاری یا باطل کی آئینش نہ ہو، بلکہ اس میں زیادہ سے
زیادہ اخلاص ہونا چاہیے اور اسی چیز کو احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین دین اور شریعت کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین ایسے
عقائد کا نام ہے جو برائی کی امت میں کیا اظہار پر قائم ہے ہیں۔ جیسے مفسر، بِإِشْرَافِ
لَكَ كُفْرُ مِّنَ الْبَرِّ مَّا وَضَعِي بِهِ نُفُوحًا... (الآیۃ الشریعہ ۱۲) اللہ نے تمہارے
ایسے دینی اور دینی عقائد مقرر کیے ہیں جو فروع علیہ السلام اور بعد میں آنے والے تمام
انبیاء کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ گویا یہ بنیادی عقائد، قابلِ تسبیح ہوتے ہیں۔ پھر
فروع میں نکتے سے زیادہ مقرر ہوئے اصول دین یا کلیات ہیں جو کر تہ یا تمام انبیاء کی
امتوں میں مشترک رہے ہیں۔ ان میں طہارت، نماز، روزہ، قربانی، صدقہ خیرات، سب سے اخلاق،
روزہ باقوں سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ نکتہ برابر بھی اور نکتہ اسلام بھی اسی کو کہتے
ہیں۔ پھر تیسری چیز شریعت، مذہب یا مہنت ہے جس میں حیات کی جزئیات بتائی ہیں
اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل و احکام از قسم حلال و حرام، ناسن، طلاق، تجارت، معاشرت،
اور معیشت وغیرہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعت مختلف
رہی ہے۔

وہ شریعت

مختلف شریعتوں میں فرق کی مثال اس طرح بھی کہ کسی شریعت میں آونٹ
کا گشت حرام تھا مگر ہماری شریعت میں حلال ہے یا مثلاً یعقوب علیہ السلام کی شریعت
میں دو ٹوٹی ہنوں سے نکاح جائز تھا مگر ہماری شریعت میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے
جیسے فَمَا يَأْوَانُ جَمْعُ عَوَابٍ مِنَ الْأَخْتِ بْنِ الْأَمَا فَهْدُ سَلَفٍ (لسانہ ۱۳)
کہ تم دو ہنوں کو بیک وقت ناسن میں جمع نہیں کر سکتے، ہاں جو پیٹ جو چیک وہ ہو چکا۔
پناؤ ان جزئیات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک
بھی ہے عَنْ مَعَاشِرِ الْأَنْبِيَاءِ، اولادِ عیالات دیننا واحد ہو نبیاء کے

تورہ کی مثال علقاتی عباہوں جیسی ہے جن کا باپ ایک اور ماں میں مختلف ہوں مگر جہاں دین ایک ہے۔ یہ مطلب یہ کہ دین یعنی کلیات تو تمام انبیاء میں مشترک ہے مگر شرائع یعنی جزئیات مختلف رہی ہیں۔ پھر جب آخری شریعت آگئی تو پہلی تمام شرائع منسوخ ہو گئیں اب کسی سابقہ نبی کی شریعت پر عمل درآمد نہیں کیا جاسکتا۔

اتباع
شریعت
انحراف

بہر حال فرمایا کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے آپ اسی کا اتباع کریں۔ اس مقام پر مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ یہ کہتے اٹھتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی بھی اس آسمانی شریعت کا پابند ہے تو پھر امت پر تو بطریق اولیٰ یہ پابندی عائد ہوتی ہے اور نوری شخص بھی اس کے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شریعت کی پابندی میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو ترقی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی عدم پابندی تو شیطان کے نفسِ قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ نے جبرِ جلد فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ: ۱۶۸) کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا اور اس کی تفصیل سنت کے ذریعے واضح کی۔ پھر بعض چیزیں اجتہاد کے ذریعے حل ہوئیں۔ چوتھے یہ سب شریعت ہی سے متعلقہ چیزیں ہیں لہذا ان سب کا اتباع ضروری ہے۔ البتہ رسوماتِ باطلہ اور بدعات کو اختیار کرنا جیسا کہ شیطان کے نفسِ قدم پر چلنا ہے۔

جب تک برصغیر پر انگریز حکمران رہا۔ اہل ایمان اُس سے قانون کی پابندی پر مجبور تھے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی قوانین سب انگریز کے وضع کردہ تھے البتہ اُس نے مسلمانوں کو بعض رعایات سے رکھی تھیں جن کو پرنسپل لاؤ کا جانا تھا۔ اور مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق اُن کو اختیار کر سکتے تھے۔ مگر آزادی کے بعد تو انگریزوں کے قانون کے نفاذ کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد تمام قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کر لیا جاتا مگر انوس کو آج تک۔

یہ نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں کارپورڈ ان حکومت خاص طور پر اور عام میں ان عام طور پر گنہگار ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو نافذ نہیں کر پائے۔ آج تک وہی قومن ترقی پل ہے ہیں۔ مثلاً حادثاتی موت کی صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم نہ ہوتی ہے۔ حادثہ میں کا کوئی نذر نہیں۔ سعودی کا رد بار بائبل اسی طرح چل رہا ہے۔ جیسے انگریزوں نے زمین میں تھا۔ عدالتی نظام میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی۔ بلکہ وہی خلاف نے تعزیریاتی قانون رائج ہے۔ دیکھیں ترکی میں شریعت کا قانون ختم ہوا تو ملکی قانون بھی بدل دیے گئے۔ اور پھر کوئی قانون جرمی کا، کوئی برطانیہ اور کوئی فرانس کا ہے یہاں اور اس طرح آدھا تیسرا اور آدھا تیسرا والی مثال صادق آتی۔ خود ہمارے ملک میں شریعت نافذ اس بارے سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پر تمام مذاہب متفق نہیں ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی طرح چور دروازے سے حکومت پر قابض رہیں۔ اگر خدا کا قانون جاری ہوتا ہے تو ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے لہذا خیریت اسی میں ہے کہ جس طرح ان کا نظام چل رہا ہے، اسے چھین دیا جائے۔ اب تعزیریاتی قوانین میں شرع کے مطابق کچھ رد کیا گیا ہے مگر اس کا بھی کوئی خلا نہ ہوا متوجہ رہنا نہیں ہوا۔ آج تک کسی مہم پر جاری نہیں ہوئی۔ نہ کسی کا ہاتھ لگاؤ اور نہ کوئی سنگار ہوا۔ سعودی عرب میں حدود کا نافذ ہے تو وہاں جرم بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ بد وقت ہے جس میں مسافر کے پاؤں سے جوتا بھی اترا رہا کرتے تھے مگر آج اسلامی تعزیریات کے نافذ نہ ہونے کے سوا کچھ نہ ہونے کی ڈلی بھی پڑی ہو تو کوئی ہاتھ نہ لگانے کی جرأت نہیں کر سکتا بلکہ پولیس کو دور سے ہی بتا دیتا ہے کہ وہاں کسی کا دل پڑا ہے۔ آج لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے بے پٹے جاتے ہیں مگر کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی چوری کا تصور بھی کر سکے۔ اب تک زیورہ سے زیادہ پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہاتھ کٹنے ہوں گے مگر چوری بائبل ختم ہو گئی ہے۔ اور ہاں ہاں شرعی قوانین سے انحراف کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جڑتے تک چوری کر لیتے ہیں۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ کون سا فقہی قانون نافذ کیا جائے تو یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ

نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ جس ملک میں جس فقہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں اسی فقہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ سپین میں مالکی فقہ کی اکثریت تھی تو وہاں مالکی فقہ رائج رہا۔ برصغیر، افغانستان، ترکی، خراسان وغیرہ میں حنفی لوگوں کی اکثریت ہے تو یہاں حنفی فقہ کے مطابق قانون جاری ہونا چاہیئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ حنفی قانون کے نام سے بدکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی قرآن و سنت سے ہی اخذ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ فتاویٰ اور دیگر کتب کی تمام باتیں قابل عمل نہیں ہوتیں بلکہ یہ تو محض معلومات ہوتی ہیں جن پر قانون کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عالمگیری سے لوگوں کو خواہ مخواہ جڑ ہے۔ یہ تو پانچ سو علما کا تدوین کردہ قانون ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کا قانون جاری کر دیا جائے تو دوسرے لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ حنفی فقہ ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک دنیا میں رائج رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنے آپکے شافعی ظاہر کیا ہے۔ تو اس کا فیصلہ شافعی مسابک کے مطابق کر دیا گیا اور اس میں کسی مسابک طے کر کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ مختلف فقہی مسابک میں مکمل اتفاق تو شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ انگریزی قانون میں بھی کبھی دو ج کسی فیصلہ پر متفق نہیں ہوئے۔ بھٹو کی پچاسی کے مسئلہ پر سارے جج متفق نہیں ہوئے تھے بلکہ ان میں بھی اختلاف رائے تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیاوی قوانین میں تو اس قسم کے اختلافات برداشت کر لیے جاتے ہیں مگر فقہی جزایات میں ایسے اختلافات کو برداشت نہیں کیا جاتا اور مکمل اتفاق رائے تک نفاذ شریعت کے عمل کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ بہر حال شریعت کا قانون منہاج اللہ ہے جس میں تمام کلیات اور جزایات آئے ہیں اور پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں اس کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیئے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آخر میں آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے آپ اسی شریعت کی اتباع کریں اور بے علم لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں کیونکہ اِنَّهُمْ لَنْ يَغْنَمُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاَنْتَ لَآ تَكْفُرُ بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ

بندوبی گئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے؟ ایک شخص اہل امت
 میں تکالیف برداشت کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جب کہ دوسرا
 آدمی ایمان سے خالی ہے اور بدائیوں میں پڑ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا
 ہے۔ خدا کے ہاں وہ برابر نہیں ہو سکتے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ
سَوَاءٌ تَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ کہ ان کی موت اور زندگی بھی برابر ہوئی۔ فرمایا
 ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسا گمان کرتے ہیں سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تو بہت بُرا فیصلہ
 کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور موت ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر نیک اور بد برابر ہو جائیں
 تو پھر تو ائمہ صیرغہ بن جائیں گے اور بُرائی کرنے والوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
 ہر شخص کو اُس کے عقائد و اعمال کے مطابق ہی بدلے گا۔ اہل ایمان کی یہ زندگی بھی
 پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص کفر، شرک، نفاق اور بدعات سے پاک ہوتا ہے۔ وہ
 تکالیف برداشت کرنے کے رزق ملوثا ہے، نماز، روزہ کی پابندی اختیار کرتا ہے۔
 حلال حرام میں امتیاز کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف
 بُرائی والے آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ جانوروں کی طرح کھاتا پیتا اور کھیل کود میں
 زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ تو اس دنیا میں برابر ہوتے ہیں۔ اور نہ اگلی دنیا میں برابری
 حاصل ہوگی۔ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مقام میں جگہ دیکھا۔ جہاں راحت
 کی ہر چیز نصیب ہوگی، اور کہ فریمنہ فاشا رہے گا، اللہ ایسے دونوں کی سمورت میں
 بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

ایہ برد ۲۵

درس پنجم ۵

الجماعیہ ۴۵

آیت ۲۲، ۲۶

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ
 نَفْسٍ بِمَا كَسَبْتُمْ بِهِمْ لَا يَظْلَمُونَ ②۲ أَفَرَأَيْتَ
 مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ
 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ
 غِشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ②۳ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا
 لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ②۴
 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مِمَّا كَانُوا
 يُحْتَمِلُونَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابَاتُنَا إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ②۵ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ②۶

ترجمہ :- اور پیدا کیے اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
 اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کیا اور ان
 پر ظلم نہیں کیا جائے ②۲ ②۳ پہلا کیا تم نے دیکھا ہے

اس شخص کو جس نے بنا دیا ہے محبوب اپنی خواہش کو ۔
 اور اللہ نے اُس کو گمراہ کیا ہے علم پر ۔ اور مہر کر دی ہے اُس
 کے جانوں پر اور دل پر ۔ اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال
 دیا ہے ۔ پس کون اس کی رہنمائی کرے گا ۔ لہٰذا اُسے سزا
 کیا کہ نصیحت نہیں پہنچتے (۶۳) اور کہا اُن لوگوں نے کہ
 ہمیں بتاؤ کہ یہ منہ ہماری دنیا کی زندگی ۔ ہم سرتے ہیں
 دہشت میں ۔ اور انہیں ہلاک کر دے گا ہمیں گمراہ کر دے گا ۔
 بہت دن گزرے ہیں کہ چھ علم ۔ نہیں وہ علم گمان کرتے (۶۴)
 اور اب انہی جاتی ہیں اُن کے سامنے ہماری عیادتیں
 آگئی تو نہیں ہوتی ان کی دلیل گمراہ کہتے ہیں یہ کہ روزِ ہمارے
 پاس ہمارے آباؤ اجداد ۔ اگر تم سچے ہو (۶۵) آپ کہہ دیجئے
 کہ پیغمبر ! اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے ۔ پھر تم پر
 موت عارض کرتا ہے ۔ پھر تم کو جمع کرے گا قیامت
 کے دن کہ انہیں ٹھک اُس میں ۔ لیکن اکثر لوگ نمسیر
 جانتے (۶۶)

رابطہ آیت

گناہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت کے نزول کا ذکر کیا اور اُس کے
 اتباع کا حکم دیا ۔ نیز خواہشات نفسانی کی پیروی سے منع فرمایا ۔ اللہ نے یہ بھی مشرود
 کہ قرآن کی یہ آیتیں اور سورتیں بصیرت ۔ ہدایت اور نعت ہیں مگر اُس شخص کے لیے
 جو ایمان رکھتا ہے ۔ پھر اللہ نے نیک و بد کے متعلق فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہر
 نیکے بہت بڑے لوگ برائیوں کھاتے ہیں ۔ جب کہ بعض اہل ایمان نبی کے ہمارے کرتے
 ہیں ۔ ان دونوں کی زندگی اور موت میں فرق بہت ہے اور یہ تفاوت اٹھے جہان میں بھی
 قائم ہے ۔

اب آئی پہلی آیت میں اللہ نے تخلیق ارض و سما کا ذکر فرمایا ہے جو ایک سطر

ارض و سما
فی تخلیق

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے تو دوسری طرف وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کی دلیل بھی بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ مطلب یہ کہ میری مرضی کوئی نمل بات نہیں بعد اللہ۔ نے بن کر اپنی خاص حکمت اور حکمت کے تحت پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی خاص قصہ ہے۔ سورۃ صحت میں اللہ تعالیٰ کا فرعون ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا دیت ہے۔ اور جسے ارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیچھا رہے ہیں کی۔ مگر۔ جنہوں نے ایمان ہو سکتا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے۔ آدمی ارض و سما کو پیچھا رہے ہیں۔ بن سما۔ پیچھا رہا ہے کہ یہ چیزیں کسی حالت کی وجہ سے پیدا ہوئیں اور میرا ہے ہی کسی روز عارفی طور پر پتہ ہو جائیں گی اور ان کے انجاء کچھ بھی نہیں ہے۔

وہاں دھیو! کوئی عقل آدھی پنی تخلیق اور اپنے ذمے تو اچھا نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح ہمارے آغاز ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اجارہ الہی رست نہیں۔ اگر آغاز سے واقع ہو تو آجائے ہی دیکھ لو گے۔ جس نے عمل کی منزل آگے لے والی ہے اور یہی اس آغاز کا آغاز ہے جب ہم شمس کو اس کے پے سے ہار میں رہنے فرمایا ارض و سما کی تخلیق کا مقصد یہ ہے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اور تاکہ ہر نفس کو اس کی کامیابی یا ناکامی سے بعض اوقات دنیا میں بھی کسی کی کامیابی کا اچھا یا بُرا بدلہ مل جائے تاکہ عمل کرنے والے میں امن نہیں۔ جلد قیامت کو ہی واقع ہوگی۔ جب تمام مجرموں کو ان کے جرائم کی پوری پوری سزا ملے گی۔ یہ دنیا دار تخیل ہے۔ یہاں یہی وہی ہے پہلے غلط ہوئی ہوئی ہے اور کئی چیز کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا مگر قیامت کے دن ہر چھٹی بانی الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی اور کسی چیز میں کمی قدر کا اشتباہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں چیز کا فیصد دنیا کی حساب کر دیا جائے گا۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات بے گناہی پر ملے جاتے ہیں اور بعض گناہ بھی مل جاتے ہیں مگر وہاں ایسا نہیں ہر طرف ان کی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔

جس نے عمل کی منزل

اللہ نے حتمی فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ سَخَّرَ لَكُمْ مِنْهُ رِجَالًا وَحَمَلَةً
 رَهِيمَةً (المائدہ: ۳۸) ہر شخص اپنے عمل میں گنہگار ہے۔ اُسے مقررہ دن پر اپنی
 کارکردگی کا پورا پورا حساب چکانا ہوگا۔ جنہوں نے عمل ضرور واقع ہوئی وہ سب
 يُظْلَمُونَ اور اس دن کسی پر زیادتی نہیں کی جائیگی۔ دنیا کی مدتوں میں تو بعض
 اوقات غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، ارشوت، سازش اور باپ بزرگی جیسی فیصلے
 پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مگر قیامت والے دن جب حتمی فیصلے ہوں گے تو پھر کسی
 کے ساتھ ذرہ بذر بھی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پورا پورا بدلہ لے لیا جائے گا۔ یہی وہ حکمت اور صلحت
 ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز کا خالق وہ ایک اور مقصود وہی ہے۔
 اور دوسری طرف جنہوں نے عمل کی دلیل بھی نہ کہ ہر چیز الایک انجاء ہے جو جنہوں نے عمل
 کی صورت میں پیش آئے گا۔

نفسانی
 خواہشات
 بطور مجبور

اُپنی آیت پر اللہ تعالیٰ نے قانونِ ہدایت کو مجبور کر لیا ہے خواہشاتِ نفسانی جو کرنے
 والوں کا رُخ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأَيْتُم مِّنَ الْخَلْقِ الْاِنْثَاةَ الَّهِوٰةَ كِيَا تَم
 نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان
 کی پوری زندگی کے لیے آیاتِ لا محمل رکھ دی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ ان
 پاک نبی کی تعلیم، شریعت، احکام وغیرہ انسان کے لیے دستور العمل ہے مگر حضرت
 انسان ہے جو ان کی بجائے ربح و رواج اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے
 گریا کر اس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی مصلحت
 اطاعت کی جائے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور احکامِ دین کی اطاعت کی
 بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ انہی کی عبادت کر رہا ہے اور خواہشات
 کی پیروی گویا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہ فرما ہے
 وَلَا تَتَّبِعْهُ اَظْلَمُ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُم مَّرْعَدٌ وَ مُبِينٌ (البقرہ: ۱۶۶)
 شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔

فرمایا: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے؟
اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اَصْلًا مِّنْ اللّٰہِ عَلٰی عِلْمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے علم
پر گمراہ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے حالات، واسطہ اور جو بانات
اور یہ بھی کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے اور یہ راہِ راست پر آنے والا نہیں ہے لہذا اللہ
نے اس کو گمراہ کر دیا ہے عَلٰی عِلْمٍ کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس کی ہر چیز
پر راہِ علم ہے اور اسی علم کی بنا پر اُس کو گمراہ کیا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے
کہ خود اس شخص کو ہر اچھائی اور بُرائی کا علم ہے، وہ کسی اور کی یا بہالت کی دوسرے غلط
کارہ نہیں کرتا، بلکہ دید و دانستہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ لہذا اللہ نے اسے گمراہ کر
دیا ہے۔ جہم تاریخ میں بعض بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں بن مویج اور
ہن کی کا علم تھا مگر اُن کا ارادہ، نیت اور استعداد اچھی نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن
کو گمراہ کر دیا۔ گویا اس شخص نے علم کی روشنی سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ خدا تعالیٰ غیبت کے
اعتبار سے قدرِ مطلق ہے، مگر اُس کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ دنیا و آخرت میں اُس کی اہلیت کے مطابق سلوک
کرتا ہے۔

فرمایا خواہشاتِ نفس کے بیماری کو ایک تو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا ہے
اور دوسرے پر کہ وَحَنَنَهُ عَلٰی سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ اُس کے کانوں اور دل پر
مہر کر دی، وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِمْ عَشَوَۃً اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔
سورۃ البقرہ کی آیت میں بھی اللہ نے دلوں کے متعلق فرمایا ہے حَنَنَ اللّٰہُ عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ وَعَنَا سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ عَشَوَۃً (آیت ۷۷)
اور اللہ نے اُن کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا
اسی طرح سورۃ النساء میں سیردلوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اُن کی عین کی آیات الہی
کی تفسیر انبیاء کے قتل ناحق اور اُن کے یہ کہنے کے سبب کہ اُن کے دل نہ ہونچے ہیں
فرمایا اِنَّمَا نَسِیَ اللّٰہُ عَلَیْہَا کُفْرَہُمْ (آیت ۱۵۵) بلکہ جب انہوں

نظر پر ہے۔ یہ نظر دنیاوی اور سرکش اور نفسانیت اختیار کی تو امت نے ان کے انوں پر مہر
 نکادی ہے اور اب ان میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسا شخص ہمیشہ کدھی میں
 پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ لَمْ يَكُنِ الْفَلَاكُ وَنُصْلُهُ جَعَلْتُمْ (النساء)
 کہ یہ معدودہ جانا چاہتا ہے۔ ہر توفیق اسے جیت نہیں اور بالآخر وہ ہم میں پہنچ جاتا ہے
 یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر ابتلا بھی نہیں کر
 نہیں نکال دیتا کہ آہستہ آہستہ جب وہ کدھی میں اس قدر پختہ ہو جائے کہ وہ حق بات کو
 نہ سمجھتا ہے۔ نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسی بات کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کا یہی نتیجہ
 برآمد ہوتا ہے کہ اس کے جان، انھیں اور اس سر میر کہہ دیے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے
 لیے ناکار ہو جاتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ إِيَّاهُ فِي خُلُوعِهِمْ كَذَّبُوا عَنْ آلِهِمْ
 سوا انہوں نے نہ راست پر لکھا کہ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تو نصیحت نہیں کرتے؟ تمہیں
 تو ایسے بانیب شخص کی حالت میں غور کرنا چاہیے اور نصیحت کی بات کو بچے دل
 سے سوچنا چاہیے۔ حقیقت کے کانوں سے سنا چاہیے اور عبرت کو لکھنا ہوں سے
 دیکھنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے مومنی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ
 استعاضہ بن کر صاب کر دے اور انسان غلط راستے پر چل کر شقاوت کا دستار پہن جائے
 غرض یکہ خواہشات کی پرستاری سے بڑی نصیحت ہے۔

ایک روایت یہ آتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کی سطح پر خواہش نفسانی
 سے زیادہ غلطی کوئی موجود نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگان دین لوگوں کی اس غلطی
 سے بچنے کے لیے خواہش کی نیچے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ
 خواہش کی بجائے حق کو دیکھے۔ حضرت عبد اللہ بن سہل قسمی فرماتے ہیں کہ خواہش
 ایک خطرناک بیماری ہے۔ اور اس کی مخالفت ہی اس کا علاج ہے۔ چنانچہ بڑا
 مشہور کام ہے۔ اس لیے اس پر زور دیا۔ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نفسانی خواہش
 عقیدے کے خلاف ہے۔ یہی پیہ پیہی ہے اور اخلاق و اعمال کے سلسلہ میں بھی انسان

ہیں نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ زَمَنَ
کو گالی نہ دو۔ بعض لوگ بغیر سوچے بچے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا خراب زمانہ آ
یا ہے، اس زمانے نے تباہ کر دیا ہے، ہمارے زمانے کی خرابی وغیرہ وغیرہ۔
فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ کیونکہ زمانہ تو اللہ
ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام تغیر و تبدل ہیں اور ہر چیز کا مستقر ہے
لہذا زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ بواسطہ یہ خدا تعالیٰ کو گالی دینا ہے، نفوذ ہائے

زمانہ کی اور
موت

فرمایا وَ اَنْتُمْ عَلٰی عَرْشِ عِلٰہِ رَبِّکُمْ اِیَّتِیْ تَشَآءُوْنَ جب ان لوگوں کو ہماری واضح روشنی
آئیں پھر کہ سنی باقی ہیں، ان کے دلائل، شواہد اور معجزات یہ کسے جانتے ہیں
مَا کَانَ بِحِجَّتِهِمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَسْتَوٰی بَابَاؤُنَا وَ اَبْنَاؤُنَا کُنْتُمْ ضَالِّیْنَ
تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم بدش بعد الموت کے دعوت میں پت
نہ تو ہمارے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ تو ہم ان میں سے کون سی قیامت بھی
آنے والی ہے جب تمام مرتے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب
کی منزلی آنے کی اور ہر ایک کے متعلق آخری فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان
کی یہ سوچی بڑی غلط ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون خداوندی کے مطابق
ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے اور کسی کی خواہش پر آگے پیچھے نہیں
ہوتی۔ تم اس وقت اپنی زندگی کا شمار تو نہیں کر سکتے۔ تمہارا وجود اس وقت دنیا میں
موجود ہے اور تمہیں یہ زندگی، وجود اور توانے ظاہر و باطن کس نے عطیہ کیے ہیں؟
جس نے یہ زندگی بخشی ہے، وہ دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔

اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قُلِ اللّٰهُ یُحْیِیْکُمْ ثُمَّ یَمِیْتُکُمْ
آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے۔ اور
پھر موت دیتا ہے، جس کا مشاہدہ تم ہر روز کر رہے ہو، کوئی پتہ نہ ہے، اور
کوئی مہلت نہ ہے جس طرح اس دنیا میں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ
میں ہے اسی طرح ثُمَّ یَجْمَعُکُمْ اِلَیْہِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَا رَیْبَ فِیْہِ

پھر وہ تمہیں قیامت والے دن بھی زندہ دکر کے جمع کرے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ دن ضرور آنے کا۔ اور پھر اُس دن تمہارے آباء اجداد بھی زندہ ہو کر آجائیں گے۔ اس روز قیامت کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء۔ ۱۰۴) ہمارے یہ دن وہ ہے اور ہم ہر بات پر اکر کے پہنچا گئے۔ ہر شخص دوبارہ زندہ ہو گا۔ اُس کے عقائد و اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی اور اُسے دنیا کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فرمایا بعث بعد الموت برحق ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی حقیقت کو نہیں جانتی۔ وہ اپنی نادانی سے سمجھی اور لاعلمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھی فوقیامت کو سب لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم زندگی اور موت کے واقعات کا روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بعث بعد الموت کا انکار کوئی معقول بات نہیں ہے۔

الحجاثیۃ ۳۵

آیت ۲۷، ۲۸، ۲۹

نیسہ برد ۲۵

در سر ششم ۶

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ
جَآثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلَىٰ كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا
يَنْطٰقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَلَمْ تَكُنْ اٰتٰى
تُشٰلٰى عَلَيْكُمْ فَاَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کہنے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین
کی۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن نقصان اٹھائیں گے
باطل پرست ﴿۲۷﴾ اور دیکھئے گا تو ہر گروہ کو گھمسنے لگیں
وائے ہوں نے۔ ہر گروہ کو بلایا جائے گا اُس کے نامہ اعمال
کی طرف (اور اللہ تعالیٰ فرمے گا) آج کے دن تم کو بدلہ
دیا جائے گا اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے ﴿۲۸﴾ یہ
فتر ہے جو بولتا ہے تم پر حق کے ساتھ، بیشک
تمہیں اُن باتوں کو جو تم عمل کرتے تھے ﴿۲۹﴾

بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے
 پہ داخل کرے گا اُن کو اُن کا پروردگار اپنی رحمت میں اور
 ۔ ہے کامیابی کھنسی (۳۰) اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 ان سے کہا جائے گا کیا نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جاتیں
 تم پر۔ پس تم نے تجبر کیا، اور تھے تم مجرم لوگ (۳۱)

۱۔ سورۃ مبارکہ میں توحید اور معاد کے مسائل ساتھ ساتھ پہلے ہی گذشتہ آیات میں
 ہی انہی مسائل کا ذکر ہوا۔ ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے۔
 قرآن کریم کی حقیقت و صداقت اور اس کی وحی الہی بننا بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے
 ۔ ہم اس سورۃ میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد کیا وہ ہے اور یہ قیامت
 بعثت بعد الموت اور جزائے عمل کے۔ با حث بار بار بیان ہو رہے ہیں۔

حقیقی
 ارشاد

آیت ۱۔ آیات بھی انہی مضامین پر مشتمل ہیں۔ پہلے مسئلہ توحید کے متعلق فرمایا
 وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ ۚ اِنَّ اِلٰهَ اَكْبَرُ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنْ لَّنَا وَلَیْلٌ مِّنْ لَّنَا
 زمین کی بادشاہی، چونکہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے حقیقی بادشاہ
 بھی اسی کی ہے جو ارض و سمائست پروری کا ثبات پر محیط ہے۔ البتہ مخلوق کو جو
 حکومت کسی خاص نسل میں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے اور وہ جب
 چاہتا ہے اُسے واپس لے کر کسی دوسرے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ باطل عارضی
 حکومت ہوتی ہے مگر لوگ اُسے مستقل سمجھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں
 انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا کی حکومت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے اس لیے اس
 میں تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ ان احکام کو نظر انداز
 کر رہتے ہیں اُن کے لیے یہی حکومت باعثِ وبال بن جاتی ہے۔

نقصان زدہ
 باطل پرست

آیت کے اگلے حصے میں قیامت والے دن باطل پرستوں کے خسارے کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ نَقُومُ السَّاعَةِ ۚ اَمَّا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اَمَّا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
 یہ وہ دن ہوگا جس دن اس دنیا کی انتہا ہوگی۔ موجودہ نظام کسی تبدیل ہو جائے گا اور اس

کی جگہ نیا نظام قائم ہوگا۔ اُس دن اِس دنیا کی ہر چیز درجہ بہ درجہ جو ہائے گی۔ حتیٰ کہ آسمان زمین بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا یَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضُ عِشْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ (آیت ۴۸) اُس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے اور اُن کی جگہ نئے ارض و سما قائم ہوں گے۔ فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی یَوْمَ يُصْبِذُ الْجَحِشُ الْمَبْطُلُونَ اُس دن باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں نہ ایمان قبول کیا۔ نہ خیر کر پایا، نہ عقائد و اعمال کی اصلاح کی اور نہ نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ بلکہ خراباتِ نفسانی کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ ایسے لوگ اِس دن سخت نقصان میں رہیں گے۔

مفسرِ قرآن امامِ رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اِس دنیا میں تین چیزیں بطور پونجی عطا فرمائی ہیں۔ پونجی اِس دُنیا کے مال کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ روزِ آخرت جہت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پونجی میں پہلی چیز انسان کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشائت کے مطابق کم و بیشس ہوتی ہے۔ دوسری چیز عقل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان محفل ہوتا ہے۔ یعنی اُس پر قانونِ الٰہی کی پابندی لازم آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تھا تو اُسی وقت اُسے مطلب کر کے فرمایا تھا کہ میں تیری وجہ سے ہر انسان کو دوں گا۔ تیری وجہ سے نوازندہ کر دوں گا۔ اور تیری وجہ سے ہی ہر شخص کو انعام دے گا یا دوسرے میں مبتلا ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تیسری چیز صحت عطا کی ہے۔ جو کہ انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ صحت کے بغیر انسان نہ محنت مشقت کر سکتا ہے۔ نہ کبھی باری۔ نہ تعلیم و تعلم اور نہ ہی عبادت ہے۔ زندگی اور عقل کے ساتھ ساتھ صحت جو انسان کے لیے بمنزلہ پونجی کے ہے جس کے ذریعے انسان اِس دنیا میں رہ کر اچھائی یا برائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس پونجی سے ایمان اور نیکی کلمے گا۔ تو جہنم کے لیے نفع میں سے گا۔ اور اگر اُس پونجی کی سہولتِ کاری کفر، شرک، نفاق، بدعت اور معیشت میں کی جائے تو بدعت، بدعت باطلہ اور ریاکاری میں صرف کر دیا۔ تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ جائے گا۔ منافقوں کے اسی طرزِ عمل کی بناء پر اللہ نے فرمایا اَلْكَافِرَاتُ

تَجَارَتُهُمْ (المائدہ ۱۶) ان کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ وہ گھلٹے میں
سے۔ یہ بات اللہ نے یہاں بھی بتا دی ہے کہ دیکھو! ہم نے ان کو قیمتی پونجی عطا کی ہے
اب یہ انہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اُسے کس طرح استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے
نہی ضرر دے کہ جہنت کا مستحق بننا یا بڑی ضرر دے کہ جہنم کا نذرانہ تراش بن جاتا ہے۔ بہر حال
باطل پرستوں کے متعلق فرمایا کہ وہ سخت گھلٹے میں اتر گئے کیونکہ انہوں نے اس
دنیا میں ظاہر کردہ پونجی کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا۔

فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی قرآنی حکم اُمۃ جاثیۃ اس دن تو دیکھو
کیا ہر امت، گمراہ یا فرقہ کو کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے۔ قیامت جس دن کی
کچھ کیفیت اللہ نے سورۃ الزلزال میں بھی بیان فرمائی ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزِلًا
فَبَدَّلَ الْأَرْضُ غِلًّا ۝۱ جب زمین ہلادی جائیگی یعنی زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا
جس طرح زلزلے کے دوران کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ
پرندے بھی درختوں سے اتر کر زمین پر پڑنے پڑ پھانسیتے ہیں، فرمایا اسی طرح جب
قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو کوئی شخص اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا بلکہ سب لوگ
گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پچھلے پچھلے اعمال کی جواب دہی کریں گے۔ گھٹنے
ٹیکنے سے مراد سخت تذلیل کی حالت ہے۔ جب کہ وہ اپنے پروردگار کے دربار
میں حاضر ہوں گے۔

اس آیت میں قرآنی مآخض خطاب نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے اور
اس سے ساری انسانیت بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام
کو خطاب کر کے ساری امت کو بات سمجھا دیتا ہے۔ تو زیادہ قرین قیاس یہی ہے
کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ قیامت
وہ دن ہر شخص، ہر جماعت اور ہر امت نہایت ذلت ناک حالت میں اللہ تعالیٰ کے
حضور پیش ہوگی۔ اُس دن اس قدر وحشت طاری ہوگی کہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو
سکیں گے بلکہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے۔ اس قسم کی حالت اللہ نے قوم عاد و ثمود

قیامت کی
توڑوں کی
حالت

کی بھی بیان کی ہے کہ عذاب کے وقت ان کی حالت یہ تھی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِمِينَ (ہود - ۶۷) کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنے ٹیکنے والے بن گئے۔

بخاری شریفین آیت ۱۸۰ دَرَن خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبِهِ (الحج - ۱۹) کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ قیامت ملے دن میں سب سے پہلے گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا کہ مولانا کبیرؑ باپ کے مقام پر قریش کے ہمہ سہ کیوں نہ بنے تھے پھر کہ ہم تو توحید ایمان اور تیسے نام کو غالب بنانے کے لیے مقابلہ میں آئے تھے بہر حال اسی مدینہ میں بھی گھٹنے ٹیکنے یعنی نڈیہت عاضری کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کرنے کا ذکر ہے۔

پہلے قیامت ملے دن لوگوں کی دہشت زدہ حالت کا ذکر کیا اور پھر فرمودہ
كُلُّ امَّةٍ نَدْعٰى اِلٰی كِتَابِهَا ہ گزودہ کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف
دیا جانے کا کتاب کا اطلاق قرآن مجید پر بھی ہوتا ہے اور لوگوں محفوظ پر بھی۔ تاہم
یہاں پر کتاب سے مراد وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر انسان کے زندگی مہر کے اعمال
درج ہوتے ہیں۔ یہ اعمال نامہ قیامت ملے دن کھول دیا جانے کا فیقوئل
ہاؤمراً قسروموا کتیبہ (الحاقہ - ۱۹) اور کہا جائے گا کہ اگر آپ اپنا اعمال نامہ
خود ہی پڑھ لو مجرم لوگ یہ اعمال نامہ دیکھ کر ڈر جائیں گے اور بڑے افسوس کے
ساتھ کہیں گے مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
اِلَّا اَحْصٰهَا (الكہف - ۴۹) کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز
کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر انسان کے قول و عمل کا ریکارڈ
جمع کیا جاتا ہے۔ سورۃ ق میں بھی فرمایا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيدٌ (آیت - ۱۸۰) انسان جو لفظ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کا قدر
کردہ نگران فرشتہ، ٹیپ ریکارڈ کی طرح اُس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ
سورۃ الانعام میں کرا کا تبین کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ قہر میں اور
اس کی ہر نئی اور بدی سمجھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ تو عالم الغیب والشاہدہ ہے ہر چیز کو اپنے

نامہ اعمال
کی طرف
بلند

ذاتی علم کی بناء پر جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کا یہ اعمال نامہ تیار کر رہا ہے۔ تاکہ کوئی شخص اپنے کسی قول و فعل کا انکار نہ کر سکے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی استعداد اُس کی رشتہ میں موجود قسم میں ہوتی ہے۔ بہ ایم انسان کے نفس سے آتا ہے، پمیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پٹ کر نفس کے دامن کو پکڑا جاتا ہے، چنانچہ ہمارے اعمال ہمارے اعضا، کھجاندے ہوئے ہیں۔ قیامت میں دن جب حساب کتاب کی منزل آئے گی تو سورۃ یس میں اللہ تعالیٰ کا فرما ہے اَلْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ (آیت ۶۵) اُس دن ہم مومنوں پر مہر لگا دیں گے اور اعضاء، جو ان کو کرتا رہے گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کرتا رہا زبان بند ہوگی۔ مگر ہاتھ، پاؤں، کان اور ران بول کر گواہی دیں گے۔ اُس دن انسان کو محسوس ہوگا کہ اُس کے اعمال اُس کے اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔

منا احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عبد اللہ بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے تو آپ ابدیدہ ہوجاتے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد اللہ! کیا حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنا لی تھی کہ ان بڑھی ہوئی مونچھوں کو کاٹ دو اور پھر اس عمل کو برقرار رکھنا حتیٰ کہ ٹھہرے آن لو؟ کہنے لگے یہ تو درست نہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی دائیں مٹھی میں ہوں گے اور کچھ بائیں مٹھی میں۔ دائیں مٹھی والے جنت میں جائیں گے اور بائیں مٹھی والے جہنم میں ہوں گے، کہنے لگے تو اس لیے ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ یہ اہل خبر دائیں مٹھی میں آئے گا یا بائیں مٹھی میں، مجھے ہر وقت اسی بات کی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صلاحیت کو جانتا ہے اور اسی علم کی بناء پر وہ لوگوں کو دو مختلف قسموں میں بند کرے گا۔ بہر حال انسان کے

اعمال اُس کے نفس کے دامن کے ساتھ چمپٹ کر محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ نہ کہ ان کی رائی کے دانے کے گرد دیں جسے کا عمل میں نافع ہیں جابا بکند وہ نفس کے اندر بھی محفوظ ہے اور غارت میں بھی اللہ نے فرشتوں کے وسیع ہر عمل کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔

جہنم کے عمل
کی منزل

بہر حال فرمایا کہ اگر وہ کہہ کر اُس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اور انہیں بتا دیا جائے گا۔ اَلْيَوْمَ نَجْزِيكَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ اَنْ تَعْمَلَ تَحَايَ اَعْمَالِ كَابِلٍ دِيَا جَانِے گا۔ هَذَا اِكْتِبْنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكَ كُفْرًا بِالحَقِّ يَهْمَارِ دفتر ہے۔ جو حق کے ساتھ بولتا ہے۔ اللہ نے ان کو ٹھیک طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے اور ان میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا۔ نامہ اعمال کی باقاعدہ ترتیب کے علاوہ انسان کے اعمال کی یزید، ہفتہ وار اور سالانہ رپورٹیں بھی مرتب ہوتی ہیں۔ صبح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے رات کے اعمال کی رپورٹ فجر کی نماز کے وقت اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کی نماز کے وقت اور چاقی بت فرمایا انسان کی ہر چیز ہمارے دفتر میں لکھی ہوئی ہے جو حق کے ساتھ بول کر یہ بتلا رہی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَفِيحُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ بے شک ہم جن لکھوا کرتے تھے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے ہمارے ہی حکم سے تمہارا نامہ اعمال تیار کرتے تھے اور پھر بعض اعمال ایسے پیچیدہ (COMPLICATED) ہوتے تھے کہ جن کو فرشتے تحریر کرنے سے عاجز آ جاتے تھے۔ ان کے تعلق حکم ہوتا تھا کہ ان اعمال کو اسی طریقے سے درج کر دو، ان کی شکل و صورت بہر خود بنالیں گے غرضیکہ ظاہری ملتی پھرنے بڑے، مٹی خد باریک ترین قلبی اعمال بھی لکھ دیے جاتے تھے اور لکھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دیتے تھے۔

مذکورہ اعمال کے نتیجے میں جہنم کے عمل واقع ہوگا فَاسْمَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس بہر حال جو لوگ دنیا میں ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دیے۔ انہوں نے اپنی زندگی عقل اور صحت کو اچھے کام پر نکھایا۔ دلائل قیامت

میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں اور رسالہ پر یقین کیا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پر عمل کرتے رہے، جہاد کیا، صدقہ و خیرات کرتے رہے اور دنیا پر دنیاوی کاموں کے کام کرتے رہے، فرمایا فِي دُحْرَتِهِ پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے گا۔ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور خطیرۃ القدس کے ممبر بن جائیں گے، فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْعَوْدُ الْعَبْدَانِ یہ ہے مومن کا مایابی۔ ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لائے اور نعمتوں سے نوازے گا۔

اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کافر و کفریوں نے کفر کا ضیوع اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی، عقل اور صحت جیسی قیمتی پونجی سے کفر، شرک، نفاق اور بدعت کو ضریہ قرار دے لوگوں سے پرہیز جانے کا، أَفَلَا تَكُنْ آلِيَّتِي متلی علیہم کو کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنانی جاتی تھیں؟ کیا اللہ کے نبی مبلغ اور مصلح (REFORMERS) تمہارے پاس نہیں آئے تھے

اور تم کو نیکی کا راستہ نہیں بتایا تھا؟ اس کا جواب یقیناً مثبت ہوگا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول واقعی آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آیات بھی پڑھ کر سنانی تھیں، ہر نیک و صالح سے اس کا کیا تھا مگر یہ ہماری بد قسمتی تھی کہ ان کی باتوں پر یقین نہ کیا، اللہ فرمے گا۔

فَأَسْتَكْبِرُ تم نے درحقیقت تکبر کی وجہ سے ہماری آیتوں کو مضطرب دیا اور رسولوں کی تکذیب کی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے مخبرین نے یہی جواب دیا تھا، کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں تصرف کرنا ترک کر دیں۔ تو اپنی نمازوں کی غیر منہا، تجھے ہمارے اموال سے کیا واسطہ؟ ہم اسے جس طرح چاہیں لے لو، لعب اور عیشی فحاشی

میں مخری کر دیں، تم کون ہونے ہو ہم پر پابندیوں لگنے والے، ابوہل کی طبیعت میں بھی بڑا تکبر تھا۔ تمام بڑے بڑے سرمایہ دار دین کے مقصد میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور اہل حق کو حقیر مانتے ہیں، فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو مدین یعنی معیہ

کا خطاب دیا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری تجربہ کی وجہ سے ہماری آیتوں اور
 نبیوں کو مبتلا کیا۔ وَكُنْتُمْ خَشَعَةً كَذِبًا مُّجْتَبِئِينَ اور مجرم لوگ بن گئے۔ اب
 تم اپنے جرم کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیگتو۔ ان کی سزا کا ذکر اگلی آیتوں میں آیا ہے
 بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت سے تجربہ کرنا بڑا ہی دشوار کام ہے
 سونے کے ٹکے سے۔ یہ پاز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا تجربہ کرنا ہے
 کے قاعدے میں آسان ہے۔ تجربہ ہمیں کی بیماری ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا
 اَبٰی وَاسْتَخْبِرْ وَصَحَّٰنَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (البقرہ - ۱۳۴) اُس نے تم کو آزمایا
 کا انکار کیا، تم پر کیا اور کافروں میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اپنے
 آپ کو بُرا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر بنانا ہی تجربہ ہے جو انسان کو مجرموں کی صف میں
 لاکھڑا کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
 فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ
 إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ﴿۳۲﴾ وَبَدَأَ اللَّهُ
 سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أَوْكُمُ النَّارُ مَا لَكُمْ
 مِنْ نَصْرِينَ ﴿۳۴﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ اخْتَذَتْ آيَاتِ
 اللَّهِ هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا
 يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۵﴾ فَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾

ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے کہ بیشک اللہ کا وعدہ
 برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے
 تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت؟ ہم نہیں
 خیال کرتے تھے مگر ایک گمان۔ اور نہیں ہیں ہم یقین
 کرنے والے ﴿۳۲﴾ اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کرتے

تھے، اور گھیرے گی اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ
 ٹھٹھا کرتے تھے (۳۴) اور کہا جائے گا کہ آج کے دن
 ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسا کہ تم نے فراموش کر
 دیا تھا اس دن کی ملاقات کو۔ اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے
 اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو گا (۳۵) یہ اس
 لیے کہ بیشک تم نے بنا لیا اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا
 ہوا۔ اور تم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے۔ پس آج کے
 دن نہ نکالے جائیں گے اس (دوزخ) سے اور نہ اُن
 کو موقع دیا جائے گا (کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں) (۳۵)
 پس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو پروردگار ہے آسمانوں
 کا اور زمین کا، اور پروردگار ہے سب جہانوں کا (۳۶) اور اُنہی
 کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زہد دست
 اور حکمت والا ہے (۳۷)

سورۃ ہاشیہ تو اہم سورۃ میں پچھٹے نمبر پر ہے۔ اگلی سورۃ الاحقاف پر یہ ساتویں سورۃ،
 ختم ہو جائیگی۔ ان سورتوں کو باب القرآن یعنی قرآن کا لیب باب اور پھر لکھا گیا ہے
 ان میں دین کے بنیادی عقائد اور اصول بیان کیے ہیں۔ اس سورۃ میں بھی توجیہ اور اُس کے
 دلائل بشکر کمین کا رد، شریعت کا اتباع، تکبر کی تردید اور بعض دوسرے اہم مسائل بیان
 ہوئے ہیں۔ سورۃ کے اس آخری حصہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ
 کا یہ ارشاد بیان ہو چکا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تمام باطل پرست اور جعفیہ
 لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ مگر وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی ہر گاہ میں پیش
 ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرے گا، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے زبرد تویج ہوگی۔
 اہل ایمان کو اچھا بلکہ عظیم اور یہ اُن کی واضح کامیابی ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر
 کا راستہ اختیار کیا، ایمان سے محروم ہے اُن کو ڈانٹ پلائی جائے گی اور کہا جائیگا کہ

کی میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سانی جاتی تھیں مگر تم تکبر کرتے تھے اور یقیناً تم مجرم لوگ تھے
 اب آج پہلی آیت میں متکبر اور مغرور لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ
أُورِجِبْ كَمَا جَاءَ آيَاتُ رَبِّكَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَالسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ جب کہ
 کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شب و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں قُلْتُمْ مَائِذَ رَبِّ
مَا السَّاعَةُ تُرْمَدُ جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے۔ کیا ہے قیامت؟ اور تم یہ
 بھی کہہ کرتے تھے إِنْ نَحْنُ إِلَّا أَطْلَانٌ ہم تو بسے محض ایک ہلکا سا دھماکا یا گمان ہی
 تصور کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ قیامت آنے لگی۔ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائیگی۔
 پھر فِي زَمِينٍ اور دنیا آسمان ہو گا، اللہ تعالیٰ کا دربار گٹے گا۔ مرنے والوں سے اٹھ
 کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئیگی اور پھر جزا اور
 سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کہتے تھے ہم تو ایسی چیزوں کو ایک دھم تصور کرتے
وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَغْنِيَيْنِ اور ہم تو ان باتوں پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔
 خیمہ کی باتیں مشرک لوگ تکبر اور غرور کی بنا پر کہتے تھے وہ جتھے تھے کہ آج ہمارے
 پاس مال و دولت ہے۔ جاہ و اقتدار ہے اور ہر چیزیں ہمیشہ ہمارے شامل حال
 رہیں گی۔ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے اور ایمان
 کے دعویداروں کی جنت، دوزخ اور معذرت بعد الموت محض دھمکت ہیں۔ جن کی
 کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اعمال نامہ
 کی پیشی

اللہ کا فرمان ہے یہ بہ بخت کس بنا پر جڑائے عمل کا انکار کر رہے ہیں۔
إِنْ كَرِهَانَ لِنَا پائے وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَلَعَمَلُوا انہوں نے دنیا میں
 رد کر دیا جن میں یہ انہوں کا ارتکاب کیا قیامت والے دن وہ سب ان کے سامنے
 کھول دی جائے گی۔ ان کے کاذب اور شرکیر افعال اور رسومات باطلہ سب سامنے
 آجائیں گی، گزشتہ درس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَذَا كِتَابُنَا
يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ یہ ہے ہمارا دفتر تمہارے اعمال کے متعلق ٹیک
 ٹیک بتلا ہے کیونکہ تمہارا ہر عمل ہم فرشتوں سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ ہر چیز

ہم بھی تمہارے ساتھ دلیا ہی سلوک کریں گے جیسے کسی فراموش شدہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور تمہیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب نہیں کریں گے۔

مہول جانا انسان کا خاصہ ہے۔ خود حضور علیہ السلام سے بچی چھو دفعہ نماز میں مہول ہوئی۔ ایک موقع پر جب آپ نماز میں مہول گئے تو فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَنْتُمْ كَمَا تَتَسَوَّنَ فَاِذَا لَيْسَتْ قَدْرُكُمْ وَوَلِي میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح میں بھی مہول جاتا ہوں، پس جب میں مہول جانوں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں مہول جانے کا معاملہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا۔ اب اس کا بدلہ یہ ہوگا وَمَا وَلَكُمْ النَّارُ كَمَا تَهْتَكُنَّ دُرُوزَہِ میں ہوگا وَمَا لَكُمْ مِّنْ نِّصْرَةٍ اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ جو تمہیں عذاب سے بچ سکے اور یاد رکھو! تمہیں یہ سزا اس وجہ سے ملے گی ذَلِكُمْ بِاَنَّكُمْ اخَذْتُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ذُوَاکُمْ نے اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا ہوا بنا لیا۔ جب تمہارے سامنے خدا تعالیٰ کا قرآن، اس کے احکام، دلائل اور شریعت پیش کی جاتی تھی تو تم ان چیزوں کا مذاق اڑا کر تے تھے، آج اس کے بدلے میں یہ عذاب چکھو۔ اس کے علاوہ تمہاری باجمعی کی ایک وجہ یہ بھی تھی وَعَذَرْتُمْ كُفْرَکُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تم سمجھتے تھے کہ دنیا کا عیش آرام ہمیشہ اسی طرح رہے گا اور ہم سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ تمہارا یہ مال و دولت اور آرام و آسائش بالکل عارضی تھا مگر اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم اسی پر مغنون ہو کر رہ گئے۔ ایک عربی شاعر بھی کتاب غنایف شبابی میری جوانی نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کے سادہ سامان کی مثال سرب کی بت۔ آدمی چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر آگے بڑھتا ہے مگر اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ ہے، جو شخص اس دھوکے میں آگیا اور کسی کا بن کر رہ گیا۔ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ یہ

دنیا کے لوازمات تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ ان میں دل چاہنے کی بجائے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں پا کر دھوکے میں پڑ جانا چاہیے۔
 فرمایا ان نختوں کو جس نہ میں آج مبتلا کیا گیا ہے خدا کی رحمت سے بے خبر
 ہنہ ان کو اس۔ ہاں یہی نہیں جانتا، بلکہ یہ ہمیشہ اسی میں بیٹھے ہیں کہ
 وَنَحْنُ نَسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ سے
 کو راضی کر کے اس عذاب سے نکل سکیں۔ سنا، عہدِ عاقبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کو سزا دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے کمرہ گنہ گریوں
 کی معافی طلب کر لیں۔ یہ تو اسی دنیا میں ممکن ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو
 جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ غفور درجہ سے مگر قیامت
 میں وہ ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت انسان دائرِ العمل سے خارج ہو جائے گا
 چکا ہو گا۔

آگے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر ہے فَلِلَّهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
 ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ربِّ السموات و ربِّ الارض جن جہاںوں اور
 زمین کو پروردگار ہے ربِّ العالمین اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان
 قیاموں صفات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ ان میں وہ مختلف چیزوں میں
 مگر رب سب کا ایک ہی ہے، مگر کہ تو کہتے ہیں کہ آسمان، زمین، فضاؤں اور
 ہوائوں کے دیوتا مختلف ہیں۔ اسی طرح ہندو مت والے کہتے ہیں کہ پیدائشی
 والا، باقی رکھنے والا اور فنا کرنے والا۔ تین مختلف خدا ہیں، حالانکہ رب تو ہر
 چیز کا وہی وہی والا ہے۔ انسان کی تخلیق بھی وہی کرتا ہے اور مرنے کے
 بعد دوبارہ بھی وہی ٹھکانے گا۔ پوری کائنات پر اس کی ربوبیت چل رہی ہے۔
 اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب بھی نہیں ہے۔ رب کا معنی پروردگار ہے جو ہر
 چیز کی تدبیر پرورش کر کے اسے حدِ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کی زیریت
 کا سامان مہیا کرتا ہے۔ وہ اس جہاں کا بھی رب ہے، ہر جگہ وہی وہی ہے۔

کہنا ہے
 پروردگار

کا بھی وہی پورا دکا ہے۔

خدا تعالیٰ کی
کسبانی

آگے فرمایا وَلَکُمُ الْکِتَابُ فِی السَّاعَةِ وَالْاَمْرُ فِی الْیَمِیْنِ اور بڑائی میں
اُسی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین میں عظمت کا مالک بھی وہی ہے جو ہر چیز
کا خالق اور مالک ہے۔ وہی باقی ہے اُس کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ جن
انسان فرشتے، ساری مخلوق اُسی کی محتاج ہے نہ

سر اور رُسہ کھریا و سنی

کہ مکش قدیم است و ذائقہ فنی

بڑائی اور عظمت تو اُسی کے لائق ہے جس کی ذات قدیم اور ازلی ہے۔ اور جسکی
بادشاہی دائم ہے۔ اسی لیے ہم ہر وقت اللہ اکبر کہہ کر اُسی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں
بڑائی اُسی کو سزاوار ہے جس کی ہر چیز ذاتی ہے اور کسی دوسری جہتی کی کوئی چیز ذاتی
نہیں بلکہ سب جو خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ خالق دیکھو شیء و المومنین
ہر چیز کا خالق وہی ہے، باقی سب مخلوق ہے اور اُس کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن
میں فرمایا یَسْأَلُ مَن فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَآیْتُمْ اَنْ یَّزَالَ
کی ہر چیز اُسی کی سزاوار ہے، کوئی زبان مال سے بجا رہے اور کوئی زبان مال
سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الْکِبْرُ یَا رَدَّ اِنِّیْ
وَالْعِلَّةُ اَنْ اَزَالَ یعنی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے جو شخص
اس بڑائی اور عظمت کو اپنے اوپر اور منہ پاس ہے گا۔ فرمایا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں
گھا۔ سورۃ مومن میں بھی گزریا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ
عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ۔ ذَاخِرٌ فِیْ ذٰلِکَ اٰیٰتٌ ۱۶۰ جو لوگ میرے
سامنے دستِ موال دائر کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ میں اُن کو ذلیل کر کے دوزخ
میں ڈالوں گا۔ میرے بندوں کو میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا چاہیے اور مجھ
سے سوال کرنا چاہیے۔ غرضیکہ غنی اور صمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری
مخلوق اُس کی محتاج ہے۔ اُس کے سوا کوئی کسی کی حاجت بڑائی کر سکتا ہے نہ

کسی شہل کو محل کر سکتے۔ آسمانوں اور زمین کی فہرہانی صرف اسی وح ذی الامتہ کی ہے۔

فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک
غالب اور حکمتوں والا ہے۔ قوت کا سرچشمہ وہی ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ
نَجِید (پرست - ۲۱) وہ اپنی تدبیر میں غالب ہے، باقی ساری مخلوق مغلوب
ہے۔ وہ حکمتوں والا بھی ہے کہ اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ارض و
سما کی تخلیق، بعثتِ انبیاء، نزولِ کتاب، وقرعِ قیامت اور جزائے عمل سب اس
کی حکمت کا شاہکار ہیں۔ لہذا اسی کی عظمت اور توحید پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بھی
ایمان کا ایک جزو ہے۔

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَالرَّبُّ رُكُوْعَاتٍ
سورتہ احقاف مکی ہے۔ اس کی پینیس آیتیں اور چار رکعت ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ ② مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِأَمْرٍ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ ④ قُلْ أَرَأَيْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ ⑤ أَيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ
عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ⑦ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑧ وَإِذَا
تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑨

ترجمہ۔ حصہ ۱ (۱) انا، کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور کھتریں دائرہ ہے (۲) نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو مٹا حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت۔ اب اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُس چیز سے جس کے ساتھ اُن کو رکھا، وہ اس سے اجتناب کرنے میں (۳) آپ کہہ دیجئے (۴) پیغمبر! جیسا کہ بتلاؤ جن کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا دکھانے مجھے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے زمین میں، یا ان کے لیے کچھ شرارت ہے آسمانوں میں۔ لہذا میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا کوئی باقی ماندہ علم کی بات اگر تم سچے ہو (۵) اور اس سے زیادہ گہرا کون ہو جو پچھتا ہے اللہ کے سوا اُس کو کہ وہ نہیں اُس کی پکار کو پہنچتا قیامت تک۔ اور وہ اُن کی پکار سے غافل ہیں (۶) اور جب انکھے کیسے جاؤں گے لوگ تو ہوں گے وہ اُن کے دشمن، اور اُن کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے (۷) اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن پر جاری آیتیں واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کا جب کہ اُن کے پاس آئیں کہ یہ تو صریح جادو سے (۸)

نام لور
کونٹ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ احاق جمع ہے حقیقت کی جس کا معنی بیت کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ قوم عاد بنزیرۃ العرب کے ربیع ثانی میں آباد تھی۔ یہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ اس لیے اُس مقام کی خصوصیت کی نسبت سے اس سورۃ کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورۃ حواہم بعد کی آخری سورۃ ہے جو کہ مکی زندقہ کے آخری دور میں سورۃ الجاثیہ

کے بعد نازل ہوئی اسکی پینتیس آیات اور چار دکرع ہیں اور یہ سورۃ مبارکہ ۶۴۴ کلمات اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے

مصابیح سورۃ

اس سورۃ کا موضوع اور مضامین حوازم سب سے کی دیگر سورتوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد توحید باری تعالیٰ، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت و وحدہ اوقات کی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر بنیادی دینی عقائد بیان ہوئے ہیں۔ اس سورۃ میں قوم عاد کا ذکر ہے، مشرکین کی مکر و مصلحت و سفارش کی تہذیب کی گئی ہے۔ دعوت الی القرآن کا ذکر اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔ جنات کے اسلام لانے کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً اولوالعزم انبیاء کا ذکر بھی اس سورۃ میں آگیا ہے۔ اس کے علاوہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کا باب بھی بیان ہوا ہے۔

حدوت مقطعات

ان سات سورتوں کو حوازم سب سے کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان سب کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ان حروف کے قطعی اور یقینی معانی حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے، تاہم بعض صحابہؓ اور بعد میں آنے والے مفسرین کرام نے تفسیر و فہم کے لیے ان حروف کے کچھ معانی بتائے ہیں۔ چنانچہ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے جہنم الہی اور ح سے عید ملک مراد ہے اور معنی یہ بنتا ہے کہ خود خداوندی اور بادشاہی کی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ثابت ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے ارض و سما اور پوری کائنات میں حکومت فقط خدا تعالیٰ کی ہے اور بزرگی اور عظمت بھی اسی کے لیے ثابت ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ ن کا اشارہ حمایت کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس کی وداایت لڑنے والوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور ح کا اشارہ رہنمائی و تہذیب کی طرف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ باتیں کہ اہل ایمان اور اہل توحید جن کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ ن سے مراد جبل اللہ یعنی اللہ کی کسی ہے جس کے متعلق خود خدا تعالیٰ ماحم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا رِزَالًا

اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا اور حق سے مراد میں یعنی محفوظ رہنا۔ گویا جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہر طرف سے مضبوط بھی ہے۔ اس رسی سے مراد قرآن کریم ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے سے انسان اللہ تعالیٰ سے نکل جانے کا اور عالم بالا کی طرف چلا جانے کا۔ ایسا کرنے سے وہ گویا کامیاب ہو جائے گا۔

بعض فرماتے ہیں حق کا اشارہ علیہ یعنی زیور کی طرف ہے کیونکہ قرآن کریم ہی ایک زیور ہے۔ اور حق سے مراد سترین ہے۔ جس طرح زیور پہن کر انسان زینت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی بنی نوع انسان کے لیے کمال درجے کی زینت کا باعث ہے۔ ان تمام تر نعمی، معافی کے باوجود ستر اور زیادہ ساتھی والی بات یہی ہے کہ ان معذرت کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ اور اُس کی ان معذرت سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اُس پر ایمان ہے۔

نزل آتا ہے

تو اہم سجد کی ہر سورۃ کا آغاز قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت سے ہوا ہے۔
 یہاں پر بھی ارشاد ہوتا ہے تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
 کتاب یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز یعنی زبردست اور غالب ہے۔ ہر چیز اُس کی مصلحت ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اُس کے خلاف نہیں ہے۔ وہ حکیم بھی ہے کہ اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ کائنات کی تخلیق، ان لوگوں، جنوں اور فرشتوں کی پیدائش، آسمانوں، اُس کے کمروں اور زمین کی تخلیق، ایک خاص مدت تک کے لیے مقررہ کردہ نظام شمسی اور پھر اس کے بعد پرے نظام کی تبدیلی، قیامت کا برپا ہونا، حساب کتاب کی منزل اور جہانے عمل کی منازل سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں۔

تخلیقِ انج

اُعلیٰ آیت کریمہ میں اسی بات کی وضاحت ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ بَرًّا نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق بیکار محض نہیں ہے

بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے وَاجِبِلْ قَسَمَتِي اور مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ یہ سارا نظام دائمی نہیں ہے بلکہ جب اس کی مقررہ مدت مکمل ہو جائے گی تو یہ دوبارہ ہم پر مہم ہو جائے گا۔ پھر نئی زمین اور نیا آسمان ان کی تجدید لیں گے، اور عالم بالا کے تمام حالات ہمیشہ آئیں گے۔

فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَتَا اَنْذَرُوا مَعْرَضًا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اُس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو وہ اعلیٰ قیمت پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قُرْعِ قِيَامَتِ اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ کوئی قیامت برپا ہوگی، نہ حساب کتاب کی منزل آنے کی اور نہ ہی ہم نے کوئی باز پرس کر لیا۔ لہذا جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انہی مخالفین سے یہ لوگ اعلیٰ قیمت کے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جس شخص کو آخرت میں حساب کتاب اور پھر جزائے عمل کا احساس تک نہ ہوگا۔ وہ اس کے لیے تیاری کیا کرے گا اور پھر اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوگا؟ ایسے شخص کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

توحید کا اثبات

اگلی آیت توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّیْ سَمِیْعٌ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اَوْ عَیْنٌ مِّنْ دَعْوٰتٍ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ بلا تملک تبارک و تعالیٰ کو قمر اللہ کے سوا پکارتے ہو، اُن کی عبادت کرتے ہو، اُن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہو اور اُن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی چاہتے ہو اَوْ رُفِیْ مَا ذَا خَلَقُوْا اَلْاَرْضَ جس نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جمعد وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ یہ عقل کی بات ہے۔ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو وہ چیز اُس کی عبودیت کی عقلی دلیل بن سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر مار کر دیکھو کہ انہوں نے زمین میں کوئی شجر، حجر، دریا، پاڑ، چیل، سبزیاں، جانور، کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہوں۔ جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں تو پھر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے

کی معاصرے پاس دلیل ہے، اگر زمین میں معبودانِ باطلہ کی پیدا کردہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ هَـذِهِ السَّمَوَاتُ مَا تَرَكُنَّ اَسْمَانُوهَا تَخْلُقُ فِيهَا رِجَالٌ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ہے کہ انہوں نے کوئی آسمان بنایا ہو یا کوئی آسمانی کردہ پیدا کیا ہو، کوئی آسمانی مخلوق پیدا کی ہو، آخر کس بنا پر تم ان کو پکارتے ہو اور ان کو معبود سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس حقیقت کو دہریوں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذاہب طے تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب خالق و دہست تو پھر معبود کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟

فرمایا، اگر تم مشرک کے ثبوت میں کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نقلی دلیل ہی لے آؤ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ يَنْصَبْ عَلَيْكُمْ قَبْلُ هَـذِهِ اَمْ لَكُمْ اَسْمَانُوهَا تَخْلُقُ فِيهَا رِجَالٌ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں لکھا ہو کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے۔ اور یہ بات بالیقین ثابت ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں شرک کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ہر صحیفہ اور کتاب میں شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ملتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی کتاب بھی پیش نہیں کر سکتے اَوْ اَنْزِلَ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ تَوْحِيدٌ لَّكَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتُحْيِيكَ اَمْ لَكُمْ اَسْمَانُوهَا تَخْلُقُ فِيهَا رِجَالٌ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ہے کہ کسی نیک، صالح، اویا، اللہ جھگڑا کسی نبی یا دانش ور کا قول پیش کیا جاسکتا ہے۔ مشرک کے حق میں ان میں سے کوئی قول ثبوت کے طور پر پیش کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا ہر نبی، ولی، مبلغ اور صالح آدمی ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا رہا ہے اور شرک کی طرف کبھی کسی نے دعوت نہیں دی۔ دانشوروں میں سے لقمان بہت بڑے حکم اور دانشور گزرے ہیں۔ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور جن کے نام پر ایک سورۃ بھی ہے۔ ان کا بیان قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) اے بیٹے! شرک کے ساتھ شرک نہ کرنا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی اللہ کے پاس صفائی کا کوئی

کافر ہی نہیں ہے۔ موطاء امام مالک میں پانے انبیاء کے اقوال میں سے ایک یہ قول بھی ملتا ہے اِذَا لَمْ تَسْخَعْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتُ جب تم سے عیا و کامادہ اٹھ جائے تو پھر جو چاہے کر کے پھر۔ فارسی کا محاورہ بھی ہے: بے نیاز باش ہو پھر خواہی کن: یعنی بے حیا بن کر جو دل چاہے کر دو۔ پھر تمہیں کس کی پروا ہوگی بمقصد یہ کہ جب تم عقلی یا نقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر جو چاہو کر کے پھر۔ اپنے زعمِ باطل سے کسی کو مجبور بنا لو، حاجت روا اور مشکل کشا کر لو۔ تمہیں کون پوچھنے والا ہے الغرض فرمایا کہ شرک کے حق میں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے اَوَاتِ كُمْ صِدْقَيْنِ اگر تمہارے دعوے میں سچ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مطلوبہ دلیل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔

بہترین گمراہی
مذہب غیر اللہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذہب غیر اللہ کو بہترین گمراہی قرار دے کر ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پارتا ہے اور جن کو پکار رہا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے مَنْ لَا يَسْتَعِيبُ لَكَ الْيَوْمَ الْعِصْمَةُ کہ وہ جس کی پکار کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سے یکسر غافل ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں کہ کون کس کو پکار رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؛ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کی پکار کر سنے گا نہیں تو اس کو جواب کیسے گا خواہ وہ قیامت تک پارتا رہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے یا تو وہ مٹی، پتھر یا لکڑی کے بت ہوئے ہیں جو رد اور عقل و شعور سے بیگانے ہی غالی ہیں۔ لہذا ان کے کسی کی پکار کو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی مثال اللہ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسی ہے کَبَّاسِطَ كَفَيْتَةِ الْغُلَامِ لِيَبْلُغَ فَاةً وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ (آیت ۱۴) کہ کوئی شخص دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اس کے منہ میں چلا جائے مگر ایسا کبھی نہ ہوگا۔ جب تک کہ انسان خود پانی کو اٹھا کر اپنے منہ میں

نہیں ڈالے گا۔ غیر اللہ کو پکارنا بھی ایسا ہی ہے کہ قیامت تک پکارتے رہو۔ وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن کو پکارا جا۔ یا ہے وہ جن فرشتے یا انہوں میں سے انبیاء، اولیاء، یا شہداء ہوں۔ یہ لوگ قرآنی طبعی عمر پوری کر کے اللہ کے بن بشتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس دنیا میں کھڑا ہو کر پکارتا ہے تو وہ اتنی دور سے اُس کی پکار کیسے سُن لیں گے؟ فرشتوں کے متعلق سورۃ سبا میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرشتوں سے پوچھے گا اَھْلُوْا لَآ اَیَّاکُمْ کَانُوْا یُعْبُدُوْنَ (آیت ۴۰) کیا یہ لوگ دنیا میں تمہاری پوجا کرنے والے تھے تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگار! تہ پارس ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا۔ یہ لوگ توحیات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ فرشتے بھی شرکوں کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ غرضیکہ جانداروں کے متعلق سورۃ فاطر میں موجود ہے کہ مشرک لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ تو گھٹلی کے چھلکے کے برابر ہیں کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو لا یَسْمَعُوْا دُعَاۃَکُمْ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَکُمْ (آیت ۱۷) تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر نہ سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت والے دن وہ تمہارے اس شرک سے انکار کر دیں گے۔ الغرض! اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے۔ وہ مثل کشافی اور معاہدہ ربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیونکہ اَنَّ الْعُقُوۃَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا (البقرہ ۱۶۵) طاقت تو ساری کی ساری خدا تعالیٰ کے پاس ہے اور مخلوق کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور عارضی ہے۔ اللہ عجب چاہے اُسے سب کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اُس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔

پھر فرمایا وَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب قیامت والے دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کَانُوْا لَہُمْ اَعْدَاۃٌ تو وہ (معبود) ان (عابدوں) کے

معبودان کی طرف سے انسا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى
مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

ترجمہ :- کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ (پیغمبر نے) اس (قرآن کو)
نکڑ دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا
ہے تو نہیں، ہاں کہ تم میرے لیے اللہ کے سامنے کسی
چیز کے۔ وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر
تم گھستے ہو۔ ہاں ہے وہ گواہ میرے درمیان اور
مٹھائے درمیان۔ اور وہ بڑا ہی نکتہ والا اور مہربان ہے (۸)
آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) نہیں ہوں میں کوئی انوکھا بولوں
میں سے۔ اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ
اور نہ (یہ) جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا (مٹھائے) ساتھ۔ میں

نہیں اتباع کرتا مگر اُس چیز کا جو وحی کی بات ہے میری طرف
اور نہیں ہوں میں مگر کھول کر ڈر سناتے والا ⑨ آپ کہہ دیجئے
مہل بتلاؤ، اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور تم نے
اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور گواہی دی ایک گواہی سننے
والے نے بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر۔ پس وہ
ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہنمائی
کرتا اُس قوم کی جو ظلم کرنے والی ہو ⑩

کلام الہی
میں منتخبہ

آج کے درس کی پہلی آیت گذشتہ درس کی آخری آیت سے مربوط ہے گذشتہ
درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار کے سامنے ہماری واضح آیتیں پیش جاتی ہیں
تو وہ اُن کے اثر کے اعتبار سے کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اب اللہ
نے فرمایا ہے کہ ان بد بختوں نے اس سے بھی بُری بات کی ہے اور وہ یہ کہ اُنہیں
یَقُولُونَ اَفْئِسُّ لَہٗ کَیۡدٌ لَّوۡ لَکُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِسۡمٰیہ کلام کو کھڑا ہے
گویا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خود سامنے ہے۔
نمود اللہ مگر اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا۔ قُلْ
اَپ کہہ دیجئے اِن اَفْئِسُّ لَہٗ فَلَا تَعْمَلُوۡنَ لَیۡفَ مِّنۡ اللّٰہِ شَیۡءًا
کہ اگر یہ سب سب تو تمہاری بات تو پھر تم میرے لیے اللہ کے ساتھ کسی چیز کے
مکمل نہیں ہو۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کو خود بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اتنا
بڑا جرم ہے کہ اس کے مرتکب کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑ نہیں سکتا۔
گویا اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے قطعاً انکار کر دیا کہ میں ایسے بڑے جرم کا ارتکاب
کر سکتا ہوں۔ فرمایا تمہارے اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بکہ ہُوَ اَخْلَعُ
یَعَاۡتِیۡضُوۡنَ فِیۡہِ اللّٰہُ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اُن باتوں کو جن کے اندر تم
گمے جاتے ہو تمہاری اسی غلط بیانی اور الزام تراشی کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
آپ نے اپنی پاک امتی کے لیے اپنی چالیس سالہ زندگی کو بطور نذر پیش کیا۔ اور فرمایا

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (پورس ۱۶) میں نے
اس سے قبل عمر کا ایک کوئی حصہ تم میں گزارا ہے، کیا اس دوران میں تم نے میری زبان
سے کبھی جھوٹ سنا ہے۔ اب جب کہ بڑھاپے کی منزل آرہی ہے تو کیا میں یکم
جھوٹ بولنے لگ جاؤں گا کہ قرآن پاک خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دوں گا
ذرا عقل کی بات کہو کہ اب میں ایسا کیوں کروں گا؟ فرمایا تمہاری ان الزام تراشیوں
اور غلط باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ خود قسم سے اس معاملہ میں نہیٹ
لے گا۔

آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے مزید کھلوا لکھی بِہ شَہِيدًا كَبِيرًا
وَبَيِّنًا مِّمَّنْ سَمِعْتُمْ اَوْ تَمَعَّاسًا درمیان اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی گروہ کافی ہے
وہ جانتا ہے کہ میں اُسی کا فرستادہ پیار رسول ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کسی پر
افتراء، باندھنا تو بہت ہی بُری بات ہے اور جھڑپ جھوٹ باندھنا، وہ کبھی کام
نہیں جوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری غلط بیانی اور میری صداقت پر گواہ ہے وَهُوَ الْعَظِيمُ
الْحَكِيمُ اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ افتراء جیسے بُرے
جرم کے مرتکب کو بھی فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ اس مہلت
سے تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری گرفت پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ جب چاہے گا۔
تمہیں پھیلے گا اور ہلاک کر دے گا۔ یہ قرآن کی حقانیت کا بیان ہو گیا۔

چوتھے کافر اور مشرک لوگ نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے تھے اس لیے
اُہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس منکر کو بھی حل فرمادیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ
لِّیَغْفِرَ لَآپٍ اِنَّ سَہْ دَیْ مَہَا کُنْتُ بِیْضًا مِّنَ السَّہْلِ کہ میں کوئی نیا
انوکھا رسول نہیں ہوں کہ میں اولین رسول ہوں اور مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا
جس کی وجہ سے میں تمہیں اوپر اُچھوس ہوتا ہوں۔ نہیں بلکہ مجھ سے پہلے بت سے
رسول آپکے ہیں اور میں تو اس سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں۔ مجھ سے پہلے آنے
والے رسولوں نے ہی اللہ کی وحدانیت، وقرب قیامت اور جہانے نعل کا درس دیا اور

نہ محمدی تعلیم کے کہ آیا ہوں۔ پھر تم میری باتوں کو عجیب کیوں سمجھ رہے ہو۔ اللہ کا
 ذہن ہے۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ
 بَعْدِهِ (النہار۔ ۱۶۳) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام
 اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر کی۔ مطلب یہ کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں
 بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے اور اللہ نے ان پر وحی
 جی نازل فرمائی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ ترقیہ میں سے چلا آ رہا ہے اور حضور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ لہذا آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم
 کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیئے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کفار پر مشرکین
 سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے بہت بڑے ہو۔

علم غیب
 کی نفی

آیت کے اگلے حصے میں حضور علیہ السلام نے اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمادی
 ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپ یہ بھی کہہ دیں وَمَا اَوْحَىٰ مَا يَفْعَلُ بِكَ وَاِيَّاكُمْ
 اور میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یعنی کس قسم کے حالات و وحی
 پیش آنے والے ہیں۔ مجھے ان کا کچھ علم نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کو اس طرح
 سمجھایا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ دنیا میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا
 ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے اکثر انبیاء کو بڑی بڑی تکالیف پہنچائی گئیں تھیں نہ بہت سے
 انبیاء کو قتل کیا گیا۔ لہذا مجھے کچھ علم نہیں کہ آئندہ زندگی میں مجھے کن حالات سے
 گزرنا پڑے گا۔ جہاں تک نافرمان قوموں کا تعلق ہے تو ان کو بھی طرح طرح کی
 سزائیں دی گئیں۔ کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر بچہ مسلط کی گئی، کسی کو طوفان نے آگیر اور
 کوئی قوم پانی میں غرق ہوئی۔ لہذا فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق بھی کچھ علم نہیں کہ تمہارے
 ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔

اس آیت کے عین میں تو بالواسطہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے تاہم دیگر آیات میں
 حضور علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی صراحت نفی بھی موجود ہے۔ سورۃ یونس میں
 ہے کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر آپ کے پروردگار کی طرف

سے کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی۔ تو اللہ نے فرمایا: فَقُلْ اِنَّهَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ اَيُّهَا الْغَيْبُ تو سارا اللہ کے پاس ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہوایا ہے کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے غزائے ہیں وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ (آیت ۵۰۰) اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع، نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے وَكَانَ كُنُتُ اَنْذَرُ الْغَيْبِ لَا سُبْحَانَكَ كُنُتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَا مَسَّحِي السُّوءُ (آیت ۱۸۸) اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہتری کی بہت سی چیزیں جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی خلیفہ بھی نہ پہنچتی، مگر ایسا نہیں ہے، نہ تو میں نے اپنے لیے کوئی چیز، نہ وہ بدیہی کی بات اور نہ ہی میں تکالیف سے بچ سکا ہوں، بطلب یہ کہ میں غیب و علم نہیں رکھتا۔

علامہ مشرقی نے مَا اَذِرْنِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ غَلَطًا لِّمَا بِيَاكُ گویا کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں پیش آنے والے حالات کے علاوہ آخرت میں اپنی نجات کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اسے اپنی نجات کا قطعی یقین ہو جاتا ہے کیونکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں۔ اس کے علاوہ جس کو اللہ کا نبی بشارت سے دیتا ہے وہ شخص ہی قطعی ناجی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور مشرّف اور بعض دیگر صحابہ کرام قطعاً جنتی ہیں کیونکہ آپ نے انکی کو اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ چنانچہ جب علامہ مشرقی نے اس قسم کا مضہم لیا تھا تو علمائے کرام نے اُسی وقت تعاقب کر کے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ کے بنی کو جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ عام امتیہوں میں سے کسی شخص کے متعلق کچھ جنتی ہونے کی فتویٰ نہیں دیے جاسکتے، اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس بات کا علم وحی الہی کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ صرف نبی پر

آتی ہے۔

اتباعِ وحی

محض علیہ السلام نے قوم پر یہ بھی واضح کر دیا اِنْ اَتَّبَعِ الْاُمَمَ يَتَّبِعُوا اِلَافًا
 میں نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے پیغمبر کے علاوہ
 عام امتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 (الاعراف-۳) اُسی چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
 کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری انابِ شباب چیزوں کی پیروی مذکور۔ مفسر دیا
 وَمَا اَنَّا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ میں تو صرف کھول کر ڈرنے والوں تمہیں برائی
 کے انجام سے واضح طور پر آگاہ کر دیتا ہوں اور نبی، ایمان، تقویٰ اور طہارت کے
 اپنے انجام کی خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ
 اللہ تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچاتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے۔ لہذا تم
 یہ لانا کہ میں نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے، ٹہری ہی غلط بات ہے۔ اللہ کا فہم بہت
 وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْيَانِ لَآخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿۴۵﴾ ثُمَّ
 لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿۴۶﴾ (سورۃ الحاقہ) اگر یہ رسول ہمارے ذمہ
 کوئی محسوس بات بنا کر لاتے تو ہم اُسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور پھر اُس
 کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ مقصد یہ کہ میں تو وحی الہی کا صرف اتباع کرتا ہوں،
 اس کو خود نہیں بناتا۔

قرآن کی
حقیقت
پیشکش

اصلی آیت میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں سمجھائی ہے۔
 قُلْ اے پیغمبر! آپ اللہ کہہ دیں اَوْ اَشْهَرُ اَنْ صَاحَّ عَنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو و کَفَرْنَا بِهِ
 اور جس کا تمہارا کہہ رہے ہو، تو پھر تمہاری اس الزام تراشی کا کیا انجام ہو گا؟ ایسی
 صورت میں تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے؟ حقیقت یہ ہے وَشَهِدَ
 شَاهِدٌ مِنْ اٰجَلِ اَمْرِ اِيْلَ عَلٰی امْرُؤٍ لَّهِ اس کتاب کی حقیقت کے
 متعلق نبی اسرائیل میں سے بھی ایک گواہ گواہی دے چکا ہے مگر تم پھر بھی اللہ

کی کتاب کا انکار کیے جاے ہو۔ آخر تمہارے پاس اس انکار کی کیا دلیل ہے؟
 علی و شیلہ کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مثل زمانہ ہے
 اور سیدہ حاسہ کا معنی یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہ نے اس کتاب پر
 شہادت پیش کی ہے۔ اور مثل کو برقرار رکھا جائے گا تو اس کی مثل سے تورات
 مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی مثل ہی ایک عظیم الشان آسمانی کتاب ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ تورات میں بھی قرآن کی حقانیت کی گواہی موجود ہے، لہذا تمہارے
 پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خبردار رہو کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام
 ہے تو پھر تمہارے بڑے انجام میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

بنی اسرائیل
 کا شاہ

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے قرآن
 کے حق میں گواہی دی ہے تو وہ کون ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس شاہ کا
 مصداق حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو علمائے یو د میں سے ایمان لائے۔ آپ
 ہی نے حضور علیہ السلام کی رسالت اور قرآن پاک کے حق میں گواہی دی تھی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں قشر بیت لائے تو حضرت عبداللہ
 بن سلام ایک مجلس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ آپ
 تورات کا علم رکھتے تھے آپ نے حضور علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان
 لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی پیشین گوئی تورات میں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ اُسی وقت
 ایمان لے آئے۔

مگر یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ توم کی دور میں نازل ہوئی جبکہ
 مذکورہ واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ اس ضمن میں بعض فرماتے ہیں۔
 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی دور میں نازل ہوئی ہو، اور حضور علیہ السلام نے
 اسے مکی سورۃ میں رکار دیا ہو کہ اس قسم کے بعض دوسرے شواہد بھی ملتے ہیں۔ تاہم
 زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی۔ لہذا اس

کے مصداق عبداللہ بن سلام نہیں ہو سکتے۔

بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ شہادت کا واقعہ مکہ میں ہی پیش آیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ مکے میں باہر سے بھی لوگ آتے جاتے تھے اور مکے والے بعض اوقات حضور کی رسالت کے متعلق اچن سے بھی رائے سے ملتے تھے چنانچہ ایک یہودی عالم کسی کام سے مکے میں آیا تو قریش نے اُس سے دریافت کیا کہ تمہارا اس مدعی نبوت کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس عالم نے بتایا کہ آخری نبی کی آمد کا ذکر سابقہ کتب میں موجود ہے اور قرآن بتلاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ گویا اس یہودی عالم نے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور اس سے وہی شاہ مراد ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شاہ کا مصداق تو حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور مذکورہ دوسرا یہودی عالم ہے بلا شہادۃ خذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت ثانی بیبا کہ سورۃ صف میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں وَصَبَّحُوا بُرُؤً یَّأْتِی مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ اٰمَنَّا اَحْمَدُ (آیت ۶۰) اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام مسیح ہو گا۔ اس طرح گویا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد سے چھ سو سال پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور بنی اسرائیل کے شاہ سے آپ ہی مراد ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شاہ ۔۔۔ و تصدیق کی قَامَرِ
اور وہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا وَاسْتَکْبَرُوا
مگر اے اہل مکہ! تم تکبر کر رہے ہو۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب کا انکار کر رہے ہو تا جس عالم

ابن ہشام
کے ہاں

گواہ ہے کہ ہر نبی کے اولین متبعین میں غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں جب کہ اہل دار
نے اپنے غرور و تکبر اور چہرہ اہمیت کی وجہ سے اکثر انکار ہی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر
ہم نے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو ہماری سیادت ختم ہو جائے گی۔ لہذا وہ اپنی ضد
اور عناد پر ہی اڑے رہے۔ پھر آخر میں جب کوئی چارہ کار نہ رہا تو بادل غمراہ
لائے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ
بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو راہیں دکھاتا۔ ظالم شخص وہ ہے جو
بالفعل ظلم کرے۔ اسے یعنی کفر و شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو چھوڑنے
کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اُس وقت دیتے ہیں جب وہ شخص اہم
ہو کر ظلم ترک کر دے اور سچا وعدہ کرے کہ جہنم دنیا کا کام نہیں کرے گا۔ اسی پر
کا نام توبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو توبہ قبول کر لیتا ہے تو جہنم اس پر
ہرگز کاربند نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ ہے۔ **وَ اِنَّہٗ بِمَا جَعَلْنَا**
فِیْہَا لَنَهْدٍ لِّہُمْ سُبُلًا (العنکبوت - ۶۹) ہر شخص راہ راست کے حصول
کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، ہم اس پر ہدایت کا راز نہ کہہ سکتے ہیں
اس کے برخلاف جو شخص کفر و شرک میں مصیبت، ظلم و بددلی پر قائم رہتا ہے، اُس
کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کے لیے ماہم رہتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ۝ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ لِأَمَامَا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّبُذْرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا، اُن لوگوں سے جو ایمان لانے کہ اگر ہوتا یہ (دین) بہتر تو نہ سبقت کرتے یہ لوگ اس کی طرف ہم سے، اور جب کہ انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کی پس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے ۝ (۱۱) عاونہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی۔ اور یہ کتاب (قرآن) تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے نئی کرنے والوں کے لیے ۝ (۱۲) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم

وہ اس پر ثابت قدم ہے، پس نہیں خوف ہو گا اُن پر اور نہ وہ ٹھکین ہوں گے (۱۳) یہی لوگ ہیں جنت والے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اُس میں، بدلہ ہے ان کا بدلہ کا جو وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

گزشتہ آیات میں قرآن حکیم کی حقانیت مصداقت اور اُس کے وحی الہی ہونے کا ربط ثابت کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ رسالت و نبوت کے متعلق شک کرنے والوں کی تردید بھی اُس نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں کہ میں کوئی انوکھا اور نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں اور میں تو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں مجھے اُن تفصیلی حالات کا علم نہیں جو آئندہ زندگی میں میرے اور تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، میرا کام تو اتباع وحی اور انہیں کفول کر ڈرنا ہے۔ فرمایا یاد رکھو! کہ اگر یہ قرآن پاک اللہ کی جانب سے ہو اور تم اس کے منکر ہو حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک معتبر گواہ نے اس کی صداقت کی گواہی بھی دی ہے، وہ تو ایمان لا چکا ہے اور تم غرور و تکبر کی بناء پر انکار کر رہے ہو تو پھر بخدا تمہارا کیا حشر ہو گا اور تمہارے اس تکبر کا کیا نتیجہ برآ ہو گا۔ فرمایا اگر زیادتی پر اُٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم جیسے ظالموں کو راہِ راست سے محروم ہی رکھے گا۔

اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور کہا کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کَوْكَبًا خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِہ اگر دین اسلام واقعی بہتر ہوتا تو یہ (عزیز عزا لوگ اس کو اختیار کرنے میں) ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف جب مشرک اور کافر لوگ دیکھتے کہ چند نادار لوگ، کچھ غلام اور لونڈیاں اور کچھ مفلوک احمال لوگ ایمان سے بہرہ ور ہو رہے ہیں تو کہتے کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو یہ کمزور قسم کے لوگ اختیار نہ کرتے بلکہ ہم صاحب حیثیت لوگ اس کی طرف مائل ہوتے۔ وہ اپنے زعمِ باطل کے مطابق

یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں غرضمال ہیں، ہمارے پاس مال و دولت، کوٹھیاں، کاریں اور نوکر چاکر ہیں، اسی طرح قیامت کو بھی ہم ہر طرح سے سرغرم ہوں گے اور ہمیں تمام آسائشیں وہاں بھی دستر ہوں گی۔ جب کہ یہ غریب و نابالوگ وہاں بھی اسی کمزور حالت میں ہوں گے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے کہ اگر آخرت کا کوئی جہان ہے اور وہاں آرام و آسائش کی ضرورت ہے جو دین اسلام اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس دین کو اختیار کرنے میں ہیل کرتے نہ کہ یہ غریب و زنا دار لوگ۔ ابو جہل کی ایک لٹھنی ضمیمہ کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اسلام ایسے ہی حقیر لوگوں کا حصہ ہے تو پھر ہم اس سے باز آئے۔ ایسے اسلام کو قبول کر کے ہمیں کیا بٹہ گا؟ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کا یہ زعم باطل تھا اور اسی کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم ہے۔

فرمایا **وَلَاذِكُمْ يَهْتَدُوا بِهِ** اور جب انہوں نے یہ ہدایت نہ پائی۔
فَسَبَّحُوا ثُبُوتَ هَذَا آفَاقًا قَدِيمًا کہنے لگے کہ یہ تو پرانا گھٹا ہوا جھوٹ ہے لوگ پہلے ہی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف اپنے نبی مبعوث ہے جو انہیں تبلیغ دین کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آنے کا۔ جب قیامت برپا ہوگی، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جڑائے علی کی منزل آنے کی اور پھر دوزخ اور جنت کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ ایسی ہی باتیں یہ بھی کرتے ہیں مگر ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہونے نہیں دیکھا، نہ مجاہد اعمال کی منزل آئی ہے اور نہ ہی کسی نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔ یہ سب من گھڑت جھوٹ ہے، نفوذِ باشر۔ اللہ نے ان باطل خیالات کا رد فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ دنیا کا مال و دولت یا جاہ و اقتدار ہر نامی شخص کے ہر لحاظ سے بہتر ہونے کی دلیل نہیں۔ بلکہ بستی کی دلیل ایمان، ترمیم، اخلاق اور فکر کی پاکیزگی ہے جو یہ چیزیں حاصل ہونے پر وہ انشاء اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے حالات والوں کو بھی فراز دیتا ہے مگر یہ ان کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دائمی فلاح

دار مدار ایمان نیکی اور اعمالِ صالحہ پر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اولین جان نثار
اکثر کمزور لوگ تھے مگر وہ ایمان میں پختہ تھے، ایمان، اخلاق اور اعمالِ صالحہ میں ٹہرے
ہوئے تھے اور یہ لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے۔

عیت کی
تعریف

امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔
كُلُّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ هُوَ بَدْعٌ يَعْنِي
ہر وہ فعل یا قول جو صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگر یہ کوئی بھی
چیز ہوتی تو صحابہ کرامؓ اس میں ضرور ہفت کرتے کیونکہ لَمْ يَثْبُتْ کو خصلۃ
من خصالِ بخیر الا وقد بادروا اليها بستری کی کوئی خصلت ایسی
نہیں جس کی طرف صحابہؓ نے ہفت نہ کی ہو۔ لہذا بعد کی تمام دین میں ایجاد شدہ چیزیں
بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔

امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کی کتاب السنن میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا
واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کے متعلق حضرت سماک بن حربؓ نامی کا بیان ہے کہ آپ
کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ پہلے چار خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر
صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ تو معروف ہیں مگر حضرت
عمر بن عبد العزیزؓ اس لحاظ سے اُن میں شامل ہیں کہ آپ کی خلافت بھی خلفائے
راشدین کے نمونہ کے عین مطابق تھی۔ بہر حال حضرت سماکؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک
شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے سنے اقتدیر کے مسئلہ پر بحث کی تو آپ
نے فرمایا کہ بھائی! ایسی بات مت کرو جو صحابہ کرامؓ کے نزدیک صحیح نہیں ہے
آپ نے یہ بھی فرمایا فَادْرُسْ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِنَّ الْقَوْمُ جِسْمُ خَيْرٍ
صحابہ کرامؓ رضی تھے تم بھی اُنسی پر راضی ہو جاؤ لَّا تَهْمُ عَلَيَّ عِلْمٌ وَكَفُّوا وَبَيِّضُ
كَافِدِ كَفُّوا وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى كَيْفَ تَرَى وَهَ لَوْ
علم چمطلع تھے۔ یعنی اُن کا علم گہرا اور سمیع تھا۔ انہوں نے راہِ راست مشورۃ نبوت
سے تعلیم پائی تھی۔ بعد والوں کا علم صحابہؓ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اُن کی بصیرت

بڑی نافذ تھی اور وہ مشکل امور کو کھولنے میں بڑے طاقتور تھے۔ یعنی مشکل مسائل کے حل کرنے کا انہیں حکم حاصل تھا۔ اور جو فضیلت ان میں پائی جاتی تھی وہ اس کے بہت زیادہ لائق تھے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صحابہ کرامؓ کی باتیں ہدایت ہیں اور تمھاری یہ ایجاد کہ وہ باتیں ہدایت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت تم نے بہتری کی طرف سبقت کی ہے۔ اور اس آیت کی روح سے تمھارا دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ بہتری کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ تھے، نہ کہ تم۔ فرمایا کہ اگر تم یہ استدلال پیش کرو کہ صحابہ کرامؓ کے بعد بہت سے نئے مسائل پیدا ہونے لگے ہیں تو یہ نئے مسائل نکلنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے راستے پر نہیں چلے بلکہ انہوں نے غیر سبیل المؤمنین یعنی مؤمنوں کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کیا ہے جو کہ ان کا خود ساختہ راستہ ہے۔ فرمایا بہتری میں سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ ہی تھے، جو کچھ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس میں کفایت تھی اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں شفاعتی اور جو شخص ان سے درے ہے گا۔ اس میں تفریط ہوگی اور جو ان سے آگے نکلے گا، وہ افراط اور غلو میں پڑ جائے گا۔ کیونکہ صراطِ مستقیم پر صحابہ کرامؓ ہی تھے۔ اَنَّهُمْ لَعَلَّیْ هُدًی مُسْتَقِیْمٌ وہ سیدمی ہدایت پر تھے۔ گویا صحابہ کرامؓ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار قرار پائے الغرض! مفسرین کرامؓ فرماتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک غلطی پر ہیں۔ جو اہل ایمان کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان ہی بہتری کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ کے کفار و مشرکین بھی اپنی اسی بہت دھڑی کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جو لوگ آج بدعات و فجائے کے صحابہ کرامؓ سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی سابقہ مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو اپنے فاسد عقائد و اعمال کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔

قرآن کی
حقیقت

ارشاد ہوتا ہے دیکھو! وَمَنْ قَبْلَهُ كُتِبَ مُوسَىٰ اِمَامًا قَوْمًا رَحْمَةً اس قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرأت عطا فرمادی جو پیشوا اور رحمت تھی۔ ہر آسمانی کتاب امت کی رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہی صفات اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اضافی صفت یہ ہے هَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کنندہ ہے۔ قرآن پاک سابقہ کتب کا وہیہ زبور، تورات اور انجیل کی حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں۔ اسی طرح ان کتب سابقہ کے حاملین انبیاء اور دیگر تمام انبیاء بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ فرمایا لِسَانًا عَرَبِيًّا اللہ نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی ہے کیونکہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی قوم کی زبان عربی ہے اور اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تاکہ یہ ظالم کمنے والوں کو ڈر سائے۔ ظلم میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتے ہیں۔ پھر کابریہ، معانہ اور برائی کے دیگر کام ہیں۔ تو اگر قرآن حکیم ہر بڑے عقیدے اور بڑے افعال انہم میں سے والوں کو ان کے انجام سے ڈراتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ اللہ کا یہ کلام نیکی کرنے والوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشخبری ہی دیتا ہے۔ جو شخص ایمان قبول کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اپنی فکر کو صحیح بنائے گا۔ خالص توحید کا قائل ہوگا، کفر، شرک اور نفاق سے بیزار ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے اِنَّ لَهُمْ قَدَرًا مِّمَّا فِي عِنْدِ رَبِّهِمْ (یونس - ۲) کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سہانی کا پایا ہے۔ نیز فرمایا فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (القمر - ۵۵) خدا تعالیٰ کے ہاں اُن کے بیٹھنے کے لیے عزت کے مقام ہوں گے خدا تعالیٰ کی خاص مہربانی اُن کے شامل ہوگی۔ یہ قرآن کی حقیقت بھی ہوگئی۔

توصیہ پر
تائید تھی

اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا شکل مسدیان فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ مُحْتَقِقٌ وَهُ لَوْ كَرِهَتْ جُنُودُكُمْ إِلَهُهُ
 بَلْ أُمِرَ بِكُرْهِهِمْ كَمَا تَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ ۚ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ
 لَأَبْصَارُ ۚ وَلَكِنْ لَمْ تُبْقِصُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ
 تَكْفُرُونَ ۚ

اس پر ثابت قدم ہے۔ استقامت کا ذکر پھلی سورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔
 حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا اُسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ رَاسُودِی - ۱۵
 کہ آپ اور آپ کے پیروکار بھی اللہ کے حکم کے مطابق مستقیم رہیں۔ شیخ عبدالقادر
 جیلانی فرماتے ہیں اطلبوا الاستقامة ولا تطلبوا الكرامة فاستقامت
 تلاش کرو نہ کہ کرامتیں ڈھونڈتے پھرو۔ اکثر لوگ ڈانواں ڈول بہتے ہیں۔ ذرا ذرا سی
 بات پر پھسل جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا باعزت کو اپناتے ہیں، معمولی
 سی بات پر ایمان تک بیچ بیٹھتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کی حقیر متاع خرید
 لیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دین میں استقامت اختیار کرو اور اپنے
 ربو۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی مختصر سا ہمد تبادیں
 جو میرے لیے کافی ہو۔ فرمایا قُلْ أَمِنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ عَلَيْهِ كَمَا دُو
 میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔

فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور چہ اُس پر مستقیم ہے۔
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يُسَاءَلُونَ ۚ

وہی انہیں گزشتہ زندگی کے متعلق وہ مطمئن ہوں گے اور وہ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوں
 گے۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا وَلَا أَهْـمُ يَحْزَنُونَ اور نہ
 ہی انہیں گزشتہ زندگی کے متعلق کوئی غم لاحق ہوگا کہ انہوں نے اُسے ضائع کر دیا
 اور زندگی جیسی قیمتی لونجی کو سود و لب میں گنوا دیا۔ بہ حال خوف آنے والے زمانے
 کے متعلق ہوتا ہے اور غم سابقہ دور کی غلط کارکردگی پر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا
 کہ دین پر استقامت رکھنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے

”خُصْرَطِیۃُ الصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ“ کہ فرمان مبارک ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر
چنانچہ اس قدر دشوار ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوٹلوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ کچھ
میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف عریانی، فحاشی، لہو و لعب، بے ہلیمی، فحش گانے
اور پھر زمین بھری ہوئی ہیں۔ بُرے عقائد، بُرے فلسفے، بدعات، کفر اور شرک کی بھڑک
ہے۔ کچھ ارب لاکھوں میں سے ایک ارب بھی اہل ایمان نہیں دیں گے۔ تاہم
جنہوں نے ماکہ ہمارے پروردگار کے دروازے پر استقامت اختیار کی،
اُن کے متعلق فرمایا اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہي لوگ جنت والے ہیں جلدی
فیتہ ہوا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں کبھی اُن سے نہیں جائیں گے اور نہ
ہی اُن کے انعامات میں کمی واقع ہوگی۔ جَزَنُوْا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
یہ اُن کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ فتنہ و فساد کے زمانہ میں مقصودِ نبوی کریمؐ والوں کو
بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو استقامت علی الدین اختیار کرنے والوں کا بدلہ ہمیشہ
کی جنت ہوگا۔ جہاں انہیں ہر طرف کی نعمتیں میسر ہوں گی جو کہ دائمی ہونگی۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
 كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ
 شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑮
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ
 الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑯

ترجمہ :- اور ہم نے تاکید کی کہ دیا انسان کو اس کے
 والدین کے متعلق نیکی کرنے کا اٹھایا ہے اس کو اس
 کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اور جنا ہے اس کو تکلیف
 سے۔ اور اس کا حمل اور دودھ چھڑا تیس ماہ تک ہے
 یہاں تک کہ جب وہ بچہ گیا اپنی قوت کو اور بچہ
 گیا پالیس سال تک تو اس نے کہا۔ اے میرے پروردگار
 میرے حصے میں کر دے کہ میں شکرا ادا کروں تیری نعمت
 کا جو تر نے مجھ پر انعام کیا اور میرے ماں باپ پر بھی۔

اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند فرمائے۔ اور
درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو۔ بیشک میں
توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے، اور بیشک میں فرمانبرداری
کرنے والوں میں سے ہوں ⑤ یہی لوگ ہیں کہ ہم قبول
کرتے ہیں اُن سے اُن کے وہ بہتر کام جو انہوں نے انجام
دے دیے۔ اور ہم درگزر کرتے ہیں اُن کی بُرائیوں سے۔ یہ ہیں
جنت والوں میں۔ یہ وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا جاتا ہے ⑥

سورۃ کی ابتدا میں قرآن کریم کا وحی الہی اور حقیقی ہونا بیان ہوا۔ پھر رسالت کا
ذکر ہوا اور اللہ نے منکرین قرآن اور منکرین رسالت کا رد فرمایا۔ اس طرح اللہ نے
دین کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات میں رسالت کے ضمن میں گزر چکا
ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (آیت ۹۰) اے پیغمبر! آپ ان
سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا یا انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کے رسول پہلے بھی
آتے رہے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ میں بھی اُسی سلسلہ نبوت
کی آخری کڑی ہوں۔ توحید کے سلسلے میں اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر نہ صرف
اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے بلکہ تمام حواصیم سبعہ میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ روشنی
ڈالی گئی ہے اور شرک کا واضح الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں استقامت
علی الدین کا خصوصی تذکرہ ہوا، اللہ نے استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی
تعریف فرمائی ہے اور اُن کو بہت دی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ
غمایں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ انعام اُن کے اُن اعمال کا
بدلہ ہوگا۔ جو وہ دنیا کی زندگی میں انجام دیتے رہے۔

حقوق اللہ
حق تعالیٰ؟

ایمان اور استقامت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اُسے اختیار کرنا بندے کے لیے
ضروری ہے۔ انسانی سوسائٹی میں حقوق العباد کے ضمن میں والدین سے حسن سلوک سب
سے پہلا حق ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق بہت سی

باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ کسی انسان کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ حقوقِ استر اور حقوقِ العباد کو کبھی حقہ انجام دے۔ جو انسان یہ حقوق ادا کرتے ہیں وہ سعادت مند شمار ہوتے ہیں اور جو اس سے اعراض برتتے ہیں وہ شقی یا بد بخت کہلاتے ہیں۔ آج کے درس میں سعادت مند انسانوں کا تذکرہ ہے اور پھر آگے اُن بد بخت لوگوں کا ذکر بھی آ رہا ہے جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے اُن کی جمانی اور ذہنی کوفت کا باعث بنتے ہیں۔

والدین کے
ساتھ حسن سلوک

ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکید کر دیا ہے۔ وصیت کا معنی یہ کہ حکم ہو جائے اور یہ عام طور پر وفات کے وقت کی جاتی ہے کیونکہ وہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہوتا ہے سورۃ النساء میں وصیت کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں مثلاً احکامِ وراثت کے ضمن میں اللہ نے فرمایا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (آیت ۱۱۰) یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں تاکید کر دیتا ہے اور پھر آگے اولاد اور دیگر رشتہ داروں کے حصص کا تقدر فرمایا کہ ہر حقہ کو اس قدر حق ادا کرو مگر جن بَعْدَ وَحْيَةٍ يُؤْوِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ (آیت ۱۱۲) مگر اُس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والا کر جائے یا اُس قرض کی اور انکی کے بعد جو متوفی کے ذمے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہل ایمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کے برابر ورثہ کے علاوہ دوسروں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے مذکورہ آیت میں ایسی ہی کسی وصیت کی تکمیل کا ذکر ہے کہ اپنے وصیت پوری کر کے قرضہ ادا کرو اور پھر باقی ماندہ مال بیت کے حق داروں کو تقسیم کرو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہاں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید کر دیا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کاظم سورۃ بقرہ، سورۃ لقمان اور دوسری سورتوں میں بھی آیا ہے۔ مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَكَفَىٰ رِبًّا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (آیت ۲۳) تیرے پروردگار نے

کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے گویا خدمت ماں کی زیادہ کرہ فی جلسہ۔ البتہ ادب و احترام باپ کا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَاللَّحْكَامُ عَلَيْهِنَّ ذَرْجَةً (البقرہ - ۲۲۸)** کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہاں پر اللہ نے عورت کے حق میں یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں بہت تسلیف اٹھاتی ہے، بلکہ بعض اوقات قرحورتیں زوجگی کے دوران فوت بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک بچے کی پرورش کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک کٹھن کام ہے۔ جانوروں کے بچوں کی پرورش انسان کے بچے کی نسبت بہت آسان ہے ان میں سے اکثر پیدائش کے فوراً بعد ہی کسی مذہب خود کفنی ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر علم و تقویٰ پاؤں اور منہ مانے لگتے ہیں۔ دودھ پینے والے بچے تو کھرتے پڑتے ماں کے قفسوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دودھ پینے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ گھاس وغیرہ کو بھی منہ مانے لگتے ہیں، جب کہ بچوں کے بچوں کو ابتداء سے ہی اپنی خوراک بیرونی ذرائع سے حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ پیدائش کے فوراً بعد خود بخود دانہ دہا چکنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے **وَحَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء - ۲۸)** یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسانی بچہ ماں کے دودھ تک بھی خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ دو سال تک ماں کے دودھ پر گزار کرنا پڑتا ہے اور یہ ہار کر دیکھیں وہ عام غذا کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بچہ عرصہ تاں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور اس کی پرورش کے لیے ماں کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بچے کو بنلانے دھلانے، کپڑے بدلنے، خوراک کا بندوبست کرنے، سردی گرمی سے بچانے اور بیماری میں علاج معالجہ کرنے والے بڑے مشکل اور صبر آزما کام ہیں جن کو ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باپ کا ذکر ایک دفعہ اور ماں کا تین دفعہ کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ماں کی خدمت پر زیادہ زور دیا ہے۔

عمل رضاعت
کی مدت

عمل اور وضع حمل کے تکلیف دوہرا عمل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے عمل اور رضاعت کی مدت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَمْلِكُ وَفَصْلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا بچے کے حمل اور اُس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے سورۃ البقرہ میں رضاعت کی مدت کے متعلق فرمایا وَالْوَالِدَتُ يَرْضَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّتِمَّ الرِّضَاعَةَ (آیت ۲۳۲) اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں یہ اس تحریر کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ چنانچہ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ رضاعت کی مدت دو سال تک ہے۔ اس لحاظ سے عمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے اور اس آیت کے مطابق حمل اور رضاعت کی کل مدت اربع ماہ بنتی یعنی تیس ماہ بن جاتی ہے۔ انسان کا بچہ عام طور پر نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے بعض اوقات مدت حمل چھ ماہ سات اور آٹھ ماہ بھی ہوتی ہے، تاہم کم از کم مدت حمل چھ ماہ ہے یونانی حکیم جالینوس کے ہائے میں مشور ہے کہ اُس نے کہا کہ میں مدت حمل کے متعلق بڑا فائدہ مند تھا کہ اُس کی کم از کم مقدار کیا ہے، پھر میں نے ایک ایسا کیس بھی دیکھا جس میں بچہ ایک سو چھتراسی دن میں پیدا ہو گیا جو کہ چھ ماہ اور چار دن بنتے ہیں اسلامی دور کے چوتھی صدی کے عظیم منطقی اور طبیب ابو علی ابن سینا نے بھی اپنی کتاب شفایں لکھا ہے کہ اُس کے تجربات کے مطابق بھی حمل کی کم از کم مدت ۱۸۴ دن ہے۔ غرضیکہ اگر حمل کی اقل مدت چھ ماہ تصور کی جائے تو اہمیت زیر درس کے مطابق رضاعت کی مدت دو سال بنتی ہے۔ اور اگر حمل کی مدت نو ماہ شمار کی جائے تو پھر رضاعت ۲۱ ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ ارشاد کے فرمان کے مطابق باپ کی رضاعت سے رضاعت کی مدت کو دو سال تک بڑھایا جاسکتا ہے، جہاں تک رضاعت کی کم از کم مدت کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے، والدین کی اپنی مرضی اور حالات کے مطابق بچے کا دوسرے چھ ماہ میں چھڑایا جاسکتا ہے۔ تاہم رضاعت کی

زیادہ سے زیادہ مدت امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہم کے نزدیک دو سال ہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت اڑھائی سال تک ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض بچے کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے مدت رضاعت میں اڑھائی سال تک توسیع کی جاسکتی ہے۔ رضاعت کی مدت کے ساتھ بعض دیگر مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس مدت کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس مدت کے بعد اگر بچہ غیر ماں کا دودھ پیئے تو اس سے نہ تو وہ رضاعی ماں بنتی ہے اور نہ اُس عورت کی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بنتے ہیں جس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کے تعین میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی بناء پر وہ اس مدت کی اڑھائی سال تک توسیع کے قائل ہیں۔

بعض فقہائے کرام اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حمل اور رضاعت دو الگ الگ مسائل ہیں اور ان کی خبر ایک ہے۔ یعنی تیس ماہ۔ اس لحاظ سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت بھی تیس ماہ اور رضاعت کی مدت بھی تیس ماہ تک ہو سکتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سورۃ بقرہ والی آیت میں رضاعت کی انتہائی مدت تو دو سال بیان کی گئی ہے مگر اس کی اقل (کم از کم) مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اور اس آیت زبیر درس کے مطابق تیس ماہ سے دو سال رضاعت کے نکال کر حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے مگر حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے چھ ماہ کی مدت میں پیدا ہونے والے بچے کو شرعی بچہ تصور کیا گیا ہے۔ اس سے کم مدت کے حمل والا بچہ جائز بچہ تصور نہیں ہوتا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک شخص کے ہاں نکاح کے بعد چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اُس کی ماں کو سزا دینا چاہی تو حضرت علیؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ نے مشورہ دیا کہ آیت زبیر درس کی رو سے چھ ماہ کے حمل کا بچہ جائز تصور ہو گا کیونکہ

اس آیت کے مطابق حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے ۔

جہاں تک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ، شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ۔ اگرچہ عام طور پر بچہ نو ماہ میں پیدا ہو جاتا ہے مگر ایسے کیس بھی مشاہدے میں آئے ہیں جنہ میں مدت حمل بہت زیادہ پائی گئی ۔ مثلاً جنس پستہ تین اور بعض چار سالہ حمل کے بعد پیدا ہوئے ۔ بعض بچے اتنے طویل حرمہ نہ ماں کے پیٹ میں رہے کہ ان کے دانت بھی وہیں نکل آئے ۔ چین کے مشہور حکیم لاؤزی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انسی سال تک ماں کے پیٹ میں رہا ۔ تاہم ایسے کیس بہت ہی شاذ ہوتے ہیں ۔ حمل کی عمومی مدت نو ماہ ہے جو کہ کم از کم چھ ماہ ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کا کچھ تعین نہیں کیا جاسکتا ۔ اس قسم کی مستثنیات دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں ۔ مثلاً عام طور پر ایک حمل میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر ہم روزہ مشاہدے میں دو دو ، تین تین اور چار چار بچے پیدا ہوتے بھی دیکھتے ہیں ۔ ۱۹۵۰ء میں دکن کے صوبہ تھنگانہ میں ایک کن کے ہاں بیک حمل آٹھ بچے پیدا ہوئے ۔ ہماری تفسیری کتابوں میں قاضی قہودہ کے ہاں بیک حمل سونچوں کی پیدائش کا ذکر بھی ملتا ہے ۔ بعض محضرتین کو اس پر بھی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس مقام پر حمل سے مراد پیٹ کا حمل نہیں بلکہ اس حمل سے مراد پیدائش کے بعد گروہ میں اٹھانا ہے جو تیس ماہ تک ہو سکتا ہے ۔ دائرہ اعظم بہر حال ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بچے کی رضاعت اطماعی سال تک تسلیم کی جائے

انہیئت
کی تہیال

بچے کی پیدائش اور رضاعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی اور بچگی کی عمر تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایک سعادت مند کس دیگر پر چلتا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشَدَّهٖ یہاں تک جب انسان اپنی قوت کو پہنچ جاتا ہے ۔ وَبَلَغَ اَرْكَعِيْنِ سَنَۃً اور وہ اپنی عمر کے چالیس سال پورے کر لیتا ہے یعنی جب اس کے قوائے ظاہر و باطن مکمل ہو جائیں

جسمانی طور پر بھی وہ خوب طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی عقل، فہم اور ادراک کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس بات کی تصدیق تاریخِ انبیاء سے بھی ہوتی ہے کہ انسانیت کی تکمیل عام طور پر چالیس سال میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کے علاوہ باقی عام انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر کو پہنچ کر اس منصبِ جلیل پر فائز ہوئے اور آپ کی طرف وحی آنا شروع ہوئی۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پختگی کی اس عمر تک پہنچ کر بھی معصیت سے باز نہیں آتا اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو شیطان ایسے شخص کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ چہرہ اچھا ہے، گویا ایسے شخص پر شیطانی اثرات غالب آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے پر جس شخص کی خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے، اس کو جہنم کی تیاری کرنا چاہیے۔

آیت کے اگلے حصہ میں ایک سعادتمند آدمی کی دعا کا ذکر آ رہا ہے جس نے والدین کی خدمت کر کے یہ سعادتمندی حاصل کی۔ ایسے شخص نے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور اس طرح دعا کی قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے یعنی میری قسمت میں کر دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اس نعمت میں تمام نعمتیں شامل ہیں جو اللہ نے انسان کو داخلی طور پر دی ہیں۔ یعنی اس کو وجود بخشا اور پھر اس میں عقل، حکمت، علم اور فہم جیسے جواہر رکھے اور پھر اس کے جسم کی بقا کے لیے خارج سے اس کی خوراک اور آرام و آسائش کا بندوبست فرمایا۔ پھر اس شخص نے اپنے رب کے حضور یہ بھی عرض کیا کہ مولا کریم! مجھے اس بات کی بھی توفیق دے وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا سعادتمند آدمی یہ دعا بھی کہتا ہے وَاَصْلِحْ لِّیْ ذُرِّيَّتِيْ اور میرے لیے میری اولاد کو بھی درست

سعادتمند
آدمی کی دعا

فرماتے۔ اَلْحَقُّ تَبَّتْ اِلَيْكَ میں تیرے سامنے قرب کر آہوں وَاِنِّي مِنَ الْعٰمِلِيْنَ اور بیشک میں فرمانبرداری کرنے والوں میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سعادتمند آدمی کا نظریہ اور اس کا طرز عمل بیان کیا ہے۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ سعادت تین طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک روحانی سعادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل غلامی کی نعمت کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ دوسری سعادت جسمانی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت خارجی ہوتی ہے۔ امام رزویؒ اور بعض دوسرے حکماء فرماتے ہیں کہ اس سعادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اہل اور اولاد اچھے ہوتے ہیں۔ نیک بیوی بچوں کے لیے دُعا کا ذکر اللہ نے سورۃ فرقان میں بھی کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس طرف دُعا کرتے ہیں رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا حَقَّةً اَعْمٰلُنَا (آیت ۷۴) اے ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے ہمیں انھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی وہ خدا پرست، نیکو کار لائق اور فرمانبردار ہوں یہ گریا انسان کی خارجی سعادت ہے۔

اللہ کی طرف سے جہاں

اللہ نے سعادت مند لوگوں کی دُعا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں وَنَجْعَلُاْ ذُرِّيَّتَهُمْ اَسَآءًا اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ بڑھاپیرا کر دیتے ہیں جب کہ ان کی چھوٹی موٹی خٹاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ یہ لوگ جنت والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے مقام میں داخل فرمائے گا۔ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوعَدُوْنَ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ جو شخص سن شعور کو پہنچنے پر اللہ تعالیٰ سے اس کے انعامات

کا شکر یہ ادا کر نے کی تو نسبیق طلب کرے گا۔ خدا کی وحدانیت کو مان کر اُس کی
 عبادت کرے گا، شرک، کفر، نفاق اور معصیت سے بچتا ہے گا۔ والدین کی
 خدمت نبجالائے گا۔ اُن سے خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے وہ انہیں ضرور جنت
 میں پہنچائے گا۔

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اتَّعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ
وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَفِئَانِ
اللَّهَ وَيُنَافِئُ أَمَرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ۝۲۰

ترجمہ :- اے وہ شخص جس نے کاپنے والدین سے
کہ تلف ہے تمہارے بچے کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے
ہو کہ میں نکالا جاؤں گا (قبر سے) اور تحقیق گزر چکی
ہیں تم میں مجھ سے پہلے اور وہ دونوں (باپ) فریاد
کرتے ہیں اللہ کے سامنے (اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں)

افسوس ہے تیرے لیے ، ایمان لے آ۔ بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی (۱۷) یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر بات امتوں میں جو پہلے گنہگار چکی ہیں اُن سے جنوں اور انسانوں میں سے بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۱۸) اور ہر ایک فرقے کے لیے درجات ہیں اُن اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ اور تاکہ پورا پورا بدلہ ملے اُن کو اُن کے اعمال کا، اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۱۹) اور جس دین پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو اُن سے کہا جائے گا کہ تم نے کھا اڑا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو دنیا کی زندگی میں، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے اُن سے پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا اس وجہ سے کہ تم مہاجر کہتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے (۲۰)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق دیے گئے تاکید و حکم کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی سعادت مند اور بد بخت۔ گذشتہ درس میں سعادت مند لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں اولین حق والدین کا ہے کہ اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے اور یہ کہ وہ نیک اعمال انجام دے سکیں۔ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے

بھی نچی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے سعادت مند لوگوں کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی تقصیروں سے درگزر کرتا ہے اور وہ لوگ یقیناً اللہ کی رحمت کے تمام حمت میں داخل ہوں گے۔

شقی اندن
کاتہ درہ

سعادت مند لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب آج کے درس میں اللہ نے بہ بخت لوگوں اور ان کے جبرائے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اٰفَ لَكُمْ اُفٌ وَّهُ غَنُصَّ حَسْبُ نَ لَپَنَ مَاں باپ سے کہا کہ تم ہے تم دونوں پر۔ اُف کا لفظ بیزاری کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے جس میں مخاطب کو زجر و توبیخ اور علامت کی جاتی ہے۔ یہ لفظ اپنی معانی میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، جہاں اللہ نے والدین کے حق میں ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا (آیت ۲۳۰) جب دو دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں اُف نہ کہو اور نہ انہیں ٹھکر کو بہر حال فرمایا کہ شقی ان ان اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کر کے کہتا ہے۔ اَقْعِدْ بَنِيَّ اَرْسَنَ اَخْذَج کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، مجھے بتلائے ہو یا مجھے اس بات کی خبر دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا مجھے یہ بھی بتاتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کی منزل آئے گی سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے فرمایا اِیَّاہُ بَخْتِ اَدْمٰی اِنْ جَہِیْزُوْا کَا اَظْہَا کَرْتِے ہوئے کہتا ہے وَفَقَدْ حَدَّثَ الْقُرْآنُ مِنْ قَبْلِیْ مَا لَا تَحْکُمُہُ مِنْ سِی قَوْمِیْ اَوْ جَاعَتِیْ مَکْرَہِ چکی ہیں مگر میں نے تو آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے اور سزا یا جزا سے دوچار ہوتے نہیں دیکھا پھر یہ تمہاری بعث بعد الموت کی بات کو کیسے تسلیم کر لوں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس بے ادب، نافرمان اور نالائق بیٹے نے پہلے تو ایمان سے خودی

کی بات کی اور پھر وقیع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ اس بد بخت کے والدین
اُسے نصیحت کر رہے ہیں۔ مگر وہ اُن سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، گویا اُس نے
نہ تو اللہ کا حق ادا کیا اور نہ ہی حقوق العباد میں سے والدین کا حق ادا کیا۔ حالانکہ وہ اسے
ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔

والدین کی
طرف سے
دعوتِ ایمان

فرمایا وَمَا يَسْتَفِئِشَنِ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے
فریاد کر تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
کو کما حقہ ادا کرے۔ اور ساتھ ہی نافرمان بیٹے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور کہتے
ہیں وَيْلَكَ أُمِّ جَفَس افسوس ہے، تیرا ستیا ناس ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
و وقوع قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لے آتا کہ تو بھی شقاوت سے نکل کر سعادت
کی صف میں شامل ہو جائے۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر حق
ہے جسے وہ ضرور پورا کرے گا یعنی بعثت بعد الموت اور جزائے عمل ضرور واقع
ہوگی۔ فَيَقُولُ اس نصیحت کے جواب میں بیٹا کہتا ہے مَا هَذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تمہاری یہ باتیں تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر،
اسطورہ کی جمع ہے جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے مگر عربی میں مستعمل ہے۔ عربی زبان
نے بعض دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنے اندر سموی لیے ہیں۔ جیسے سبیل فارسی لفظ
ہے مگر عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح نور، میزان، قسطاس وغیرہ بھی غیر عربی
الفاظ ہیں مگر اب عربی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ بہر حال اُس ناخلف بیٹے نے
والدین کی طرف سے دی گئی دعوتِ توحید کو ٹھکرا دیا، ایمان سے محروم ہو گیا اور
والدین کی بے ادبی اور گستاخی کا موجب بھی بنا۔

فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ وہی لوگ ہیں جن پر
(خدا کے عذاب کی) بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ضد، عناد اور
تعصب کا شکار ہو کر ایمان اور معاد کا انکار کر دیا، اور والدین کی بے ادبی کے
مترکب ہوئے، لہذا ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ اور یہ لوگ فَحِمْزٍ

اَمَرَ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قُلُوبِهِمْ مِنَ الْبَعْنِ وَالْاَضْسِ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے توحید کا انکار کیا اور معاد کو جھٹلایا تو یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر سزا کے مستحق ہو گئے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرٰتٍ جو شبہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اللہ نے ان کو زندگی و موت اور عقل جیسے قیمتی جوہر عطا کیے۔ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ان کے لیے بیش قیمت سرمایہ تھیں مگر ان لوگوں نے اس پونجی سے ایمان اور نیکی خریدنے کی بجائے انہیں ضائع کر دیا اور دنیوی فلاح حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ کی ذلت میں پڑ گئے۔ جو شخص زندگی میں صحت جیسی نعمت کو استعمال کر کے عبادت، ریاضت اور نیکی کے کام انجام دیتا ہے، بلاشبہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی ودانیت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور کفر، شرک اور معاصی جیسی بُری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور کامیاب ہو جاتا ہے مگر مذکورہ شخص نے ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔

سعید و شقی
کی مثال

جیسا کہ پہلے عرض کیا، گذشتہ درس میں سعید اور نیک آدمی کا ذکر تھا جب کہ اس درس میں شقی اور بد بخت کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ معصومین کرام فوتے ہیں کہ سعادت مند کی مثال حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اُس وقت حضرت سعیدؓ کی عمر اڑتیس برس تھی اور آپ پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے دیگر افراد میں آپ کی بیوی ام رومانؓ بھی ایمان لائی جو حضرت عائشہؓ اور عبدالرحمنؓ کی والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ ام الکھیرہؓ اور باپ البرقظہؓ بھی بڑی دیر کے بعد ایمان لانے جب کہ بہت بڑے سے ہو چکے تھے۔ اس طرح صرف اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی چار پشتیں صحابہؓ میں داخل ہیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیقؓ، آپ کے والد البرقظہؓ، آپ کے بیٹے

عبدالرحمنؓ اور آپ کے پوتے عتیق بن عبدالرحمنؓ اور شقی لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔

دنیا و آخرت
میں جزائے عمل

آگے مجموعی طور پر فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّعَالِمٌ اور ہر شخص یا ہر فرقے کے لیے اُن کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ امام محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازیؒ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اُن کے لیے درجات ہوتے ہیں۔ درجات کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا گیا۔ مگر مطلب یہی ہے ہر نیکی والے شخص کے لیے اُس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے کیونکہ نیکی کبھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کبھی اوسط درجے کی اور کبھی ادنیٰ درجے کی۔ اسی طرح بُرائی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی کفر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم تر اور کوئی اس سے کم تر۔ جہنم میں ان کے درجات بھی اُن کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی ہوں گے۔

پھر فرمایا یہ درجات اس وجہ سے ہوں گے وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ تَاكِرَ ان کو اُن کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، فَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم جرم کے بدلے میں زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْصِيلًا (آیت - ۲۱) دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بڑے اعلیٰ درجات اور بہتر فضیلت حاصل ہوگی۔ دنیا میں کمرہ تھوڑے نیک عمل کی بھی زیادہ جزا ملے گی۔ جس طرح دنیا میں ہر شخص کی عقل، ذہانت اور استعداد یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوں گے بلکہ اُن کے درجات میں تفاوت ہوگا۔

نا فرمانوں
سے خطاب

ادھر نا فرمانوں کے بارے میں فرمایا۔ وَيَوْمَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا

عَلَى النَّارِ اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائیگا
 اَذْهَبْتُمْ طِبْنَكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ تَمَنَّيْتُمْ لَكُمْ اَنْتُمْ لَا تَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ
 کی زندگی میں ہی کھاپی لیا وَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور ان کو استعمال کر کے ان سے
 فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ مثلاً اگر کافر دنیا میں کوئی فلاحی کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان
 کو دنیا میں ہی شہرت اور نیک نامی کی صورت میں مل جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت
 میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے نیات اعمال
 کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ کبھی ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی ان کو مال و
 دولت ملے دیا جاتا ہے اور کبھی کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کر کے اس کے نیک
 اعمال کا حساب چکا دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔
 اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بعض اوقات دنیا میں بھی ان کے اعمال
 کا بدلہ کسی حد تک دے دیتا ہے مگر آخرت کا بدلہ تو پورا پورا ہوگا بلکہ بڑھا چڑھا کر
 دیا جائے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے
 دعا کریں کہ وہ آپ کی امت میں توسیع پیدا فرمائے یعنی امت خوشحال ہو جائے۔ عرض کیا
 روم اور فارس ملے لوگ لَا يَعْْبُدُوْنَ اللّٰهَ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے یعنی کافر
 اور مشرک ہیں مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف
 آپ اور آپ کے پیروکار ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر
 دنیا میں فراوانی نہیں، لہذا آپ ان کے لیے مجھ سے دعا کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا
 اے عمرؓ! کیا تمہیں اس بات میں کچھ تردد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخرت
 میں پورا پورا بدلہ دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَفِيْهِ فَعْدُكُمْ
 کہ جس دن کافروں کو جہنم رسید کیا جائے گا قرآن میں ہی کہا جائے گا کہ تم نے اپنے
 اچھے اعمال کا بدلہ دنیا کے مال و متاع اور نیک نامی کی صورت میں پایا۔ اب
 یہاں پر تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے
 زہد کا معنی دنیا سے بے رغبتی ہے نہ کہ ترک دنیا جس کی اجازت نہیں دی گئی۔
 صحابہ کرامؓ کی زندگیاں کمال زہد کا نمونہ تھیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو آخرت پر
 قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو حاکم بنا کر یمن کی
 طرف روانہ فرمایا تو ساتھ نصیحت بھی فرمائی اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَیَسُوْا بِالْمُتَنَعِّیْنَ
 یعنی اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوگا۔ تو
 اُن کے آخرت میں محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کا آرام و آسائش مطلقاً
 ممنوع نہیں ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الْوُزُقِ (الاعراف- ۳۲) اے پیغمبر! آپ ان سے
 پوچھیں کہ جو زیب و زینت کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے
 پیدا کی ہیں اُن کو کس نے حرام کیا ہے؟ انھیں احتیال کرو۔ کھاؤ پیو، مگر یاد رکھو!
 دنیا کی زندگی اور اُس کے لوازمات میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول
 جاؤ اور پھر وہاں محروم ہونا پڑے۔ حتی الامکان سادگی اختیار کرو کیونکہ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے اَلْبِزَازَةُ مِنْ اِلَیْسَانَ سَادَیْ اِیْمَانٍ کَا جَزْوِیِّ وَمَا اَنَا
 مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں مطلب یہ
 کہ توسع کی چیزیں حرام تو نہیں ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا گھرا، اچھی سواری
 سب اللہ کے انعامات ہیں مگر ان میں کچھ کہ آخرت کو نہ بھول بیٹھو، اسی لیے
 صحابہ کرامؓ عام طور پر توسع سے گریز کیا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بڑے دولت مند صحابی تھے اور آپ اخراجات
 بھی فراخ دلی سے کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مجلس میں موجود
 تھے کہ آپ کے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا لایا گیا۔ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر آپ کو
 احد کا زمانہ یاد آگیا۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کے لیے پورا کفن بھی
 مہیا نہیں تھا۔ حضرت حمزہؓ کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال

کہ کہن مکھ کی گیا۔ آپ اُس زمانے کو یاد کر کے آہ یہ ہو گئے حتیٰ ذلکا نا بھی
اٹھا دیا اور کھایا نہیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو ہارے
ساتھ ہی اس آیت میں مذکورہ معاملہ نہ پیش ہو جائے اَذْهَبَتْهُ طَبِئَتُكَ اَلَا
کہ جاؤ تم نے دنیا میں ہی کھا اڑا لیا تھا۔ اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔
بہر حال اسی احساس کا نام زندہ ہے جو تمام خلفائے راشدین عشرہ مبشرہؓ اور دیگر
جلیل القدر صحابہؓ کی زندگیوں میں ملتا ہے۔

کفار کیلئے
عذاب

فرمایا کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے لوازم، اسے دنیا کی
زندگی میں ہی استفادہ حاصل کر لیا۔ فَاَلْيَوْمَ نَخْتَذُكَ عَذَابَ الْهُمْنِ پھر
آج کے دن تم کو ذلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے وَبِمَا كُنْتُمْ تَسْتَلْبِضُونَ
فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ الْحَقِّ اسی وجہ سے کہ تم دنیا کی زندگی میں اس زمین پر ناحق
تکبر کرتے تھے۔ تم جس زمین پر تکبر کرتے تھے وہ تو خود عاجز اور انحرافی والی ہے
وہ اپنے اوپر ہر بے دانے کی خدمت گزار ہے۔ اُس کو تمام ضروریات زندگی مہیا
کرتی ہے اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو یہی زمین اُس کو اپنی آغوش میں لے
لیتی ہے۔ بہ کجنت کرنے اس زمین کے سبق نہ سیکھا اور اُلٹا خیال کر رہا، اور وہ
کو حقیر سمجھا رہا اور غریبوں پر ظلم کرتا رہا، اللہ کا حکم تو یہ ہے وَلَا تَقْمِصْ فِي
الْأَرْضِ مَصْحًا اِنَّكَ لَنْ تَخَذِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
ذوق اسے انیل، ۳۷، زمین پر اگر مکرمت چلو، تو کتنا بھی مغرور رہے مگر اس قابل
نہیں کہ زمین کو پھاڑ سکے یا اتنا لمبا ہو جائے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے
تم بہر حال پانچ چھ فٹ کے انسان ہی رہو گے۔ لہٰذا ناحق غرور و تجبر نہ کرو۔ اور آج
تمہیں اس وجہ سے بھی ذلت ناک عذاب کا سامنا کرنا ہو گا وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْتَقُونَ
کہ تم دنیا میں رو کر منافق مانتے تھے، فتنہ کا معنی اعانت سے باہر نکل جانا ہے
اس کا اطلاق گھڑے علاوہ تمام معاصی پر بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم
دنیا میں گھس، مٹک، کھیل مٹاتے اور لہو و لعب میں مصروف رہتے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے احکام کو تسلیم نہ کیا اور نہ ہی وقوع
قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لائے، لہذا آج ذلت ناک عذاب کا سراپا چھو۔

الاحقاف ۴۶

نیت ۲۱ تا ۲۵

حکمہ ۲۶

در ششم

وَ اذْكُرْ اَخَاعَادِ اِذْ اَنْذَرْتَهُمْ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اَلَّا يَتَّقُوا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①
 قَالُوا اَجِئْتَنَا لَتَا فِكْنًا عَنِ الْهَيْتَانِ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ② قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَا ارْسَلْتُ بِهِ وَلَكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ③
 فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَّتِهِمْ ۚ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا ۙ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِىْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ④ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا ۚ فَاصْبَحُوا لَا يَرٰى اِلَّا مَسٰكِيْنُهُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑤

ترجمہ :- اور آپ - مذکورہ کریں قوم عاد کے مہمان (مہمانوں) کا، جب کہ طوایف انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر اور تحقیق گزر چکے تھے آپ سے پہلے بھی نہ سنانے والے اور آپ کے بعد بھی (انہوں نے کہا) نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا ⑤ وہ لوگ

کہنے لگے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے۔ پس تو لا جو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے (۲۲) کہا اُس (ہود علیہ السلام) نے بیشک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں پہنچاتا ہوں وہ چیز جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو (۲۳) پھر جب انہوں نے دیکھا اس (عذاب) کو بادل کی شکل میں جو ان کی دلدلیوں کے سامنے سے آرہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ اُبھ رہا ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ (فرمایا نہیں) بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے (۲۴) یہ ملیامیٹ کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر ہو گئے وہ لوگ کہ نہیں دیکھا جاتا تھا سوائے اُن کے ٹھکانوں کے (کچھ بھی) اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ (۲۵)

حواہیم سبعہ کی اس آخری سورۃ میں بھی سابقہ سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت ہی کا تذکرہ ہے ابتداء سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اور ساتھ ساتھ شرک کا رد ہوا۔ عقیدہ توحید پر استقامت اور جزائے عمل کا بیان ہوا۔ پھر لوگوں کے دو گروہوں یعنی سعادت مند اور بد بخت لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا سعادت مند لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اُس کے سامنے مناجات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نیک انجام بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ

نے یہ بخت انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حقوق سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور سرکش غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور وقوع قیامت اور جزائے عمل سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جزائے عمل کا موقع آئے گا تو اسی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے تو دنیا کی زندگی میں ہی کھا ڈرایا ہے۔ عیش و عشرت کر لی۔ لہذا آج تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اب تمہیں ذلت ناک عذاب کا سزا پکھنا پڑے گا۔ یہ تمہارے ناحق تکبر و فسق و نافرمانی کا بدلہ ہے جو مل کر رہے گا۔

حضرت محمد
علیہ السلام

چونکہ مشرکین مکہ اور ضادیہ قریش بھی غرور و تکبر کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کی عبرت کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی سرکش قوم تھی مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں دنیا سے نابود کر دیا گیا اور ان کا فرد واحد بھی باقی نہ بچا۔ ارشاد ہوتا ہے **وَ اذْکُذَّ اٰخَاعَادِیْہِمْ** مکرہ کریں قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا جو اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اللہ نے آپ کو انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو حید کا دوس دیا اور کفر و شرک کی مذمت بیان کی مگر ان لوگوں نے غرور و تکبر کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس قوم کی ہلاکت کے واقعہ کو اہل عرب بھی جانتے تھے کیونکہ ان کے قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا۔ لہذا اللہ نے قوم عاد کا واقعہ اور اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت دلانی ہے۔

آخرت مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ کبھی ملکی اعتبار سے، کبھی قومیت کے اعتبار سے، کبھی زبان کی وجہ سے اور کبھی دینی اعتبار سے، بیدار کہ فرمایا **کُلُّ مُؤْمِنٍ بِخَوْفٍ** تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں خود قرآن میں بھی مجرور **بِالنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ** (الحجرات۔ ۱۰) تمام ایمان دار آپس میں بھائی ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو کہتے **یَنْسَحِبُنَا**

اللّٰهُ وَآخَآءِ اللّٰهِ تَعَالٰی ہم پر بھی رحم فرمائے اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے ہود ابن عبد اللہ (یا شالخ) ابن رباح، ابن اخلود، ابن عاد، ابن اوس، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح۔ آپ کی قوم کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ قوم عاد عرب کے شمال کی طرف آباد تھی اور یہ عاد اولیٰ کہلاتی ہے جب کہ قوم ثمود جنوب کی طرف آباد تھی اور عاد ثانیہ کہلاتی ہے امام جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب ”حسن المحاضرة في احوال المصر والقلعة“ میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مصر کے عاکم مصر ابن ہنصر کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ ملک مصر اسی شخص کے نام سے موسوم ہوا اور یہ شخص طوفان نوح کے دو ہزار چھ سو سال بعد مرا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے چار سو اسی سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر وہ ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہی۔ صرف چند لوگ ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس ہلاکت کے بعد بھی آپ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہے۔

قوم عاد کا تذکرہ سورۃ اعراف، ہود، شعراء، الحاقہ، فجر اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ بڑے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے اس مقام پر اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اِذَا نَذَرَ قَوْمٌ بِالْاِحْقَافِ جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس علاقہ میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور طوفان کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس پورے علاقے کو احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی سرخ اور دیگہ بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ لمبا چوڑا خطہ مکہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان واقع ہے جو صحرائے اعظم الدھنا یا ربع خالی کہلاتا ہے اس کا کل رقبہ تقریباً تین لاکھ مربع میل ہے۔ قوم عاد عمان سے لے کر یمن تک اور

قوم عاد
کا تذکرہ

نجد سے لے کر حصر موت تک کے اسی علاقہ میں آباد تھی۔ دیگر پرانی اقوام کی طرح اس قوم میں بھی کفر و شرک، غلو و تہذیب اور ظلم و جور جیسی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ سنتِ متبرکات سے کہ باقی دنیا کو چیلنج کیا کرتے تھے اور سنت سے منہ اُٹھاتا تھا۔ (ختم السجدہ ۵۰) کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟

فرمایا: پس ہو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، وَقَدْ خَلَّتِ السُّدُورُ مِنْ كَيْدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اور تحقیق آپ سے پشیمانی خدا کے ڈرانے والے نبی کو روچکے تھے اور آپ کے بعد بھی اُنے۔ آپ سے پہلے آپ کے جانشین حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر صرف ستر یا اسی افراد ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے طوفان میں غرق کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی قلمبست، وہ بھی نہنت ہو علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں۔ حضرت ثیث علیہ السلام کا ذکر اگر یہ قرآن میں نہیں ہے، تاہم تاریخ میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن بنے اُن کے علاوہ اور نبی اور رسول بھی آئے ہوں جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ جہاں تک ہو علیہ السلام کے بعد کا تعلق ہے۔ تو آپ کے بعد بھی اللہ کے عظیم المرتبت کئی رسول مبعوث ہوئے نہنت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، لوط، یونس علیہم السلام وغرضیکہ اللہ کے بزاروں نبی آئے اور پھر انبیائے بنی اسرائیل کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہو علیہ السلام سے پہلے اور بعد بھی بہت سے اُسے والے آئے۔ جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کفر و شرک سے منع فرمایا اور اُن کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرایا۔

سابقہ انبیاء علیہم السلام کے مشن کی طرح حضرت ہو علیہ السلام نے بھی قوم کو توحید پر بلایا، پس دیا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ کہ لو کہ! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اُن کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بن نے سامنے تم نذر دنیا ز پشیمانی تھے ہو

چڑھاوے چڑھاتے ہو، غیث مانتے ہو، اُن کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے
 ہو اور انہیں اپنی عاجتوں میں پکارتے ہو۔ وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے اور نہ ہی
 انہیں کچھ اختیار ہے۔ ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ تمہاری ان کفریہ اور شرکیہ باتوں
 کی وجہ سے اِنْحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ یَوْمٍ عَظِیمٍ مجھے خوف ہے
 کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا
 دن ہے جس دن لوگوں کی سزایا جزا کے حتمی فیصلے ہوں گے۔ یوم عظیم سے
 ایام التشریح بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ذکر سورۃ ابراہیم میں موجود ہے وَذَکِّرْهُمْ بِاَیَّامِ اللّٰهِ
 (آیت - ۵) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے پاس
 بھیج کر حکم دیا کہ اُن کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لائیں
 اور انہیں التشریح کے دن یاد دلائیں۔ ایام التشریح سے وہ دن مراد ہوتے ہیں جب
 اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے یا اُن کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔
 بہر حال ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ۔
 اس کے جواب میں قَالُوا قَوْمُكَ لَوْ کُنْتَ لَکَ اٰجِدْتَنَا لَیْتَا فِکُنَا
 عَنْ الْهَتَنِ اے ہود (علیہ السلام) کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتا
 ہے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اُن تمام معبودوں کو چھوڑ
 دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے آئے ہیں۔ کہنے لگے تو کیسی ہلکی بہکی باتیں
 کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ لوگ
 کہنے لگے کہ اے ہود! تم تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کر نہیں آئے۔
 اور ہم محض تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان
 لائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اِنْ تَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاکَ بَعْضُ الْهَتَنِ
 یَسُوْعَ (آیت - ۵۴) ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہارا دماغ خراب
 کر دیا ہے۔ ہم تو اپنی رسم و رواج اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے
 تیار نہیں۔ تو ہمیں عذاب کی دہلکی دینا ہے فَاتَّبَعْنَا مَا عَدُوْنَا اِنْ کُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ اُکر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب ہے جس سے ہمیں ڈر ہے۔ ہم خود ہی اس سے پٹھ لیں گے۔

حضرت ہور علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی قوم پر عذاب لانا میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی تاریخ وقوع سے واقف ہوں قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ فرمایا اس بات کا علم تو صرف میرے لئے ہے۔ پس بتا دیجئے۔ اتنی بات یقینی ہے کہ نافرمان لوگ ضرور اس عذاب کا نرا پکیس کے دو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے قوم کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ میرا کام قریر ہے وَأَبْلَغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ کہ میں تم تک وہ چیز پہنچا دیتا ہوں جو مجھے ملے کہ تم بھی جاگتے رہو۔ میں تمہیں خدا کا دین۔ شریعت اور اس کے احکام پہنچانے پر مامور ہوں۔ میں تو مہدی الامکان اپنا فرض منصبی پورا کر رہا ہوں۔ وَلَیَكُنَّ اُرْسُلُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی نادان لوگ ہو جو یہ غیاب خداوندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کفر اور شرک پر ہر بولور پھر اٹا چیلنج کرتے ہو کہ جو عذاب لانا ہے آ۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے منہ سے عذاب طلب کر رہے ہو۔ جب وہ آگیا تو پھر تمہارے لیے کوئی جانا پناہ نہیں ہوگی۔

بالآخر قوم پر عذاب کا وقت آگیا۔ تین سال تک ایک قطرہ آب بھی نہ برسا اور لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف کی عمارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب قوم عذاب قحط سالی سے سخت پریشان ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد مکہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کہ قحط کو دور کر دے۔ یہ وفد مکہ پہنچا اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے مقام پر جا کر دعائیں کیں۔ پھر ایک دن قوم نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل گھبرائے ہیں۔ وہ بڑے

خوش ہوئے کہ کالی گھٹا چھائی ہے، اب بارش ہونگی۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ فَلَکُمَا رَاَوْہُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِیْتِهِنَّ حَبَابًا اُنہوں نے دیکھا اُس (عذاب) کو بادلوں کی شکل میں جو اُن کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا۔ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّطَرٌ نَّکُنَّ لَکَیْہِ یَادُلٰہُ جُوہِم مَّیْمَنٌ یَّارِشٌ یَّسَآئِلُہُ۔ اُن لوگوں نے سیاہ بادل دیکھ کر بڑی خوشی منائی کہ تھوڑی ہی دیر میں جل تھل ہو جائیگی اور ہماری مراد برآئے گی۔ مگر وہ بدبخت نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل پانی کی بجائے ان پر آگ کی بارش کرنے والے ہیں۔ مگر اُدھر سے ارشاد ہوا کہ یہ بارش نہیں بلکہ اُوْمَا اَسْتَعْجَلْتُمْ بِہِ بَلْکَہُ یَہُ تُووہ عَذَابٌ ہِے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لے آؤ جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ فرمایا رِیْحٌ فِیْہَا عَذَابٌ اِلَیْہُمْ یہ ایک تند ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پنہاں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انکو ٹھکی کے حلقے کے برابر ہوا کو کھوٹ کا حکم دیا۔ جس سے اُن پر شدید عذاب آگیا۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا نَصْرْتُ بِالْصَّبَا وَاهْلَکْتُ الْعَادَ بِالْذَّبْرِ اللہ نے احزاب کے موقع پر میری مدد مشرقی ہوا سے فرمائی۔ ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلائی جس سے حملہ آور مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت اللہ نے قوم عاد کو مغربی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایسی تند و تیز ہوا بھی تَدْمُوْکُ کُلِّ شَیْءٍ اَیَّامُ رِبِّہَا جو ملیا میٹ کر دیتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ قوم عاد کا تیز آندھی کے ساتھ ستیاناس کر دیا گیا سَخَّرَہَا عَلَیْہُمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَتَمْنِیَۃَ اَیَّامٍ جو اُن پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی حتیٰ کہ فرمایا فَهَلْ تَرٰی لَہُمْ مِّنْ اٰیٰتِیْہِ اُن میں سے فرد واحد بھی باقی نہ بچا بلکہ سب نافرمان ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر فلاں چشمہ کے قریب چلے جائیں۔

آپ نے اس کے نعمت اہل ایمان کے اور گرد ایک شیر مینج دی اور یہ لوگ
غذاب الہی سے محفوظ رہے۔ باقی سب آپس میں ٹراٹرا کر بڑک ہو گئے۔ اور
پھر ان کی روشیں زمین پر ایسے پڑی تھیں کہ انھیں انجائز تھل خاویہ
دیکھ کر، اگر کھجوروں کے کمر کھلے تے پڑے ہوں روایات میں آتے کہ
یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار جا رہا ہے تو ہوا سے
زمین سے فاصلہ دیتی اور وہ ہلک ہو جاتا۔ اور اس قوم کی حالت یہ ہو گئی۔
فَاصْبِرُوا لَا يُفْرِكُ إِلَّا مَسْلِكُكُمْ كَرَأَنُ كَثُفَانُ كَسَا كُفْرَانُ كَسَا كُفْرَانُ
آتا تھا۔ یعنی معان تو بچنے کے کمر ان کے کہیں مٹی کہ جانور تک فنا کر دیے گئے۔
حالت شرعین میں آتے کہ جب کبھی آسمان پر بادل تھے تو حضور علیہ السلام
پریشان ہو جاتے۔ حسرت عاترہ صدقہ ثانیہ ایسے ہی ایک موقع پر پریشانی کی وجہ
دریافت کی تو فرمایا، عاترہ! مجھے ڈر ہے کہ یہ بادل ایسے ہی نہ ہوں جیسے قوم
عاد پہلے تھے اور انہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے جب تیز ہوائیں چلتیں تو
حضور علیہ السلام دعا فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُ خَیْرَہَا وَخَیْرَ مَا فِیْہَا
وَخَیْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِہِمْ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا
وَخَیْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِہِ لَیْسَ اَللّٰہُ مِنْ اَسْمِیْ اِسْمِیْ اِسْمِیْ اِسْمِیْ اِسْمِیْ اِسْمِیْ اِسْمِیْ
جو کچھ یہ سائق لے کر آئی ہے۔ اُس کی بہت سی سوال کرتا، ولے اُس میں پناہ
ماگتا، ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اُس کے شر سے اور جو کچھ یہ
سائق لے کر آئی ہے۔

یہ حال فرمایا کہ قوم عاد تو ہلاک کر دیا گیا۔ کَذٰلِکَ یُخَذِّرُ الْقَوْمَ
الْمُتَجَبِّہِیْنَ ہر مجرم لوگوں کو اسی طرح بہلہ دیتے ہیں۔ لہذا اُن کے دلوں کو خبردار
ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے پر قوم عاد ہلاک ہو سکتی ہے۔ تو
اسی جرم میں شریکین مکہ بھی بچ نہیں سکتے۔ الغرض! اللہ نے قوم عاد کا حال بطور
تنبیہ ذکر کر دیا ہے تاکہ اہل مکہ بھی اپنی فکر کر لیں۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُمْ مَكَّنًّا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
 سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْئِدَةً يَفْئِدُ مَا أَمَرُوا بِهَا سَمْعًا
 وَلَا ابْصَارًا وَلَا فِئْدَةً مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۚ (۲۶) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ (۲۷) فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ
 ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ زَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۚ (۲۸)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے اُن کو قدرت دی اُن
 چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تم کو اُن میں ۔
 اور بنائے ہم نے اُن کے لیے کان ، آنکھیں اور دل
 پس نہ کام آئے اُن سے اُن کے کان ، نہ اُن کی
 آنکھیں اور نہ اُن کے دل کچھ بھی ۔ اس واسطے کہ وہ انکار
 کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا ۔ اور گھیر لیا اُن کو اُس
 چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے (۲۶)
 اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد کی
 بستیوں کو ، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے آیاتیں
 تاکہ وہ لوٹ آئیں (۲۷) پس کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں

نے جن کو بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا تقرب کے لیے
معبود، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا
اور وہ جو یہ افتراء کرتے تھے (۲۸)

رابطہ

اللہ تعالیٰ نے قومِ عاد کے دینِ حق سے انکار اور ان کے طرہ و تکرار کا ذکر کر کے
مشرکین کو اور عرب کو عبرت دلائی کہ اگر تم نے بھی قومِ عاد کی طرح اللہ کی توحید،
میں کے رسول اور معاد کا انکار کیا، شرک اور کفر سے باز نہ آئے، غرور و تکبر پر مصر رہے
تو پھر تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام کے انجامِ ہلاکت سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ نے
قومِ عاد کو جو ایسی نرم و نازک چیز کے ذریعے ہلاک کیا جو ان لوگوں، حیوانوں اور نباتات
کی زندگی کا ذریعہ ہے تو جب اس قوم کے تمام نافرمان بچے بوڑھے امراء و عورتیں
سب ہلاک ہو گئے تو پھر ان کی عمارت کے کدھڑات کے سوا ان کے علاقہ میں
کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔

سابقہ اقوام
سے تعامل

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے مشرکین
کو اللہ عرب کو بات سمجھائی ہے کہ دیکھو سابقہ اقوام کے مقابلے میں تمہارے
پاس نہ قوت ہے، نہ مال و دولت اللہ نہ جتھ، پھر تم کس چیز پر تکبر کر کے اللہ کے احکام
کو ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ نے ان کو بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، تو تم ان
کے نقش قدم پر چل کر کیسے بچ سکتے ہو؟ ارشاد ہوتا ہے وَكَفَدَ مَكْنَهُمْ فِيمَا
الْبَتِّ تَحْقِيقِ ہم نے سابقہ اقوام عاد، ثمود، وغیرہ کو ان چیزوں میں قدرت دی کہ
مَنْ كُنْتُمْ فِيهِ جُنْ مِ تَمَّ كَرْدَتِ نِیْسِ دِی گئی، تمکین کا معنی زمین میں جہاد میں
پختہ کر دینا، قوت کے اسباب مہیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کس بات
پر اکتار رہے ہو، ہم نے دنیاوی ترقی کے اسباب بتنے سابقہ اقوام کو عطا کیے ہیں
وہ تمہیں نہیں دیے۔ سورۃ سبأ میں فرمایا وَمَا يَكْفُرُوا مَعًا اَتَيْنَهُمْ
(آیت ۴۵) کے کے مشرکین کس بات پر اکتارتے ہیں انہیں تو سابقہ اقوام کے
عشر عشر یعنی سوئیں حصے کے برابر بھی مال و دولت، طاقت، جتھ اور وسائلِ رزق نہیں

عطا کیے گئے۔ سابقہ ادوار میں بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، آشوری اور کلدانی ہر لحاظ سے دنیا میں فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اُن کو بڑا سا زور سامان دیا تھا۔ ہر صغیر میں لوگ ٹیکسلا، گندھارا، ہٹھپڑ اور مسعود و ہزار کی تہذیبوں کو وہاں کے عجائب گھروں میں جاکر دیکھتے ہیں اور ان کی کاریگری، نقش و نگار اور صنایع پر حیران ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے پاس اقتدار بھی تھا۔ اور جسمانی طاقت بھی۔ اللہ نے مصر کے قدیم باشندوں اور فرعون کی خاندانوں کو بہت بڑی سلطنت اور ہر قسم کے وسائل دیا کیے تھے۔ قوم ثمود کی صنعت و صرفت پر آج بھی لوگ انگشت بدنداں ہیں۔ قدیم چینوں کی کاریگری اور ادھر اجنٹا اور الورا کی تہذیبیں اپنی شان شوکت کی آج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ اس کے برخلاف عربوں کے پاس تو کوئی باقاعدہ سلطنت بھی نہیں تھی۔ قبائلی نظام رائج تھا اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے مکے میں قریش کو بھی سیادت حاصل تھی۔ مگر اُن کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ مال و دولت تھی، نہ زراعت کا سر سے نام تک نہ تھا۔ بلکہ وہ زراعتی غیر ذی ذرع کے مکین تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو ایسی قدرت دی جو تمہیں نہیں دی گئی، پھر تم کیسے غرور کرتے ہو؟

اعضائے رئیسہ کی نعمت

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو قدرت دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَسْعًا وَابْصَارًا وَاقْدَةً اور ہم نے اُن کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور غور و فکر کے لیے دل عطا کیے۔ یہ تین چیزیں انسان کے اہم اعضاء شمار ہوتے ہیں۔ دل کے ساتھ دماغ بھی شامل ہے کیونکہ قوتِ عملی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور غور و فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر دونوں آپس میں مربوط بھی ہیں۔ انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ میں دل، دماغ اور جگر آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں بھی آپس میں مربوط ہیں۔ اگر جگر خراب ہو جائے تو قلب اور دماغ بھی کام نہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلب خراب ہو جائے تو جگر اور دماغ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور اگر انسان

وَلَا يَصَارُهُمْ وَلَا أَفْدَتْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ کہ نہ فائدہ دیا اُن کو اُن کے کانوں
 نے، اور نہ اُن کی آنکھوں نے اور نہ اُن کے دلوں نے کچھ بھی۔ اور پھر یہ لوگ اندھے
 اور بہرے بن گئے، حق کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کی مخالفت شروع کر دی اور
 اس طرح ہمیشہ کی ناکامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انسان کو ان اعضا سمیت عذاب
 میں مبتلا کر دیا اور کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اُس کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکی۔
 اسی لیے فرمایا کہ اُن کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان اعضا کے ذریعے دنیاوی امور کو
 تو خوب سمجھتے تھے مگر معاد کے معاملہ میں بالکل صفر تھے۔ سورۃ العنکبوت میں
 فرمایا کہ شیطان نے اُن کے اعمال کو انھیں مزین کر کے دکھایا اور انھیں سیدھے
 راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (آیت - ۳۸) حالانکہ وہ دیکھنے
 والے لوگ تھے۔ مگر دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے نفع نقصان اور اونچ نیچ کو خوب
 سمجھتے تھے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر، انجینئر اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے
 دنیاوی فائدے کے لیے بڑی بڑی ایجادات کیں، انسانی آرام و آسائش کے بڑے
 سامان پیدا کیے لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ (الروم - ۷)
 آخرت کے معاملہ میں یکسر غافل اور بے سمجھ تھے۔ انہوں نے نہ تو عالم برزخ
 پر یقین کیا، نہ آخرت کی منزلوں کا تعین کر سکے اور نہ جزا و سزا کے مسئلہ کو جان
 سکے۔ گویا وہ فکرِ معاش میں تو بڑے ماہر تھے مگر فکرِ معاد سے یکسر خالی تھے۔
 فرمایا اُن کے اعضا نے رئیسہ اُن کے کچھ کام نہ آئے کیونکہ اِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ
 بآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اور پھر اُس
 چیز نے اُن کو گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹٹا کیا کرتے تھے۔ وہ لعنت بعد الموت،
 حاب کتاب، جزائے عمل اور جنت دوزخ کا انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا منہ
 اڑاتے تھے لہذا انہی چیزوں نے عذاب کی صورت میں اُن کو گھیر لیا اور وہ ان

توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ جیسا کہ یہاں
 پر فرمایا فَاذْكُرُوا الَّذِيْنَ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا
 اِلٰهَةً ۖ يَحْكُمُوْنَ فِيْهِمْ ۚ لَكُمْ فِيْهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِيْ اَلْبَاصِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَظَٰهِرُ الْغُيُوْبِ ۚ
 سوا تقرب کے لیے اللہ بنا رکھا تھا۔ تمام پرانے اور نئے مشرکوں نے اللہ کے
 سوا بہت سے معبود بنا رکھے تھے جن کے متعلق اُن کا زعم تھا مَا نَعْبُدُهُمْ
 اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَیْكَ اللّٰهُ زَلْفٰی (النمر ۳) ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے
 کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب دلا دیتے ہیں۔ بعض یوں کہتے تھے کہ ہماری عبادت
 اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی بلکہ ان مقربین کی عبادت میں شامل ہو کر ہماری عبادت
 بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف
 حقیقت یہ ہے کہ جو بھی عبادت صحیح عقیدے، صحیح فکر اور خلوص نیت سے
 کی جائے اللہ تعالیٰ اُسے قبول فرماتا ہے۔ وہ ہر ایک کی فریاد کو براہِ راست
 سنتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ واسطے
 کا مسئلہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے بنا رکھا ہے کہ جس طرح
 کسی حاکم یا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اُس کے امیروں و وزیروں کا واسطہ ضروری
 ہے، اسی طرح خدا سے ملاقات کے لیے بھی درمیان میں بعض معبودان کی ضرورت
 پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق ان، جن، فرشتے، درندے، پرندے،
 کیڑے مکوڑے وغضیکہ سب کا رب ہے اور اس کا تعلق اپنی ساری مخلوق کے
 ساتھ قائم ہے۔ اُس نے مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا کہ فلاں کام
 میری بجائے تم کو دینا، وغضیکہ ہر چیز کا رب مدبر اور متصرف تو خدا تعالیٰ ہے لہذا
 جو لوگ اللہ کی گرفت میں آگئے اُن کو کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ تھکے
 لات، منات، غزلی اور ہبل جن کی نذر و نیاز مانتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز
 ہوتے ہو، جن سے حاجات طلب کرتے ہو اور جن کے نام کی دعاؤں دیتے ہو۔ مصیبت کے
 وقت انہوں نے تمہاری کوئی مدد نہ کی بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُ ۚ بلکہ وہ تو ان سے گم ہو

گئے۔ جب اُن میں سے کوئی غلطی نہ آیا تو وہ ماہکیا کرتے؟ یہ تو یہاں بات اور شرک کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔

فَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ قَوْمٌ لَّا يَخْتَفُونَ هَٰذَا هِيَ حَقٌّ كَذَّابٌ مِّمَّنْ يَكْفُرُونَ

کر سکتا ہے اور فلاں کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ لے سکتا

عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختار مطلق بنا دیا ہے

وہ اپنے نام نہاد پیروؤں کی حاجات پوری کرتے ہیں اور اُن کی جبری بناتے ہیں

اور پھر قیامت کے دن سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبوی

ستاروں کو متصرف خیال کرتے ہیں اور اُن کی پوجا کر کے اُن سے حاجات طلب

کرتے ہیں۔ اُدھر آج کے نام نہاد مسلمان اہل قبور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں

اُن کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور اُن سے اولاد و رزق اور دنیا کی دیگر

منزوریات طلب کرتے ہیں۔ فَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ قَوْمٌ لَّا يَخْتَفُونَ ہاں کوئی اختیار

نہیں دیا۔ اللہ کی ساری مخلوق خواہ وہ انسان ہوں یا جن، جانور یا انسان

سب اُسی کے موتی ہیں اور اُسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں جیسے کہ

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخۡشِیْہٗ ۝ الَّذِیۡ فِی السَّمَٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَخۡشِیْہٗ ۝ الَّذِیۡ فِی السَّمَٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَخۡشِیْہٗ ۝

اللہ وحی و لا شریک کے در کی سوال ہے۔ نہ اُن کی خیر از تو فرما دینا اُس کے عاویہ

کوئی کسی کی فریاد سنی کرنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی مافوق الاسباب پر بند ہے اور

نہ نہ کرتا ہے۔ فَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ قَوْمٌ لَّا يَخْتَفُونَ ہاں کوئی اختیار

نہیں کہتے باتیں مٹنے گئے ہاں سب کو ہاں ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں

ہے چھپے کر چھپتے کر حضرت ہو علیہ السلام نے بھی قوم کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ آیت ۲۱۔ اللہ کے سوا کسی کی قدرت نہ کرو۔ اس نے ہاں کوئی قہر مطلق

علیم علی مشکل اور حاجت روا نہیں ہے لہذا اُسی کی عبادت کرو اور اُسی کے

سامنے دست سوال دراز کرو۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ ۲۹ قَالُوا يَٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ ۳۰ يَٰقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ۳۱ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ ۳۲

ترجمہ:- اور جس وقت پھیر دیا ہم نے ایک گمراہ آپ کی طرف جنات میں سے، سنتے تھے وہ قرآن۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پس جب وہ ختم کیا گیا تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈر ساتے ہوئے ۲۹ کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگو! بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تصدیق کرنے والی ہے اُن کی جو اُس سے پہلے ہیں (کتاہیں) وہ راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ۳۰ اے ہماری قوم کے لوگو! قبول کرو اللہ

کی طرف بلائے جانے کی بات کو اور ایمان لاؤ اس پر وہ سختے گا تم کو تمہارے گناہوں میں سے اور پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے ﴿۳۱﴾ اور جو شخص نہیں قبول کرے گا اللہ کی طرف بلائے جانے کی بات کو، پس نہیں وہ عاجز کہنے والے زمین میں، اور نہیں اُس کے لیے اُس کے سوا کوئی مددگار، یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ﴿۳۲﴾

رابطہ آیات

سورۃ ہذا سیم سبکو کی آخری سورۃ ہے۔ ان تمام سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد اور اصول ہی بیان کیے گئے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ان سورتوں کا خاص موضوع ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ آیات میں اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ وہ بڑے حکمران تھے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو اخلاقیات کے مقام میں اللہ کی گرفت سے ڈرایا اور صاف فرمایا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ (آیت ۲۱۰) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ تم میں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس معذور قوم کا ذکر اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے کیا اور فرمایا کہ قوم عاد تو تم سے زیادہ طاقتور تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کو آئینہ اور حکومت بھی عطا کی گئی تھی سورۃ سبب میں ہے کہ تمہیں تو ان کا عشرہ عشر بھی نہیں دیا گیا۔ جب وہ اور ان میں دوسری اقوام اپنے عزیز و خیر اور انکار توحید و رسالت اور معاد کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں تو یاد رکھو! تمہارا عشرہ بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ لہذا سمجھ جاؤ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔

اللہ نے قوم عاد کے علاوہ مکے کے گرد و نواح کی بعض اقوام بھی ذکر کیا ان اقوام سے مراد قوم لوط اور قوم ثمود ہیں۔ مکے کے لوگ تجارتی سفر پر جاتے تھے قرآن ہلاک شدہ اقوام کی قصائد کے کفن ذرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جیسے بھی ان قوموں کے حالات مکے والوں کے قصے کہانیوں میں ملتے تھے، اس

یہ اللہ نے ان اقوام کا تذکرہ کمرہ کے بھی مشرکین مکہ اور عرب کو سمجھایا کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، غرور و تکبر کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور بالآخر انہیں بھی عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا۔

جنوں کا
قرآن سننا

اب اسی ضمن میں اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور اہل مکہ کی توجہ دلائی ہے کہ اصلاً اور اولاً ہدایت کا سلسلہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے قائم کیا تھا کہ مگر یہ انسانوں کی بد بختی ہے کہ انہوں نے تو اس کو قبول نہ کیا، اس کے برخلاف جنوں کے ایک گروہ نے اللہ کا کلام حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ آج بھی صورت حال یہ ہے کہ جو شخص غرور و تکبر اور تعصب و عناد سے بالاتر ہو کر آیات الہی میں غور و فکر کرے گا۔ وہ ضرور خدا تعالیٰ کی توحید کو پا لے گا اور کفر و شرک سے باز آ جائے گا۔ بہر حال اللہ نے جنات کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ أَصْنَافًا** کہ وہ حضاروں میں لاؤ جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا یعنی متوجہ کر دیا۔ **يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ** وہ جنات قرآن پاک سننے لگے۔ **فَلَمَّا سَا** حضرت وہ قالوا **الْوَيْلُ لَنَا** پس جب وہ اُس موقع پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش رہو یعنی قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ دل لگا کر سنو۔ **فَلَمَّا قُضِيَ** پھر جب وہ تلاوت ختم ہو گئی۔ **وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ** تو وہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے ایماندار، ہدایت یافتہ اور ڈرانے والے بن کر۔

جنات پر
بانہی

جن خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہے۔ جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے کیونکہ یہ مخلوق انسانی نظروں سے مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو کسی دیگر شکل میں دکھائے تو یہ عین ممکن ہے مگر ان کی اصل شکل کو اللہ نے پوشیدہ ہی رکھا ہے۔ کیونکہ انسان ان کی اصلی شکل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی اور یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جنات اور شیاطین

اوپر آسمانوں کی طرف جانے تھے اور فرشتوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو سُن لیتے تھے مگر ان پر اس وقت بھی کسی مذہب یا مذہبی عالم تھی اور فرشتے ان کی آمد پر مزاحمت بھی کرتے تھے تاکہ یہ خدائی پروگرام میں دخل انداز نہ ہوں، تاہم یہ پابندی اتنی سخت نہیں تھی اور یہ عالم بالہ کی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگرچہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں ہر ملک موجود ہیں مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہاں پر جاری جنگ کی وجہ سے بہت حد تک نرم ہیں اور وہاں کے باشندے پاکستان میں پناہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی قیام دین کی امداد و اعانت آسانی سے ہوتی رہتی ہے۔

بہر حال جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہلے سے بٹھا دیے تاکہ کوئی من یا شیطان اوپر آکر وحی الہی میں خلل اندازی نہ کر سکے۔ چنانچہ جب کوئی جن اوپر جانے کی کوشش کرنا تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس پر شہاب پھینکتے جن کی ندیں آکر بعض جنات ختم ہو جاتے، بعض زخمی ہو جاتے اور بعض جاگ بولتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ جن میں خود جنات کی زبان سے اس طرح کیا گیا ہے۔ **وَاتَّخَذْنَا السَّمَاءَ فَوْقَهُمْ مَّيْلَتًا حَرًّا** شَدِيدًا وَشَهَابًا (آیت ۸) ہم نے آسمان کو ٹولا تو اس کو مضبوط پھریڈوں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ بھی کہ پہلے ہم خبریں سننے کے لیے بہت سے مقامات پر بیٹھا کرتے تھے۔ اب کوئی مننا چاہے تو اپنے شہاب تیار پاتا ہے۔ اب ان جنات اور شیطین نے شمالی عراق میں واقع نصیبین کے مقام پر اس غرض سے ایک اجتماع منعقد کیا کہ چاہا جائے کہ انہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا **فَاَصْرِبْ كُوءَ اَشْرَاقِ الْاَرْضِ** وَمَعَارِبِهَا (صحیح بخاری شریف) یعنی زمین کے مشرق و مغرب میں جا کر تلاش کرو کہ کیا معاملہ ہے، یہاں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے؟

مفسر **رملمہ میں اختلاف ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ کہاں** **معام** **مفسر** **میش آیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے طائف سے واپسی کے سفر**

کے دوران پیش آیا۔ جب آپ مکے والوں سے بالکل مایوس ہو گئے۔ یہاں آپچی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے طاقت کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، شاید انہی کی سمجھ میں بات آجائے، مگر وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی، بلکہ وہاں کے سرداروں کے ایمان پر غنڈوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہا کر دیا، اور آپ وہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔

تاہم بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ طاقت کے سفر والا نہیں بلکہ یہ اُس سفر کے دوران پیش آیا جب آپ تبلیغ حق کے لیے عکاظ کی منڈی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مکے کے اطراف میں کئی ایک سالانہ منڈیاں لگتی تھیں جو ایک ایک دو دو ماہ تک جاری رہتیں۔ ان منڈیوں میں مختلف علاقوں سے لائی گئی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی۔ نیز ان مواقع پر بعض ثقافتی پروگرام مثلاً شعر و شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے۔ کھیل تماشے اور گانا بجانا ہوتا جن سے ان میلوں میں شامل لوگ مستفید ہوتے۔ اس قسم کی منڈیوں میں عکاظ اور ذوالمجاز کی منڈیاں خاص طور پر مشہور تھیں۔ بہر حال حضور علیہ السلام عکاظ کی منڈی میں اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے نخل کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور حسب معمول اُس میں لمبی قرأت فرمائی کیونکہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل - ۷۸) فجر کا وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اور یہ اُس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال لے کر اُپر جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے دوران نصیبین کے جنات کا ایک گروہ وہاں آیا۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا۔ ان جنات کی تعداد پانچ، سات یا نو تھی۔

بہر حال ان جنات نے حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو یہ جنات فوراً ایمان لے آئے اور واپس اپنے مقام

کی طرف چلے گئے۔ ان کو جنات کے آسمانوں کی طرف جانے پر پابندی کی وجہ یہی معلوم ہو گئی کہ یہ وہ ظالم رہے جسکی حفاظت کے لیے اُن کا اوپر جانا بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنات جب اپنی قوم کی عزت کو تو منہ نہ بن کر لوٹے۔ وہ خود تو ایمان لائے تھے، انہوں نے دوستِ جنات کو بھی گمراہی سے ڈرانے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مقصد ارادہ کر لیا تھا۔

ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے وہ طلبہ بن کر آتے تھے اور ہادی بن کر نکلتے تھے۔ ان جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ وہ بھی منہ نہ بن کر ہادی اور ذرا نے ملے بن کر واپس چلے۔ اس موقع پر انہوں نے حضور علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات نہیں کی بلکہ صرف قرآن ہی سنا اور واپس چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تو علم بھی نہیں ہوا کہ جنات کا کوئی گروہ حاضر ہوا تھا، جو قرآن سن کر ایمان لائے واپس چلا گیا ہے۔ البتہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ معجزانہ طور پر ایک درخت نے آپ کو اجمالی طور پر بول کر بتا دیا تھا کہ اس طرح جنات کا ایک گروہ آیا تھا اور وہ قرآن سن کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ جن نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان فرمادی۔ النورس! طلب یہ ہے کہ غیر متعصب جنات نے قرآن سنا، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا مگر اُدھر تک کے شرکین کی حالت یہ ہے کہ انسان ہونے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم جنس، ہم قوم اور ہم زبان ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔

جس طرح انسانوں کے مختلف خاندان، مذاہب اور فرقے ہیں۔ اسی طرح جنات بھی مختلف گروہوں، خاندانوں اور مذاہب میں منقسم ہیں۔ چنانچہ جنات انسانوں

کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی طرف کوئی مستقل رسول نہیں بھیجا بلکہ ان کی طرف مندر آتے رہتے ہیں۔ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتے رہتے ہیں ان کو واسطہ، ہادی، مبلغ یا راہنما بھی کہہ سکتے ہیں جو جنات کو ان کے بُرے انجام سے ڈرا کر نیچی کی تلقین کرنے رہتے ہیں۔ چونکہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے فرمائی تھی، لہذا مذکورہ مندر انسان کی تخلیق سے پہلے بھی آتے تھے اور اُس کے بعد بھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت اگرچہ قوی نہیں ہے مگر امام بیہقی نے اسے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ بڑی تیز آندھی آئی اور طوفان برپا ہو گیا۔ یہ لوگ دبا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ طوفان ختم ہوا تو آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت صفوان بن معطلؓ نے ایک سانپ مردہ پڑا پایا۔ انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے میں اُس مردہ سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں کے پاس دو عورتیں آئیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ اُن میں سے عمر و ابن جابر کو کس نے دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ان عورتوں نے وضاحت کی کہ جس مردہ سانپ کو تم نے دفن کیا ہے۔ وہ اُن جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سن کر ایمان قبول کیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ مومن اور کافر جنات کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں عمر و ابن جابر نے جام شہادت نوش کیا اور تم نے ان کو چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ آپ کو اس کا ضرر اجڑے گا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے بھی منسوب ہے آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اُن کے ایک ساتھی نے جس سانپ کو دفن کیا تھا۔ وہ ایک مومن جن تھا۔ غرضیکہ جنات کے ایمان لانے کی تصدیق ان روایات سے بھی ہوتی ہے۔

بہر حال جب جنات کا گروہ قرآن سننے اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم

میں واپس گیا۔ قَالُوا لَقَوْمًا تَوَّاهُ كُنْزُهُ لَكُمْ ہمارے قوم کے لوگو! اِنَّا سَمِعْنَا كُتُبًا اَنْزَلَ مِنْ كُمْ مَوْصُوعًا بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو رسول علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ بلاشبہ قرآن پاک موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ تورات کے بعد نازل ہوا، مگر اس کے بعد انجیل بھی تورات نے نازل فرمائی ہے جس کا تذکرہ ان جنات نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات یہودی ہوں اور صرف تورات پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس لیے انہوں نے صرف موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کا ہی ذکر کیا۔ یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجیل کی نسبت تورات کی شہرت زیادہ پائی جاتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عظمت اور جامعیت کے اعتبار سے کتب سماویہ میں قرآن کے بعد تورات کا نمبر ہے کہ اس میں شرائط الہیہ اور دیگر احکام زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے مَصْدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک وحیِ تمام کتب سماویہ اور صحائف کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور برحق ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے جس کتاب کو سنا ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَالْحَقِّ طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ کہ وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے جنات کا ذکر وہ گرد و خور تو ایمان قبول کر چکا تھا، اب انہوں نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ کہنے لگے لَقَوْمًا اَحْبَبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ اے ہمارے قوم کے لوگو! اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو۔ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے کہ آپ لوگوں کو دعوتِ توحید دیتے تھے کہنے لگے اُس دعوت کو قبول کرو۔ وَامْنُوا بِہِ اور اُس پر ایمان لے دو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت و رسالت کو دل سے قبول کر لو۔ اِسْ كَا فَا نْہِہِہُ بِرُكَا۔ يَعْزِلُكُمْ مِّنْ دُونِہِمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے رکھ دے گا۔ یہاں پر تمام گناہوں کی بخشش کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق مفسرین کرام بیان کرتے

ہیں کہ انسان پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق کی پابندی لازم ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد کی معافی اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ خود صاحب حق معاف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے گناہوں کی بجائے بعض کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ وَيَجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَيْهِمْ تمہیں در ذلک عذاب سے بھی پناہ دے دیگا۔

اس مقام پر مفسرین اور ائمہ دین اس سلسلہ میں بحث کرتے ہیں کہ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بعض فرماتے ہیں کہ جنات النالوں سے کم تر مخلوق ہے، لہذا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کو جانوروں کی طرح حکم ہوگا۔ کہ مٹی ہو جاؤ اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ نے توقف کی روایت بیان کی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ النالوں کی طرح اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جنات بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جنات کے گمراہ نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی صبراء کا ذکر کیا اور ساتھ ہی کہا وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جانیں سکے گا کہ عذاب الہی سے بچ جائے وَلَيْسَ لَهُ دُونَهُ اولیاء اور نہ ہی اس کے لیے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ جو اُسے عذاب سے چھڑا سکے، سکے اور عرب کے مشرکوں کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریادرس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ یہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا، رسالت اور قیامت کا انکار کیا۔ یہ لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آکر رہیں گے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَعْبُدْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۳ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝۳۴ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ
الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلْغَ فُهْلٍ
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۝۳۵

ترجمہ: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات
وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور وہ
نہیں تمہارا ان کی تخلیق سے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر
بھی قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں
نہیں، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۝۳۳
اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے
کفر کیا دوزخ کی آگ پر در آن سے کہا جائے گا: کیا یہ
حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور ہمارے
رب کی قسم۔ اللہ فرمائے گا: پس پکھو عذاب جس کے
ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے ۝۳۴ (۱) پیغمبر! پس

آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا بڑی ہمت والے رسولوں نے
اور آپ عہدی نہ کہیں ان لوگوں کے لیے۔ جس دن یہ
دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے
گویا کہ وہ نہیں ٹھہرنے لگے ایک گھڑی بھر دن میں۔ یہ پہنچا
دینا ہے، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان
ہیں (۲۵)۔

رابط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رد میں جنات کا ذکر
کیا کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ایمان قبول کر لیا اور وہ اپنی قوم کی طرف
منذر بن کر لوٹے۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ و عرب کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر
آخر الزمان علیہ السلام کے ہم قوم، ہم زبان اور ہم جلس ہونے کے باوجود غرور و
تکبر اور ضد و عناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں۔ اگرچہ وہ انسانوں سے کم درجہ رکھتے ہیں
ان کی تخلیق کے متعلق سورۃ الحج میں موجود ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
مِنْ نَّارِ السَّمُومِ (آیت - ۲۷) انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کے
شعلے سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنات اللہ کی ایسی
مخلوق ہے جس میں دیگر عناصر کے علاوہ آگ کا عنصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے
جیسا کہ انسانوں کی تخلیق میں دیگر عناصر کی نسبت مٹی کا عنصر غالب ہے۔ جنات
غیر مرئی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے
انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف خاندان ہیں اور ان میں بھی اختلافات پائے
جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف مذاہب اور فرقے ہیں۔

حضور کی بعثت
بطرف جنات

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات
کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ان کو بھی وقتاً فوقتاً تبلیغ فرماتے
ہے۔ اس سورۃ میں مذکورہ واقعہ تو جنوں کا قرآن سن کر از خود ایمان لانے کا ہے تاہم

آپ کی طرف سے جنات کو چھ دفعہ تبلیغ فرمانے کی روایت موجود ہے۔ آپ نے جنات کو چار مرتبہ مکی زندگی میں، ایک مرتبہ مدنی دور میں اور ایک دفعہ سفر میں خطاب فرمایا مذکورہ واقعہ کے بعد بھی جنات کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ کے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مکی دور کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جنات نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کو تعلیم دیں، چنانچہ آپ رات کے وقت جنت العلیٰ کے قریب سبج الجحون میں تشریف لے گئے۔ جہاں ہزاروں کی تعداد میں جنات جمع تھے، آپ نے ان کو ساری رات تعلیم کی۔ اب اس مقام پر مسجد جن کے نام سے خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے رات کے وقت آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو زمین پر ایک دائرہ کھینچی کر اس کے اندر بٹھادیا اور آپ خود جنات کو تبلیغ کرنے لگے، اے قشرین اے گئے، صبح کے وقت جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ عرض کیا، ہاں! مجھے سانولی رشت اور سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ نظر آئے جیسے عراق میں ہاش لوگ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ یہاں سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے مگر اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آیا۔ یہ جنات تھے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے چھ مرتبہ جنات کو تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے ان کو اسلام کی باقاعدہ دعوت دی اس کی بعض تفصیلات سورتہ جن میں موجود ہیں۔

ارض و سما
کی تخلیق

بنیادی عقائد میں سے مشرکین و قریع قیامت اور جزائے عمل کا بھی انکار کرتے تھے، لہذا اس سورقہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے
 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَآقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کَیۡۤاۤنَ لُوۡگِرۡنَ
 نِیۡۤیۡۤا دَکِیۡۤا کَرۡجَکَ اللّٰہِ تَعَالٰی نَے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَلَکَۢہُ یَعۡقَبُ
 بِمَکۡرِہِہٖۡمُ وَاُنۡہِیۡ تَخَلِیۡقَ کَرۡنَہِ کی وجہ سے تھا نہیں۔ قرآن پاک میں اس بات

کی جانے کا۔ یعنی جب نافرمان، کافر اور مشرک اپنے عبادت و اعمال کی بدولت دوزخ کا سامنا کریں گے قرآن سے پوچھا جائے گا۔ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ؟
 ہاں، تم دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے مگر وقوع قیامت اور دوزخ
 جنت کا انکار کرتے تھے۔ اب دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا
 اب بھی اس کو برحق مانتے ہو یا نہیں؟ قَالُوا بَلٰی وَرَبَّنَا اُس وقت اقرار
 کریں گے کہ ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل سچ ہے۔ یعنی دوزخ کا وجود
 اور اس کا عذاب بالکل برحق ہے۔ پھر اُدھر سے حکم ہوگا۔ قَالَ فَذٰلِكَ عَذَابُ الْعَذَابِ
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۔ اس کا عذاب چھوٹے کے بڑے میں جو کہ کفر کی کرتے تھے
 اپنے انکار اور تکذیب کے نتیجہ میں جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔

صبر کی
 تکمیل

اے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے فَاصْبِرْ كَمَا
 صَبَرَ اُولُو الْعِزِّ مِنْكَ الرَّسُوْلُ پس آپ کفار و مشرکین کی ایذا و مایوسیوں
 اور تکذیب پر صبر کریں جیسا کہ باہمت رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ کے سارے رسول
 ہی باہمت اور صابر ہونے میں مگر ان میں بعض کو بہت زیادہ مشقت و سامنا
 کرنا پڑا، انہوں نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں اور اسی لحاظ سے برداشت بھی
 زیادہ کیا۔ یہ پانچ اُولُو الْعِزِّ رسول ہیں جن کا ذکر سورۃ احزاب میں نیچا لیا گیا ہے اور
 یہ ہیں حضرت نون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے نبی آخر الزمان
 یہ لوگ بلاشبہ آپ کو سخت تکالیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کے مشن کی ناکامی کے
 لیے سر دھڑکی بازی لگائے بیٹھے ہیں، مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے۔ وَلَا
 تَسْتَعْجِلْ لَّهٖمْ اَنْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ الْوَحْيُ میں جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ اپنے مقررہ
 وقت پر ضرور پہنچ جائیں گے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔

دنیا کی
 مختلف زندگی

اے اللہ نے ان سزا یافتہ کفار و مشرکین کی ایک اور حالت کو بیان فرمایا
 ہے اِنَّهُمْ لَكَاٰفِرُوْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا هٰٓؤُلَآءِ حَتّٰی يَخْرُجُوْا مِنْهَا
 اَوْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا

چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت خیال کریں گے لَمْ يَكُنْ تُؤَارِ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر ٹھہرے۔ آج تو لوگ اس دنیا میں سو پچاس سال تک زندگی گزارتے ہیں مگر کافروں، مشرکوں، مغروروں اور نافرمانوں کو اس دن ایسا محسوس ہوگا کہ اُن کی پوری زندگی ایک دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ سورۃ النّٰزعات میں کہا گیا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے لَمْ يَكُنْ تُؤَارِ إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ صُحُورًا (آیت ۴۶) کہ ہم تو دنیا میں دو پہر یا پچھلے پہر کی مقدار ٹھہرے۔ فرمایا بَلِّغْ یہ پہنچا دینا ہے یعنی حقیقت حال کو واضح کر دینا ہے، انسانوں کو اُن کے انجام سے خبردار کر دینا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اُسے نیک و بد کے انجام سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا هٰذَا بَلِّغْ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ (آیت ۵۲) قرآن پاک اور خصوصاً اس سورۃ کے مضامین لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے تاکہ ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ اس میں دین کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر آگیا ہے اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

نافرمانوں کی
ہلاکت

واضح پیغام پہنچانے کے بعد اللہ نے خبردار کر دیا ہے کہ جب حجت تمام ہو گئی فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے لیے نبی کی بعثت اُن کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ہر چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر نافرمان قوم کی سزا کا وقت آتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (آیت ۱۵) ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک اُن میں رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے۔ جب ہر چیز کو واضح کر دیا جائے

تو پھر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغَيَّبَ عَنْ بَيِّنَةٍ (الأنفال - ۱۴۲) اب جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اللہ نے تمام ایمانیات توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو واضح کر دیا ہے جواب بھی ایمان نہیں لائے گا۔ وہ لازماً ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔

حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند امام احمد بن حنبلؒ کی تشریح

دروس الحدیث

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین، ایم اے

مسند احمد کی منتخب احادیث کی مایہ ناز شرح اردو زبان میں پہلی مرتبہ چار جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے ان میں ہر موضوع پر احادیث رسول ﷺ کو سمجھنے کے لیے گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، خصوصاً درس دینے والے اصحاب کے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے احادیث کے ضمن میں مسائل و احکام کی توضیح عام فہم اور سلیس اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ۔ جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے، جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے، جلد سوم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے، جلد چہارم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والہم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی عبدالمطین خان سواتی بانی مدرسہ نضر العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جد و جہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے مگر تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنیؒ کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک دفعہ احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنیؒ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کر دیں تو اچھا ہو گا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اظرف
مبغول نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
اسباب نے حضرت مدنیؒ کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ سر دست یہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیو بارہ
(۲) خطبہ زنجور بنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکناڈا (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) ساہیوڑ (۹) بمبئی (۱۰) حیدر آباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)

از: سید: ضخامت ۵۰۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے
ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نضر العلوم نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ
ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نضر العلوم گوجرانوالہ

معالم العرفان - دروس القرآن

افادات

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجبان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

خزانچی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (مکتبہ)

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دروس القرآن گوجرانوالہ